

DATE LABEL

~~J3835 223~~
~~223~~

TO:
THE ASIATIC SOCIETY.

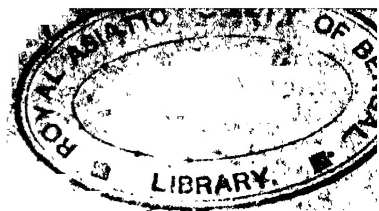
1, Park Street, CALCUTTA-16.

The Book is to be returned on
the date last stamped:

12 NOV 1994
9 1 JAN 1994

12076
123 FEB 1994

12181

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম. এ
প্রণীত

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত মুনীলকুমার দে, এম. এ ; বি. এল ;
পি. আর. এম্ ; ডি. লিট (লণ্ডন) পরিচালিত ও অধ্যাপক
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম. এ ; বি. এল ; ডিপ্লো,
ফোন্ (প্যারিস) ; ডি. লিট (প্যারিস)
লিখিত প্রবেশিকা সম্বলিত

120/100
67/6.

কলিকাতা বুক হাউস
১১ কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

23.8.48.

১৩৪৬

মূল্য চারি টাকা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র পাল বি, এ
কলিকাতা বুক হাউস
১১ কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

640.

ঢাকা

নারায়ণ-বেশিন-থ্রেমে

শ্রীকালচাঁদ বসাকদ্বারা মুদ্রিত

SL no. 070458

পরিচায়িকা

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের রসজ্ঞ ও রসানুসন্ধানী পাঠকের অভাব আছে কিনা জানি না, কিন্তু এ পর্য্যাপ্ত ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু অন্বেষণ বা আলোচনা হইয়াছে, তাহা পর্য্যাপ্ত বা প্রচুর বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন বাঙ্গালা দেশ বুঝিতে হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য না বুঝিলে চলিবে না ; কিন্তু এই সাহিত্যের একটি সুসংযত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। উদাসীনতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই কাজের যোগ্যতা ও অধিকার সকলের নাই ; যাহাদের আছে তাঁহাদের হয়ত সুবিধা ও সময়ের অভাব, অথবা আন্তরিক অনুরাগ ও অধ্যবসায়ের একাগ্রতা নাই। যে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত পুস্তক বা প্রবন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাও সব সময়ে সকলের নজরে পড়ে না ; এবং অনেক সময়ে এই সকল অসম্পূর্ণ এবং সাময়িক তাগিদের খাতিরে কোনও প্রকারে লেখা বৃত্তান্তগুলি তথ্য ও অভ্যর্থার নির্বিচার সমাবেশে অথবা শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে, নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ হইয়া উঠিতে পারে নাই।

বর্তমান গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করা হয় নাই। তাহা লিখিবার সময় বোধ হয় এখনও আসে নাই। এরূপ ইতিহাস সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া লিখিতে হইলে যে-সকল তথ্যের উপাদান নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হয় নাই। সহজপ্রাপ্য সাধারণ কয়েকটি তথ্য ও ঘটনা লইয়া, এবং বাকিটুকু স্থলভ কল্পনা দ্বারা পরিপূরণ করিয়া, এই যুগের বা সাহিত্যের একটি চমকপ্রদ বিবরণ রচনা করা কঠিন নয় ; কিন্তু নিরপেক্ষ নিখুঁত ইতিবৃত্ত লিখিতে হইলে যে তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন, তাহা অশেষ পরিশ্রম ও বহু সাপেক্ষ।

ঐতিহাসিক সাধনার এই কঠিন পথ অবলম্বন করিবার ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও অমুরাগ সকলের নাই ; থাকিলেও, সহজ পথ গ্রহণ করা বোধ হয় নাগ্নুষের স্বভাবসিদ্ধ, এবং সহজ পথ অনেক সময় ক্ষিপ্ত ও আপাতফলদায়ী।

স্ব্থের বিষয় যে, আমাদের উৎসাহী ও পরিশ্রমী গ্রন্থকার এই সহজ পথ ও সুলভ উপায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং এরূপ চমকপ্রদ, কিন্তু পরিণাম-নিষ্ফল, রচনার লোভ সংবরণ করিয়াছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র ও বর্তমান সুষোগ্য অধ্যাপক ; প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা করিবার উপযুক্ত শিক্ষা, অধিকার ও রসিকতা তাঁহার আছে এবং বর্তমান গ্রন্থে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, তথ্যামুরাগ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি বুঝিয়াছেন যে, বর্তমান সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার শেষ নাই ; সুতরাং ইহার বিভিন্ন অংশের উপকরণ সংগ্রহ সম্পূর্ণ না করিয়া, সমগ্র বিবরণ লিখিতে যাওয়া বাতুলতা বা সৌখীনতা মাত্র। মুটে-মজুরের কাজ সকলে করিতে চাহে না। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতিহাসিক সৌধ-নির্মাণে মুটে-মজুরের কাজই এখন একমাত্র কাজ। আপাতদৃষ্টিতে এই কাজ তুচ্ছ ও সামান্য হইলেও, বর্তমান সময়ে ইহারই একমাত্র আবশ্যিকতা ও উপকারিতা আছে। বড় বড় সৌখীন বই লিখিয়া গৌরব অর্জন করিবার সহজ উপায় অনেকেই খুঁজিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত অনুসন্ধানীর অকিঞ্চিৎকর অথচ নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও শ্রমসাধ্য ব্যাপারে আত্মনিবেশ করিবার উৎসাহ ও একাগ্রতা সেরূপ সুলভ নয়। বর্তমান লেখকের সেই উৎসাহ ও একাগ্রতা রহিয়াছে বলিয়াই, আমি তাঁহার প্রথম বিস্তৃত ও সারগর্ভ রচনাটিকে সাহিত্যসমাজে পরিচিত করিয়া দিতে সাহসী হইয়াছি।

আমাদের লেখক বড় বই লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু সৌখীন বই লেখেন নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের যে-বিষয়টা তিনি নির্বাচিত করিয়াছেন,

তাহা চিন্তাকর্ষক হইলেও সহজসাধ্য নয়। শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, প্রাচীন সাহিত্যের অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তির মধ্যে মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি একটি প্রধান কীর্ত্তি। এই বিচিত্র রচনাগুলির ধারাবাহিক বৃত্তান্ত পাঠকের একেবারে অজ্ঞাত না হইলেও খুব সুস্পষ্ট নয়। এ সম্বন্ধে যে-সকল মূল্যবান উপাদান সাহিত্যের ভিতরে ও বাহিরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে, সেগুলি একত্র ও নিপুণভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, লেখকের বহু প্রযত্নসাধ্য রচনা যে সরস ও তথ্যপূর্ণ বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা শুধু বিশেষজ্ঞের নয়, সাধারণ পাঠকেরও আদরণীয় হইবে।

প্রাচীনকালে ধর্ম্মবিপ্লব ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবিরোধের সংঘর্ষে ও সামঞ্জস্যে বাঙ্গালা সাহিত্য কিরূপ পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, তাহা মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট ধারার মধ্য দিয়া লেখক অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একদিকে শৈব সম্প্রদায়ের শিব-মঙ্গল বা শিবায়ন, শাক্ত সম্প্রদায়ের চণ্ডী-মঙ্গল ও কালিকা-মঙ্গল, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-মঙ্গল, অত্ৰদিকে লৌকিক দেবদেবীর উপলক্ষ্যে রচিত মনসা-মঙ্গল, শীতলা-মঙ্গল, বাণুলি-মঙ্গল, রায়-মঙ্গল, প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত রচনাশ্রেণীর ও তৎপ্রতিপাদ্য দেবতাদিগের উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বহু যত্নের সহিত অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে তাহাদের কবি, কাব্য ও কাহিনীর বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ণিত পুস্তকসমূহের অনেকগুলি এখনও অমুদ্রিত, এবং যেগুলি বটতলা বা অত্যাশ্চর্য্য অপ্রখ্যাত স্থান হইতে কোনও রূপে মুদ্রিত হইয়াছে, সেগুলি সাধারণ পাঠকের সুলভ নয়। তাহা হইতে গ্রন্থকার যে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মূল্যও যথেষ্ট। এই সকল রচনার মধ্যে কতটা পরিকল্পনার বৈচিত্র্য, চরিত্রাঙ্কনের নৈপুণ্য অথবা কাব্যরসের সৃষ্টি রহিয়াছে, এবং কতটা তৎকালীন সমাজ ও ধর্ম্মের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহারও যথাসম্ভব আলোচনা গ্রন্থকার করিয়া-

ছেন। এই আলোচনায় তিনি সাহিত্যের অন্তর্গত উপকরণের দ্বারা তাঁহার বক্তব্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, নিজের মতবাদ, অভ্যুত্তি বা কল্পনার দ্বারা তাহা অতিরঞ্জিত করেন নাই। সুতরাং ইহার মধ্যে যে কেবল লেখকের অধ্যবসায়, অমুসন্ধিৎসা ও তথ্যনিষ্ঠার প্রমাণ আছে তাহা নয়, চিন্তাশীলতা, রসগ্রাহিতা ও লিপিকৌশলের যথেষ্ট পরিচয়ও রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যে-সকল সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক সমস্তার উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার সমাধান সম্বন্ধে হয়ত সকলে সব বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইবেন না। তথাপি তাঁহার প্রয়াস ও যত্ন যদি ভবিষ্যৎ চর্চা ও সমালোচনার সহায়তা করে, এবং তাঁহার সংগৃহীত উপাদান যদি ভবিষ্যৎ পূর্ণতর বিবরণের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তাঁহার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। এ-দাবী বোধ হয় গ্রন্থকার নিজেও করিবেন না যে, এই দুইবিষয়ের সকল সমস্তার তিনি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন। আরও অমুসন্ধান ও আলোচনার প্রয়োজন আছে; কিন্তু তিনি সমগ্র বিষয়টির যে স্ফুটিত ও সুনির্দিষ্ট খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে যদি এই ক্ষেত্রে আরও অমুরাগী কন্মীর শুভাগমন হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার সৌভাগ্যের বিষয় হইবে।

বর্তমান ভাষা-বিকৃতি ও সাহিত্যিক আত্মব্রষ্টতার যুগে এইরূপ প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা হয়ত আদৃত হইবে না, কিন্তু ইহার প্রয়োজন ও উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। আজকালকার দিনে যাহারা সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক বা যুগন্ধর সমালোচক বলিয়া স্পর্ধা করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের বহু সাধনালব্ধ প্রতিষ্ঠিত ধারা সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না, বা রাখিতে চাহেন না। পরম্পরাগত সাহিত্য-প্রচেষ্টার সহিত ইহাদের যোগ নাই। কিন্তু জাতির আত্মচেতনার

যাহা বৈশিষ্ট্য তাহারই দৃঢ়ভিত্তিমূলে তাহার ভাষা ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত।
 বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের এই সনাতন স্বরূপটি ইহার। আমাদের প্রাচীন
 সাহিত্য হইতে আয়ত্ত করিবার কোনও সাধনা করেন নাই। ইহাকে
 অস্বীকার করিয়া কেবল নিজের অজ্ঞতা নয়, জাতীয় ভাবধারা হইতে
 বিচ্ছিন্নতাও প্রমাণিত করেন। বিংশ শতাব্দীটাই নাকি একমাত্র শতাব্দী ;
 ইহার পূর্বে যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য ছিল, ইহা তাঁহারা জানেন না,
 বা মানেন না। কিন্তু ষে-অতীতের মগ্ন চেতনা ও অম্লভূতির উপর
 বর্তমান আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে অগ্রাহ করিয়া ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে
 গড়িয়া উঠিতে পারে না। সেইজন্য বলিতেছি যে, বর্তমান পুস্তকের
 একটি সময়োপযোগী সার্থকতা রহিয়াছে।

গ্রন্থের ভালমন্দের বিচার এই ভূমিকার উদ্দেশ্য নয়। সে ভার
 বিশেষজ্ঞের উপর দিয়া, এখানে এইটুকু নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে,
 যাহারা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তরলোকে প্রবেশ করিতে উৎসুক,
 তাঁহারা এই বইখানি হইতে যথেষ্ট উপকার ও আনন্দ লাভ করিতে
 পারিবেন। করিবারই কথা, কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালী পাঠক সম্বন্ধে
 কোনও কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫ই আশ্বিন, ১৩৪৬

শ্রীমঙ্গল কুমার দে

নিবেদন

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম. এ ও অনার্স শ্রেণীতে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যাপনা করিতে যে সমস্ত উপকরণ একত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম, মূলতঃ তাহারই কতকাংশের উপর ভিত্তি করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। তথাপি যাহাতে ইহা কেবল নীরস পাঠ্যবস্তুর তথ্যালোচনায় পর্যাবসিত না হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখিয়াছি। ইহা স্বীকার্য্য যে, মধ্যযুগের বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে ইদানীং বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইলেও সেই যুগের এই একটি অতি বিরাট কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটি বিক্ষিপ্ত আলোচনা ব্যতীত সমগ্রভাগে ঐতিহাসিক আলোচনা আজ পর্য্যন্তও হয় নাই। এই পুস্তকখানির কলেবর দেখিয়াই মধ্যযুগের এই উপেক্ষিত বিশিষ্ট একটি সাহিত্য-বস্তুর গুরুত্ব সম্বন্ধে কতক আভাস পাওয়া যাইবে। বর্তমান সময়ে এই পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য সম্বন্ধে এই পুস্তকের ‘পরিচায়িকা’ ও ‘প্রবেশিকা’য় যাহা উক্ত হইয়াছে তদতিরিক্ত আমায় বক্তব্য আর কিছুই নাই; ইহা রচনা করিয়া আমি যদি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি অতি প্রয়োজনীয় অথচ এ যাবৎ উপেক্ষিত বিষয়-বস্তুর উপর সামান্যও আলোকপাত করিতে পারিয়া থাকি তাহা হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

এই পুস্তকখানি রচনা করিতে গিয়া যে কতকগুলি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। গ্রন্থভাগে উল্লেখ করিয়াছি, মঙ্গল-সাহিত্য প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িক প্রেরণা হইতে জাত, সেইজন্ত ইহাদের উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা করিতে ইহাদের সহিত সম্পৃক্ত ধর্ম ও লোকাচারগুলির আলোচনা করিব।

প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বাংলার লৌকিক ধর্মের কোন ধারাবাহিক প্রামাণ্য ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন লৌকিক ধর্মাচার ও দেবতার অস্তিত্ব রহিয়াছে, ইহাদের সহিত পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই, ইহারা প্রাক-আর্য্য সমাজ-সম্মত। ইহাদের আলোচনা দ্বারা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি অতি মূল্যবান অধ্যায় সংযোজিত হইতে পারে। বাংলার নৃত্য, জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়ও ইহার মূল্য অপরিমীম। কিন্তু একমাত্র সংক্ষিপ্ত জিলা 'গেজেটের', আদম শুমারির বিবরণ ও স্থানে স্থানে সামান্য কয়েকটি বিক্ষিপ্ত আলোচনা ব্যতীত এই বিষয়ের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধারাবাহিক ইতিহাস আজ পর্য্যন্তও রচিত হয় নাই। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের অনেক অঞ্চলেই খৃষ্টান ধর্ম-প্রচারকদিগের অমুগ্রহে এই জাতীয় স্থানীয় লৌকিক ধর্মের বিবরণ কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশের পক্ষে এই সৌভাগ্যও হয় নাই। বাসুলী, শীতলা, জড়াজড়ি, ডরাই, বিষহরী, গারসী, সুরচনী, বনভূর্গা, ঘেটু, ভাহু, ওলাঝোলা, করমপুরুষ, ঘাগরবুড়ি, কালাঝড়ে প্রভৃতি অসংখ্য স্থানীয় দেবতা বাংলার নানাস্থানে আজিও পূজিত হইতেছে। পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া ইহাদের অস্তিত্ব প্রাচীনতম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবেই রক্ষা পাইয়া আসিতেছে। ইহাদের ইতিহাস দূরের কথা, ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত হয় নাই। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-কায়স্থ-বৈষ্ণব-নিষেবিত সমাজই বাংলার সমাজের সম্পূর্ণ পরিচয় বহন করিতে পারে না, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের রচয়িতৃগণ এই একটি অতি মূল্যবান কথা এ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। সেইজন্য উচ্চতর বর্ণের সমাজের বাহিরে তাঁহারা আর দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পান নাই। এই উপেক্ষা

হইতেই বাংলার সমাজের একটা অতি মৌলিক দিক্ উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। এই গ্রন্থে যথাসাধ্য বাংলার সেই প্রাচীনতম মৌলিক ধর্মগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কারণ, মধ্যযুগের সাহিত্যকে মধ্যযুগের এই মৌলিক ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করা যায় না। সেইজন্ত মধ্যযুগের সাহিত্যের আলোচনায় তৎকালীন সমাজের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনাও অপরিহার্য হইয়া উঠে। এই বিষয়ে আমাদের বাঙ্গালার ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ব-জাতিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা যদি আগ্রহের সহায়তা করেন তাহা হইলেই সেই যুগের সাহিত্যের ইতিহাসও তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সম্পূর্ণরূপে গঠন করা যায়।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনার আর একটি প্রধান অসুবিধা এই যে এই সম্বন্ধে অধিকাংশ পুস্তকই আজ পর্য্যন্ত অমুদ্রিত। এমন কি বাহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিতও হইয়াছে তাহাও উপযুক্ত সম্পাদনার অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এমন কি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের একখানি নির্ভরযোগ্য সংস্করণ আজিও প্রকাশিত হয় নাই। অথচ সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান হইতেও এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তকে চিত্রসংযোগ করিয়া কিম্বা বাঁধাই ও কাগজের উৎকর্ষদ্বারাই প্রাচীন কোন গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না। প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনায় যে অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন তাহা কেহ স্বীকার করিতে সন্মত না হইয়া আপাতরক্ষণীয় রূপে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা সাধারণের মধ্যে গ্রন্থ প্রচারের সহায়তা হইলেও এই শ্রেণীর মুদ্রিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কোন মৌলিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় না। অতএব এই গ্রন্থরচনার আদি

তথাকথিত মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে বিশেষ কিছুই সাহায্য লাভ করিতে পারি নাই। অমুদ্রিত পুঁথির উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই নিজস্ব বথাসম্ভব সতর্ক বিচার-বুদ্ধি লইয়া অগ্রসর হইয়াছি।

অনেক স্থলেই কবিদিগের বংশধরেরা অত্য়পি বর্তমান আছেন, কিন্তু তাঁহারাও কবিদিগের সম্বন্ধে সাধারণ অপেক্ষা অধিক সংবাদ রাখেন না। মনসা-মঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি বিজয়গুপ্তের বংশধরগণ আজিও বরিশাল জিলার গৈলাগ্রামে বসবাস করিতেছেন। বিজয় গুপ্তেরই বংশধর বলিয়া পরিচিত প্যারীমোহন দাস মহাশয় বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বলিয়া যে পুস্তক মুদ্রিত করিয়া নানাচিত্রে সুশোভিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার এক তৃতীয়াংশ পদই স্বতন্ত্র কবির ভণিতাব্যুক্ত, অধিকাংশ পদে কোন কবিরই ভণিতা নাই। সামান্য কয়েকটি পদে বিজয়গুপ্তের ভণিতা পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্তের অমুদ্রিত পুঁথিগুলিরও একই অবস্থা। বংশধরদিগের গৃহে রক্ষিত কবির গ্রন্থখানি এত বিকৃত হইবার কি কারণ থাকিতে পারে বুঝিতে পারা যায় না। পদ্মাপুরাণের অন্ততম প্রধান কবি নারায়ণ দেবেরও বংশধরেরা অত্য়পি বর্তমান আছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহাদের গৃহেও সন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহাদের কাছে নারায়ণদেবের যে পুঁথি রক্ষিত আছে তাহার মধ্যেও অনেক স্বতন্ত্র কবির ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন কবির ভণিতাব্যুক্ত এই প্রকারেরই একটি পুঁথি নির্দিষ্টারে মুদ্রিত করিয়া দিয়া নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই সম্পর্কে উল্লেখ করিতে পারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র বঙ্কুর শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার বিশ্বাস এম. এ. মহাশয় কবির জন্ম-ভূমির অনতিদূরে এক স্থানে নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের একখানি সম্পূর্ণ পুঁথির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। তাহার

প্রতিলিপিও তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে এমন কোন স্বার্থত্যাগী প্রতিষ্ঠান নাই যাহা হইতে এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে। ময়মনসিংহের প্রবীণ উকিল আজন্ম-সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মজুমদার বি. এল. মহাশয়ও নারায়ণ-দেবের একখানি সম্পূর্ণ পুস্তক উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া আমাদের কাছে সংবাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু একই কারণে তাহাও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে পারিতেছেন।

এই সমস্ত অশুবিধা সত্ত্বেও এই পুস্তকখানি রচনা করিবার পক্ষে আমার বিশেষ কতকগুলি সুবিধা লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। প্রথমতঃ পদ্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গল কাব্যের উদ্ভব-ক্ষেত্র পূর্ব-ময়মনসিংহের গীতি-ভূমিতে আমার জন্ম। আশৈশব নারায়ণ-দ্বিজবংশীর পদ্মাপুরাণ গান শুনিয়া আসিতেছি। স্থানীয় সামাজিক জীবনের উপর যে ইহাদের প্রভাব কত ব্যাপক তাহা শুধু পুস্তক পাঠের অভিজ্ঞতা ব্যতীতও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেও অনুভব করিয়াছি। সেইজন্ত এই সমস্ত বিস্তৃত-প্রায় কবিদিগের পরিচয় সংগ্রহ ও সাহিত্যের বিচারে তাহাদের কাব্যের মূল্য নিরূপণ করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনেক দিন হইতেই মনের মধ্যে জাগিয়াছে। অতঃপর কৰ্ম্মব্যাপদেশে ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যের উদ্ভব-ভূমি রাঢ়দেশের কেন্দ্রস্থলে চারি বৎসর কাল বাস করিবার সুযোগ লাভ করি। ইতিপূর্বে ধর্ম্ম-সাহিত্য ও পশ্চিম রাঢ়ের ধর্ম্ম-পূজা সম্বন্ধে পুঁথিপত্রে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম ব্যক্তিগত ভাবে তাহাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সার্থক করিবার সুযোগ পাই। ইহা হইতেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত এই মঙ্গলকাব্যগুলির বিস্তৃত বিবরণ রচনা করিবার ইচ্ছা দৃঢ়তর হয়। চারি বৎসর রাঢ়ভূমিতে বাস করা কালীন যখনই যেখানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরের কথা শুনিতাম তখনই তাহা দেখিবার জন্ত ছুটিয়া

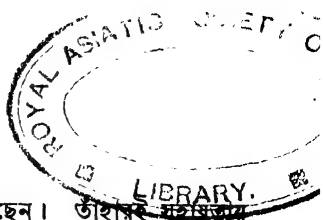
যাইতাম ; বিগ্রহটিকে সর্বত্রই গভীর ভাবে লক্ষ্য করিতাম, ইহার পূজা ও আচারের প্রত্যেকটি অঙ্গ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি করিয়া পূজারী পণ্ডিতের নিকট নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত জানিয়া লইতাম। এই পুস্তকে আমার এই প্রকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলই বর্ণনা করিতে পারিয়াছি বলিয়া ইহা এই বিষয়ের নির্ভর-যোগ্য প্রামাণ্য তথ্য বলিয়া দাবী করিতে পারি ;

ধর্মমঙ্গল সম্বন্ধে আমার বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার অধিকার ইহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পূর্বেও কতক লাভ করিয়াছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. শ্রেণীতে পাঠ করিবার কালীন এই বিষয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তির পাদমূলে বসিয়া অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। “ধর্মপূজা-বিধানের” সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ, “শ্রীধর্মপুরাণের” সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ. ও “শৃংখল-পুরাণের” সম্পাদক স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. মহোদয়গণ আমার অধ্যাপক। তাঁহাদের সাহচর্য্যে আসিয়া এই বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাহা এই সম্পর্কে কখনও উপেক্ষণীয় নহে। আমার এই পুস্তক প্রকাশ করিবার মূলে তাঁহাদের প্রেরণা গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি।

এই বিরাট গ্রন্থ রচনায় যাহারা আমাকে বহু মূল্যবান উপকরণ ও উপদেশাদি দ্বারা সর্বদা উৎসাহিত করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একপ্রকার অসম্ভব। অনেকের কাছেই আমার ঋণ এত গভীর যে, তাঁহাদের শুধু নামোল্লেখের লৌকিকতায় ঋণতারই মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

নারায়ণদেবের বংশধর বঙ্কুবর শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার গৃহে রক্ষিত পদ্মাপুরাণের পুথিখানি দেখিবার সুযোগ দিয়াছিলেন।

তিনি আমার অনুরোধে তাঁহাদের বংশলতার অলুপি আমাকে পাঠাইয়া দেন। তাহাই গ্রন্থভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ পল্লীগীতি-সংগ্রাহক বঙ্গবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের নিকট হইতে কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর বা 'পীরের পাঁচালী' ও দ্বিজবংশী সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি। কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্বৎ মোহন বসু মহাশয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার হইতে আমাকে কয়েকখানি হুস্ত্রাপ্য পুঁথি আলোচনার সুযোগ দিয়া পরম উপকার করিয়াছেন। এমন কি দীর্ঘ দিনের জন্ত এমন হুস্ত্রাপ্য পুস্তকও তিনি ঢাকাতে আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমার কার্যের সহায়তা করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষের নিকট এইজন্ত আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ঢাকা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার বহুমূল্য পুস্তকাগারখানিই যে সর্বদা আমার জন্ত উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন তাহা নহে তিনি তাঁহার এই বিষয়ে ব্যক্তিগত বহু অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা আমার বহু সংশয় দূর করিয়া দিয়াছেন। বাংলার মধ্য যুগের ঐতিহাসিক জ্ঞানের উপর তাহার তৎকালীন সাহিত্যের জ্ঞান স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই গ্রন্থ রচনায় তাঁহার সান্নিধ্য লাভ আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছে। বিশেষতঃ এই পুস্তকের আলোচনায় অধিক স্থলেই বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্যের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এই সম্বন্ধেও তাঁহার সহায়তা আমার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালার গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ মহোদয় আমাকে সর্বদা নানা পুঁথির সন্ধান বলিয়া দিয়া ও নিজে সন্ধান করিয়া আমার প্রয়োজনীয় অংশ পুঁথি হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়া আমার অনেক শ্রম লাঘব করিয়াছেন। বিশেষতঃ হরিদত্ত সম্বন্ধে তাঁহার একটি অপ্রকাশিত

প্রবন্ধও আমাকে ব্যবহার করিবার সুযোগ দিয়াছেন। তাঁহারই মহামতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালার পদ্মাপুরাণের বিরাট সংগ্রহ
হইতে হরিদত্ত ও যষ্টীবর সম্বন্ধে অনেকগুলি নূতন তথ্য আবিষ্কার করা
গিয়াছে।

এই গ্রন্থ রচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর
শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহোদয় ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের
নিকট হইতে যথেষ্ট উপদেশ ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি। আমার এই
পুস্তক রচনায় যদি কোন কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার
মূলে তাঁহাদেরই নিকট হইতে লব্ধ শিক্ষার কথা চিরদিন গভীর কৃতজ্ঞতার
সহিত স্মরণ করিব। এতদ্ব্যতীত বঙ্গবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ননীলাল
সেনগুপ্ত এম. এ, বঙ্গবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমোদলাল পাল এম. এ'র
নিকট হইতেও বহু পরামর্শ ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি।

এই পুস্তক রচনায় আমি আমার ছাত্রদিগের নিকট হইতেও যে
পরিমাণ সাহায্য লাভ করিয়াছি তাহাও নিতান্ত নগণ্য নহে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কৃতী ছাত্র আশার পরম স্নেহভাজন
শ্রীমান্ মথুরেন্দ্রনাথ নন্দী বি. এ ও শ্রীমান্ বিশ্বরঞ্জন ভাট্টা এম, এ,
প্রফ সংশোধন ও কাপি তৈয়ার কার্যে আমাকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য
করিয়াছে। এই সম্পর্কে আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মুহম্মদ আলি বি. এ,
হবিবুর রহমান ও শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার সেন শর্ম্মার নিকটও যথেষ্ট সাহায্য
পাইয়াছি। এইভাবে দশ জনের সহায়তায় এই কার্য অপেক্ষাকৃত অল্প
দিনেই সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রমণা, ঢাকা

আশ্বিন, ১৩৪৬ সাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

অভিযত

Dr. Nalini Kanta Bhattasali, M. A ; Ph.D. Curator, Dacca Museum, Dacca :—"It is a hopeful sign of the times that we are at last rising above the sentimental, slothful and woefully indiscriminating method of research in Old Bengali Literature inaugurated by some enterprising and fortunate pioneers towards the end of the last century. Dr. Sukumar Sen's well-written articles in the periodicals gave the first promise of the dawn of sense in the field. I am very glad to find that my young friend Mr. Asutosh Bhattacharyya M. A. in his "History of the Bengali Mangala Kavyas" just published has followed the same scientific, discriminating and sobre method with very considerable success.....it speaks volumes for the author's industry, discrimination and ability and I wish the young author greater and greater success in his future endeavours."

Sd/- N. K. Bhattasali.

মায়ের হাতে
দিলাম

প্রবেশক

মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য এখনও অনেকটা অজ্ঞাত-ভূমি। মাত্র বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। এইরূপ স্থলে শ্রীমান্ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের “বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস” একটি চির অম্লভূত অভাবের অনেকটা পূরণ করিবে, আশা করা যায়।

আমরা কৃতিবাসের রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে দেখিতে পাই, শিবদুর্গার বিবাহ উপলক্ষে—

“নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে।

✓ কেহো বেদ পড়ে কেহো পঢ়এ মঙ্গলে ॥

নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে।

পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে ॥”

(সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ পৃঃ ৬)

ইহা হইতে বুঝিতে পারি, খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে উৎসব উপলক্ষে মঙ্গলকাব্য পড়ার রীতি ছিল। মঙ্গল গানও হইত। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে আমরা পাই,

“ধর্মকর্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।

মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥

দস্ত করি বিষহরী পূজে কোন জনে।

পুতলি পূজয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে ॥”

পুনশ্চ, “বাগুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।

মণ্ড মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে ॥

নিরবধি নৃত্যগীত বাণ্ড কোলাহলে।

না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে ॥”

—আদিখণ্ড

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, বাংলায় মধ্যযুগের আদিতে চণ্ডীমঙ্গল ও মনসা-মঙ্গল ছিল। হয়ত বাসুলী-মঙ্গলও ছিল। হয়ত আরও লৌকিক দেবতার মঙ্গল ছিল।

মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা প্রধানতঃ ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও মনসা-মঙ্গল কাব্য গতানুগতিকভাবে একের পর আর এক কবির রচনায় দেখিতে পাই। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে একই সময় বিভিন্ন কবি একই মঙ্গলকাব্য লিখিতেছেন তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। পরে চৈতন্য-মঙ্গল, অন্নদা-মঙ্গল, শীতলা-মঙ্গল, কালিকা-মঙ্গল, দুর্গামঙ্গল প্রভৃতি রচিত হয়। এই মঙ্গলকাব্যগুলির অন্ততঃ কয়েকটির সূত্রপাত বাংলা দেশের মুসলমান-পূর্ব যুগেই হইয়াছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হয়ত ইহাদের কোন কোনটি প্রাগৈতিহাসিক। কোল-সাঁওতাল জাতিদের ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় এই বিষয়ে কিছু আলোক-পাত হইতে পারে।

“বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে” অতি বিস্তৃতভাবে এই মঙ্গল কাব্যগুলির ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। পাঁচ শত পৃষ্ঠাধিক পুস্তকে শ্রীমান্ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মধ্যযুগের এই সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা ও মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়াছে। যাহারা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক প্রধান অংশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চান তাঁহাদের নিকট পুস্তকখানি উপাদেয় এবং মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৫।৯।৩৯ ইং

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

সূচী

প্রথম ভাগ

ভূমিকা

উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশ

পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য পৃঃ ১, সমাজে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা ২, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ২, প্রাচীন বঙ্গের ধর্মমত ৩, মঙ্গলকাব্যের পরিকল্পনা ৪, উদ্ভব ৫, উদ্দেশ্য ৬, আর্ষ্য ও বাংলার লৌকিক সংস্কার ৭, কৃষকের দেবতা শিব ৮, শক্তি ১০, বাংলার লৌকিক দেবতা ১১, বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য ১৪, মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য ১৫, সাহিত্যিক মূল্য ১৬, বাংলার জাতীয় মহাকাব্য ১৭, ধর্মমঙ্গল পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় মহাকাব্য ১৯, পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের বৈচিত্র্যহীনতা ২২, দেবাদেশে কাব্যরচনা ২৩, মঙ্গলকাব্যের সম্প্রদায়-ভেদ ২৮, মঙ্গলকাব্যের প্রচার ৩০, বাংলার বাহিরে মঙ্গলকাব্য ৩০, মনসা-মঙ্গল ৩১, মঙ্গল নামের প্রাচীনত্ব ৩৩, মঙ্গল শব্দের বিভিন্ন অর্থ ৩৬, সমাজে মঙ্গল-দেবতা ৩৭, মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন যুগ ৩৮, মঙ্গলকাব্যের পৌরাণিক দেবতা ৪১, জাতীয় সাহিত্যের পরিণতি ৪২

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

বাংলার শৈব সাহিত্য

শিব-গীতিকার প্রাচীনত্ব ৪৩, শৃঙ্গপুরাণে শিব-গীতিকা ৪৪, পৌরাণিক ও লৌকিক শিব ৪৬, নাথ ও শৈব সম্প্রদায় ৪৮, শিবগীতিকার প্রাচীনতম কবি ৪৯, শিবায়নের গল্পসার ৪৯, শিবায়নে বিভিন্ন উপকরণ ৫৩, মধ্যযুগের অজ্ঞাত সাহিত্যে শিবকাহিনী ৫৫, গোরক্ষনাথ ও নাথপন্থ ৫৮, ধর্ম সাহিত্যে

শিব-কাহিনী ৬০, সৃষ্টিকর্তা শিব ৬৩, শিব কাহিনীর অসম্পূর্ণতা ৬৫, শৈব
 তীর্থ চন্দ্রনাথ ৬৫, মৃগলুক ৬৬, মৃগলুকের গল্পসার ৬৬, মৃগলুকের আদি
 লেখক ৬৯, রাম রাজ ৭০, রতিদেব ৭২, শৈব সাহিত্যের অত্যাঁত লেখক ৭৫,
 রামেশ্বর ভট্টাচার্য ৭৫, পরিচয় ও গ্রন্থরচনা-কাল ৭৭, জাতীয় চরিত্র
 সৃষ্টিতে শিবায়ন ৮০, রামেশ্বরের আন্তরিকতা ৮৩, রামকৃষ্ণের শিবায়ন ৮৪,
 শিবের গাজন ৮৫, সমাজে লৌকিক শিবের পরিণাম ৮৮, ভারতচন্দ্রের শিব
 কাহিনী ৮৯, পৌরাণিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা ৯১, আগমনী-বিজয়া-গান ৯১,
 উদ্ভব ৯১, বিষয়বস্তু ৯৩, আগমনী গানে রামপ্রসাদ ৯৪, রামবসু ৯৫,
 পরিণতি ৯৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

সর্পপূজার ইতিহাস — পদ্মাপুরাণ

মনসা-মঙ্গলের প্রাচীনত্ব ৯৭, সর্পপূজার উদ্ভব ৯৮, ভারতে সর্প-
 পূজার প্রাচীনত্ব ৯৯, সর্পদেবীর উদ্ভব ১০৫, তান্ত্রিক বৌদ্ধ জাম্বুলী দেবী
 ১০৮, জাম্বুলীর প্রাচীনত্ব ১১০, সরস্বতী ও জাম্বুলী ১১১, জাম্বুলী ও
 মনসা ১২, বঙ্গে দাক্ষিণ সংস্কার ১১২, মুদমা দেবী ১১৪, মনে মঞ্চস্মা ১১৫,
 মনে মঞ্চস্মা ও মনসা ১১৬, মুদমা ও মনে মঞ্চস্মা ১১৭, মনসা নামের
 উৎপত্তি ১১৮, পূজা প্রবর্তনকাল ১১৮, ভাস্কর্য্যে মনসা মূর্তি ১১৯, ইহাদের
 ঐতিহাসিক মূল্য ১২২, মহাভারতের নাগ কাহিনী ও মনসা ১২৩,
 পদ্মাপুরাণের গল্প ১২৬, কাহিনীর উদ্ভব ১৩১, কাহিনীর সত্যাংশ ১৩৩,
 পদ্মাপুরাণের ঐতিহাসিকতা ১৩৪, কাহিনীর উদ্ভবে বিহারের দাবী ১৩৬,
 দাক্ষিণাত্যের দাবী ১৩৯, দাক্ষিণাত্য ও বাংলার সংস্কার ১৪২, কাহিনীর
 উদ্ভবকাল ১৪৩, প্রথম রচনা-কাল ১৪৪, আদি কবি হরিদত্ত ১৪৫,
 হরিদত্তের সময় ১৪৬, পরিচয় ও প্রচার ১৪৯, পদের পরিণতি ১৫০,
 নারায়ণদেব ১৫১, নারায়ণের আদর্শ ১৫৮, রচনা-পরিচয় ১৫৯, পাণ্ডিত্য

১৬০, কবিত্ব ১৬১, প্রচার ১৬২, আসামে নারায়ণ দেব ১৬৪, বিজয়গুপ্ত ১৬৬, কাব্যের দোষগুণ ১৬৭, বিজয় গুপ্তের ছন্দ-সৃষ্টি ১৬৮, পাণ্ডিত্য ১৬৯, প্রচার ১৬৯, বিজয় গুপ্তের প্রামাণিকতা ১৭২, নারায়ণ ও বিজয় ১৭২, বিপ্রদাস ১৭৫, রচনাকাল ১৭৬, যষ্টির পরিচয় ১৭৭, পাণ্ডিত্য ১৭৯, দ্বিজবংশী দাস ১৮০, সময় ১৮১, দ্বিজবংশীর কাব্যে চণ্ডী ১৮৩, পরিচয় ১৮৪, ভক্তবংশী দাস ১৮৭, চরিত্র সৃষ্টি ১৮৮, ক্ষেমানন্দ ১৯০, সময় ১৯২, দোষগুণ ১৯২, কালিদাস ১৯৩, জীবন মৈত্র ১৯৪, কাব্য-পরিচয় ১৯৬, রচনার দোষ ১৯৭, মনসা-মঙ্গলের কবিগণ ১৯৮, বাইশা ২০১, মনসা-মঙ্গলের প্রচার ২০১, চাঁদসদাগর ২০২, বেহলা ২০৪, সনকা ২০৬, মনসা ২০৬

তৃতীয় অধ্যায়

মঙ্গলচণ্ডী পূজার ইতিহাস—চণ্ডীমঙ্গল

শক্তিপূজা ২০৮, চণ্ডীর অনার্য উদ্ভব ২১০, ব্যাধের দেবতা ২১১, বজ্রভারা ২১২, বজ্রধারীশ্বরী ২১৩, বাণুলী ২১৪, তন্ত্রে চণ্ডী ২১৯, চণ্ডীর উৎপত্তি ২২০, স্ত্রী-সমাজের দেবতা ২২৪, কাহিনীর বিভাগ ২২৫, কাহিনীর বোধ উদ্ভব ২২৬, আত্মা ও চণ্ডী ২৩০, ডাকিনী ও চণ্ডী ২৩১, কুন্তিবাসে চণ্ডী ২৩৬, ভাস্কর্যে চণ্ডী ২৩৬, দুর্গা ও চণ্ডী ২৩৯, কালকেতুর উপাখ্যান ২৩৯, ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান ২৪২, চণ্ডীপূজার আদিস্থান ২৪৯, চণ্ডীমঙ্গলে সৃষ্টি-তত্ত্ব ২৫৩, কাহিনীর ঐতিহাসিকতা ২৫৪, ঐতিহাসিক মূল্য ২৫৬, কাহিনীর আদি রচয়িতা—মাণিক দত্ত ২৫৭, কবির সময় ২৫৮, বাসস্থান ২৫৯, পরিচয় ২৬০, রচনার দোষগুণ ২৬২, প্রকৃষ্ট রচনা ২৬৩, মাধবাচার্য্য ২৬৪, মাধবের কবিত্ব ২৬৫, কাব্যের পরিণতি ২৬৮, প্রচার ২৬৯, মুকুন্দরাম ২৭০, পরিচয় ২৭৩, রচনাকাল ২৭৫, প্রকৃষ্ট পদ ২৭৭, কবির কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ২৮১, কবির জীবন

২৮১, ধর্মমত ২৮২, কাব্যের উপাদান ২৮২, কবিত্ব ২৮৩, বঙ্গসাহিত্যে মুকুন্দরামের প্রভাব ২৮৫, কাব্যের প্রভাব ২৮৬, মুক্তারাম সেন ২৮৬, পরিচয় ২৮৭, সময় ২৮৯, কবিত্ব ২৯০, দ্বিজ হরিরাম ২৯১, গ্রন্থের প্রামাণিকতা ২৯২, ভারতচন্দ্র ২৯২, অন্নদামঙ্গল ২৯৬, কাহিনী-ভাগের স্বাভাবিকতা ২৯৭, পৌরাণিক প্রভাব ২৯৭, ভারতের বৈশিষ্ট্য ৩০০, কবিত্ব ৩০১, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র ৩০২, ঘনরাম ও ভারতচন্দ্র ৩০৪, ভবানীশঙ্কর ৩০৬, কাব্যপ্রচার ও কাব্যগুণ ৩০৮, জনার্দনের চণ্ডী ৩০৯, রচনা-কাল ৩১০, পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্য ৩১০, তর্কামঙ্গল ৩১১, চণ্ডীকাব্য বিচার ৩১২, দেব চরিত্র ৩১৪, ফুল্লরা ৩১৬, খুল্লনা ৩১৮, লহনা কালকেতু—ধনপতি ৩১৯, ভাঁড়ু দত্ত ৩২০, কাব্যের পরিণতি ৩২০

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মপূজার ইতিহাস—ধর্মমঙ্গল

পূর্ব ভারতের সংস্কৃতি ও গ্রামদেবতা ৩২১, রাঢ়ভূমি ৩২৩, পাল ও সেন রাজত্বে রাঢ় ৩২৪, ধর্ম ঠাকুর ৩২৫, ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য ৩২৭, পূজারী ৩২৮, ধর্মপূজা ৩২৯, গঙ্গার পূর্ব তীরে ধর্মপূজা ৩৩২, মালদহে ধর্মপূজা ৩৩৪, রাঢ়ে বৌদ্ধধর্ম ৩৩৫, ধর্ম ঠাকুরে বৌদ্ধ প্রভাব ৩৩৭, ধর্ম সাহিত্যে স্থপিত্ত্ব ৩৩৯, স্থপিত্ত্বের কাহিনীর উদ্ভব ৩৪২, ধর্ম ঠাকুরে হিন্দু প্রভাব ৩৪৪, ধর্মপূজা-বিধান ৩৪৫, ধর্ম ও যম ৩৪৬, ধর্মপূজা ও বৌদ্ধধর্ম ৩৪৭, অস্পৃশ্য সমাজ ও বৌদ্ধধর্ম ৩৪৯, ধর্মপূজা কি বৌদ্ধধর্মের শেষ? ৩৫০, নিরঞ্জনর কল্পনা ও ধর্মপূজা ৩৫১, বিষ্ণু ও ধর্ম ঠাকুর ৩৫২, ধর্ম—বিষ্ণু, শিব, না যম? ৩৫৫, আদি মানবের প্রস্তুত পূজা ৩৫৬, ধর্মপূজার প্রসার ৩৫৭, ধর্মমঙ্গলের গল্প ৩৫৯, কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য ৩৬৯, ধর্মপাল ও দেবপাল ৩৭০, জৈব ঘোষের তাম্রশাসন ৩৭১,

গৌড়েশ্বর কি লক্ষ্মণসেন ? ৩৭২, ঈশ্বর ঘোষ কে ? ৩৭৩, লাউসেন ৩৭৪, ময়নানগর কোথায় ? ৩৭৭, ইছাই ঘোষ ৩৭৮, কর্ণসেন ৩৮১, হরিশ্চন্দ্র রাজার গল্প ৩৮৩, হরিশ্চন্দ্র কি ঐতিহাসিক ব্যক্তি ? ৩৮৫, ধর্মপূজার আদিস্থান ৩৮৮, কাহিনী রচনার কাল ৩৯০, রামাই পণ্ডিত ৩৯১, আবির্ভাব কাল ৩৯২, শূত্রপুরণ ৩৯৩, শূত্রপুরণ কি মঙ্গলকাব্য ? ৩৯৪, ধর্মমঙ্গলের আদি রচয়িতা ৩৯৫, গৌসাই পণ্ডিতের গ্রন্থ ৩৯৫, ময়ূর ভট্ট ৩৯৬, নবাময়ূর ভট্ট ৩৯৮, ময়ূর ভট্টের পরিচয় ৪০০, হাকন্দপুরাণ ৪০১, রূপরাম ৪০২, জীবনী ৪০৩, রূপরাম ও মাণিক ৪০৫, খেলারাম ৪০৬, মাণিকরাম ৪০৬, রচনাকাল ৪০৭, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ৪১০, কাব্য পরিচয় ৪১৩, কবিত্ব ৪১৪, সীতারাম ৪১৫, কাব্য বিচার ৪১৬. রামদাস আদিক ৪১৭, ঘনরাম ৪১৯, রচনা-সমাপ্তি ৪১৯, পরিচয় ৪২০, পাণ্ডিত্য ৪২২, কর্পূর চরিত্রের সার্থকতা ৪২৫, অত্যাশ্র প্রভাব ৪২৫, করুণ রস ৪২৭, রামচন্দ্র ৪২৯, সহদেব ৪৩০, কাব্য পরিচয় ও কাব্য বিচার ৪৩১, নরসিংহ ৪৩৩, গোবিন্দরাম ৪৩৪, প্রাচীনত্বের প্রমাণ ৪৩৫, রামনারায়ণ ৪৩৬, অত্যাশ্র কবি ৪৩৬, ধর্ম সাহিত্যের প্রসার ৪৩৭, ধর্মমঙ্গলে রামায়ণের প্রভাব ৪৩৯, রুচি-দৃষ্টির সূচনা ৪৪১, নাথ সাহিত্যের প্রভাব ৪৪২, চরিত্র বিচার—লাউসেন ৪৪৪, রঞ্জাবতী ৪৪৬, গৌড়েশ্বর ৪৪৯, মহামদ পাত্র ৪৪৯, কানড়া ৪৫০, কালুডোম ৪৫২, লখাই ডোমনী ৪৫২, কাব্যের পরিণতি ৪৫৪

তৃতীয় ভাগ

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য সমূহ

অত্যাশ্র মঙ্গল কাব্যের বিশেষত্ব ৪৫৫, কালিকামঙ্গল ৪৫৬, কালীর অন্ত্যর্ধ্য উদ্ভব ৪৫৬, কালীর বিভিন্ন প্রকৃতি ৪৫৭, চোরের দেবতা ৪৫৮, কালিকা-মঙ্গলের গল্প ৪৫৮, কাহিনীর লৌকিক উদ্ভব ৪৬০, সংস্কৃতে

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ৪৬২, কাহিনীর মূল ৪৬২, বাংলার বিদ্যাসুন্দর
 ৪৬৩, আদি রচয়িতা ৪৬৪, কঙ্কের জীবন ৪৬৫, কাব্য বিচার ৪৬৬,
 গোবিন্দদাস ৪৬৭, কৃষ্ণরাম ৪৬৮, রচনাকাল ৪৬৮, বলরাম চক্রবর্তী ৪৭০,
 কবির নিবাস ৪৭১, কাব্যের বৈশিষ্ট্য ৪৭৩, রামপ্রসাদ ৪৭৩, কবির
 জীবন ৪৭৫, ধর্মমত ৪৭৬, রচনাকাল ৪৭৭, বিষয়-বস্তু ৪৭৭, কবি প্রতিভা
 ৪৭৮, ভারতচন্দ্র ৪৭৯, বিদ্যাসুন্দর ৪৮০, প্রাচীন সাহিত্যে নীতির স্থান
 ৪৮১, কাব্যগুণ—রসসৃষ্টি ৪৮২, ভাষা ৪৮৩, ছন্দ ও মিল ৪৮৪, চরিত্র
 সৃষ্টি ৪৮৪, হীরা মালিনী ৪৮৫, বিদ্যা ৪৮৬, কাব্যের পরিণতি ৪৮৭,
শীতলামঙ্গল ৪৮৭, শীতলা ও হারীতী ৪৯০, শীতলম্মা ও শীতলা ৪৯৩,
 শীতলা ও দক্ষিণাত্যের গ্রাম্য দেবতা ৪৯৩, শীতলা মঙ্গলের গল্প ৪৯৫,
 কাহিনীর বৈশিষ্ট্য ৪৯৯, নিত্যানন্দ ৫০০, দৈবকীনন্দন ৫০২, **রায় মঙ্গল**
 —আদিম সমাজে ব্যাঘ্র-পূজা ৫০৫, প্রাচীন ভারতে ব্যাঘ্রপূজা ৫০৫,
 বাংলায় ব্যাঘ্র পূজা ৫০৭, দক্ষিণরায় ৫০৮, প্রাচীন সাহিত্যে ব্যাঘ্রের
 কাহিনী ৫০৯, মুসলমান সমাজে বনবিবি ৫০৯, দক্ষিণ রায়ের গল্প ৫১০,
 আদি কবি মাধবাচার্য্য ৫১১, কৃষ্ণরামের গ্রন্থোৎপত্তি ৫১২, পরিচয় ৫১৪,
 দক্ষিণরায় স্থানীয় দেবতা ৫১৫, **বাসুলী-মঙ্গল**—বাসুলীর পরিচয় ৫১৬,
 বিসলমরী ও বাসুলী ৫১৭, **তীর্থ মঙ্গল**—স্বতন্ত্র বিষয়ক মঙ্গল কাব্য ৫১৮,
 রচয়িতা ৫১৯, উপসংহার ৫২১

পরিশিষ্ট

(ক) বলরাম কবিকঙ্কণ ৫২৩ (খ) মঙ্গলকাব্যে প্রচলিত সাধারণ
 কতকগুলি শব্দ ও তাহাদের ব্যাখ্যা ৫২৬।

পরিবর্দ্ধন ও সংশোধন

পৃ: ৩৩এ প্রথম অনুচ্ছেদের পর এই অংশটুকু পড়িতে হইবে,—কোন শুভকৰ্ম উপলক্ষে গীত যে গান তাহাই মঙ্গলগান, যেমন মঙ্গল বাজ, মঙ্গল শঙ্খ ইত্যাদি। ব্যাপক অর্থে দেব-মহিমা প্রচারক কাব্যমাত্রই মধ্যযুগের সাহিত্যে মঙ্গল নামে অভিহিত হইত। তুলনীয়, “প্রভু কন গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল। মুকুন্দ গায়েন প্রভু গুনিয়া বিহ্বল ॥”—চৈতন্য ভাগবত, ২৫ অধ্যায়, মধ্যখণ্ড। ইহাতে মঙ্গল শব্দের অর্থ হয়, দেবমাহাত্ম্যসূচক গীত। মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম নাম পাঁচালী, এখনও শনির পাঁচালী নাম প্রচলিত আছে। প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্যগুলিও পাঁচালী নামেই অভিহিত হইত। এই পাঁচালী যখন আসরে গীত হইতে লাগিল, তখন ইহার নাম হইল গীত।) মনসার গীত, মঙ্গলচণ্ডীর গীত ইত্যাদি। পদ্মা বা মনসার গীতের উপর সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব বশতঃ ইহার নাম হয় পদ্মাপুরাণ। মঙ্গল নামটিও পুরাণেরই প্রভাব-জাত। ইহা এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যযুগে মঙ্গলচণ্ডীর গীত সম্পর্কেই সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। পরে পদ্মাপুরাণ প্রভৃতিতেও সংক্রামিত হয়। তাহাতে পদ্মাপুরাণ মনসা-মঙ্গল নামে পরিবর্তিত হয়। অতএব পাঁচালী, গীত ও মঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়া এইভাবে এই জাতীয় কাব্যের ক্রমবিকাশ সম্পাদিত হয়।

পৃ: ৩৪এ প্রথম অনুচ্ছেদের পর এই কথা কয়টি যোগ করিয়া লইতে হইবে,—পশ্চিম বঙ্গের কবি ক্ষেমানন্দ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম তাঁহার রচিত পদ্মাপুরাণকে ‘মঙ্গল’ নামে অভিহিত করিতেছেন, যথা, মনসা স্বপ্নাদেশ কালে তাঁহাকে বলিতেছেন, “ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ, কবিত্তে কর প্রবন্ধ, আমার ‘মঙ্গল’ গাইয়া বোলা।” কিন্তু তাঁহার পূর্ববর্তী কবি বিপ্রদাসও তাঁহার কাব্যকে পাঁচালী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, মঙ্গল বলেন নাই।

পৃঃ ৩৫ এ ‘মঙ্গল’ শব্দের প্রাচীন অর্থ ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন হইতে বাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে উল্লিখিত ‘মঙ্গল’ শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র। এখানে ঘট পাতিয়া মঙ্গল চাওয়া অর্থে জলপূর্ণ ঘটদ্বারা শুভাশুভ নিরূপণ করা। অতএব শব্দটি “আশীর্বাদ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে” কথাগুলি পরিত্যজ্য।

পৃঃ ৩৬ এর ১ম চরণে বলা হইয়াছে, মঙ্গল গানের আর এক নাম অষ্ট মঙ্গলা, কিন্তু ইহা ভুল। পরিশিষ্টে (পৃঃ ৫২৬) অষ্টমঙ্গলা কথার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৮ পৃষ্ঠায় তাত্ত্বিক বৌদ্ধ জাম্বুলী ও মনসার অভিন্নতা সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহার সমর্থন-কল্পে আরও একটি যুক্তি পাওয়া গিয়াছে। বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গলে মনসা দেবীর আর এক নাম জাগুলি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন, “জাগিয়া জাগুলি নাম সীজ বৃক্ষে স্থিতি।”^১ ধর্মপূজা-বিধানেও মনসা বা বিষহরীর স্তোত্রে বিষহরীর নাম জাগুলি (পৃঃ ২৭)। অতএব বৌদ্ধ তাত্ত্বিক জাম্বুলী ও এই জাগুলি বা মনসা যে অভিন্ন এই বিষয় স্ননিশ্চিত। উক্তর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ধর্মপূজা-বিধানের বিষহরীর ধ্যানোক্ত ‘জাগুলি’ শব্দটিকে জাম্বুলীর লিপিকর প্রমাদ বলিয়াছেন, কিন্তু বিপ্রদাসের উক্তি হইতে জানা যায়, বিষহরীর নাম জাগুলি, জাম্বুলী নহে ; বৌদ্ধ তাত্ত্বিক জাম্বুলী তখন জাগুলি নামেই পরিচিত হইত। জাম্বুলী শব্দের প্রকৃত অর্থ ‘জঙ্গল’ বা অরণ্যের অধিবাসিনী।

১৩৫ পৃঃ ২য় অনুচ্ছেদে উল্লিখিত রাজার নাম শ্রীশচন্দ্র দেব নহে, শ্রীচন্দ্র দেব।
 ১৫৭ ” সর্বশেষ চরণটি “আর কতদিনে স্বপ্ন দেখাইলা মনসা ॥” হইবে।
 ১৬৬ ” ” চারিটি চরণের পরিবর্তে নিম্নলিখিত চরণগুলি পড়িতে হইবে,

“ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক ।
 সুলতান হসেন শাহ্ নৃপতি তিলক ॥
 সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি ।
 নিজ বাহবলে রাজা শাসিলা পৃথিবী ॥”

১০৭ পৃ: বিজয়গুপ্তের পরিচয়-প্রসঙ্গে এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে,—বিজয়গুপ্তের সমস্ত পুঁথিতে তাঁহার গ্রন্থ-রচনার কাল-জ্ঞাপক পদটি অভিন্ন নহে, কোন কোন পুঁথিতে পাওয়া যায়,

“ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক ।”

ইহার অর্থে ১৪০০ শকাব্দ বা ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কাব্য রচিত হয় ;
 কোন পুঁথিতে আবার পাওয়া যায়,

“ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক ।”

ইহাতে কাব্য-রচনার কাল হয়, ১৪০৬ শক বা ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দ । কিন্তু বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন, “শ্রাবণ মাসের রবিবারে মনসা পঞ্চমী” দিন দেবী স্বপ্নাদেশ করেন । দেখা যাইতেছে, “১৪১৬ শকাব্দে মনসা-পঞ্চমী ২২শে শ্রাবণ রবিবার কয়েক দণ্ড পরে আরম্ভ হয়” । উদ্ধৃত অথ কোন শকাব্দে এই উল্লেখানুযায়ী তিথি ও বার পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ হসেন শাহ্ ও ১৪২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । অতএব এই ঐতিহাসিক নির্দেশের সহিত প্রাচীন পঞ্জিকার সঙ্গতি দেখিয়া “ঋতুশশী বেদ শশী পরিমিত শক” অর্থাৎ ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দই তাঁহার গ্রন্থ রচনার কাল বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে ।

১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্বিজ বিপ্রদাসের পরিচয়-জ্ঞাপক পদ কয়টিতে পাঠ-দৃষ্টি আছে, তাহা শুদ্ধ করিয়া এইভাবে পড়িতে হইবে,

“মুকুন্দ পণ্ডিত স্মৃত বিপ্রদাস নাম ।
 চিরকাল বসতি বাহুড়্যা বটগ্রাম ॥
 বাংস্ত্র গোত্র পিপলাই পঞ্চ প্রবর ।
 সাম বেদ কৌথুম শাখা চারি সহোদর ॥”

* বিপ্রদাসের বিস্তৃত পরিচয়ের জন্ত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৩ ভাগ, পৃ: ৬৪ হইতে ৭৩ ডক্টর শ্রীযুক্ত স্কুমার সেন লিখিত ‘বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গল’ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

পৃ: ১৮১তে দ্বিজ বংশীর সময় আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে, “১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে এই দেশে পরগণার সৃষ্টি হয় নাই।” কিন্তু ময়মনসিংহ জিলার পরগণা বিভাগ মোগল আমলের পূর্ববর্তী । (ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রণীত Independent Sultans of Bengal গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) অতএব দ্বিজ বংশীর সময় আলোচনা-প্রসঙ্গে এই যুক্তিটি পরিত্যক্ত হইল । কিন্তু ইহাতে আমাদের মূল সিদ্ধান্তের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই ।

পৃ: ৩৬৪তে লাউসেনের আশ্রয়দাতার নাম এক তামুলি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু তাহা কৰ্ম্মকার হইবে ।

৩৭২ পৃষ্ঠায় প্রথম অনুচ্ছেদের পর এই অংশ যোগ করিতে হইবে,—
 তাম্রশাসনের ঈশ্বর ঘোষ ও ধর্ম্মমঙ্গলের ইচ্ছাই ঘোষ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহার আর একটি প্রমাণ এই,—তাম্রশাসনে আছে যে ঈশ্বর ঘোষ “জটোদায়াং স্নাত্বা” (Inscriptions of Bengal Vol. III. p 154), অর্থাৎ জটোদা নদীতে স্নান করিয়া এই তাম্রশাসন দান করিতেছেন । এই জটোদা নদী জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত ; ইহার বর্তমান নাম ঝড়দা । কালিকা পুরাণেও এই জটোদা নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । কামরূপ প্রদর্শন সম্পর্কে তাহাতে উক্ত হইয়াছে, “জটোদ্ববা তত্র নদী হিমবৎ-প্রভবা শুভা । যন্তাং স্নাত্বা নরঃ পুণ্যমাপ্নোতি জাহ্নবী সমম্ ॥ গোব্রীবিবাহসময়ে সর্কৈর্মাতৃগণৈঃ কৃতঃ । জলাভিষেকো ভর্গস্ত জটা-

জটেশু ষঃ পুরা ॥ তৈস্তোয়ৈরভবদ্ যশ্চাজ্জটোদাখ্যা নদী ততঃ।” (কালিকা-
পুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৪৯৭) অতএব যে নদী হিমালয় হইতে
উৎপন্ন ও কামরূপের নিকটে অবস্থিত তাহার সহিত রাঢ়ের কোন সম্পর্ক
থাকিবার কথা নহে।

৪০২ পৃষ্ঠায় রূপরামের রচনা-কালজ্ঞাপক পদটিতে পাঠভ্রুটি আছে,
তাহা এইভাবে পড়িতে হইবে,

সাকে সনে জড় হৈলে কত সক হয়।

তিন বাণ চারি যুগে বেদে যত রয় ॥

তাহার পর দুই চরণ ঠিক আছে। তাহা হইলে অর্থ হইতেছে,—
শক আর সন জড়াইয়া যুগপৎ বলিতেছি। তিন বাণ চারিযুগ=১৫১৬,
বেদ দ্বারা হীন করিলে যত থাকে তত শক=১৫১২, আর রস+রস+
রস=৯৯৯ হিজরী সন। (বাঙ্গালা সন তখনও প্রবর্তিত হয় নাই)
৯৯৯ হিজরীতে ১৫১২ শকাব্দ পাইতেছি। অতএব রূপরামের গ্রন্থরচনার
কাল ১৫১২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ। এই মীমাংসাটির জগ্নু আমি
ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের নিকট শ্রী।

৪০৭ পৃষ্ঠায় মাণিকরামের গ্রন্থরচনার কালজ্ঞাপক পদটির অর্থ এই
প্রকার হইবে, ঋতু ৬, বেদ ৪, সমুদ্র ৭ অর্থাৎ ৬৪৭ তাহার সহিত সিদ্ধ ৮৪,
যুগ ৪ অর্থাৎ ৮৪৪ যোগ করিয়া ১৪৯১ শক বা ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দ পাইতেছি।
এইভাবেই ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ সাহেব মাণিকরামের কাল নিরূপণ
করিয়াছেন (পৃঃ ৪০৯)। অতএব দক্ষ শব্দটিকে পক্ষ সিদ্ধ শব্দটিকে ৮ বা
৭ পড়িবার যুক্তি পরিত্যজ্য। দক্ষ শব্দের অর্থ এখানে দক্ষিণ বা ডাইন,
অর্থাৎ ৮৪ (সিদ্ধা) র দক্ষিণে বা ডাইনে, ৪ স্থাপন করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীতও বহু মুদ্রাকর প্রমাদ স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইবে, তাহা শুদ্ধ
করিয়া পড়িবার ভার পাঠকের উপরই হস্ত রহিল, ইহার একটি বিস্তৃত
তালিকা দিয়া পুস্তকের কলেবর আর বৃদ্ধি করিতে চাহিনা।

UTTARAYAN
SANTINIKETAN, BENGAL

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস রচনায় লেখক শ্রীযুক্ত
আশুতোষ ভট্টাচার্য যে অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয়
দিয়েছেন তা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। দুর্গম ও বহুবিস্তৃত
ক্ষেত্র থেকে তিনি প্রভূত তথ্য সংগ্রহ এবং সতর্কতার সঙ্গে
প্রমাণ বিশ্লেষণ করে তার ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করেছেন।
এই মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেই বাংলা কাব্যভাষার প্রথম
আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের
পরিণতি আলোচনা-কার্যে এই বইখানি বিশেষ সহায়তা
করতে পারবে, এ জগ্নে লেখক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
সন্ধানকারীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন।

বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস

প্রথম ভাগ

ভূমিকা

উৎপত্তি বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশ

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যে যে বিশেষ একপ্রকার সাম্প্রদায়িক (Sectarian) সাহিত্য প্রচলিত ছিল তাহাই বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গল-কাব্য নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সংস্কৃত-সাহিত্যে বিবিধ মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলি যে উদ্দেশ্যে রচিত হয় এই বাংলা মঙ্গল-কাব্যগুলিও সেই উদ্দেশ্যেই সর্বপ্রথম রচিত হইতে

আরম্ভ করে। মহারাজ অশোকের সময় হইতে সমগ্র ভারতময় যে বৌদ্ধধর্মের একাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহারই প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্যে এতদেশীয় সাধারণ জনগণের অবলম্বিত ধর্মবিশ্বাস ও হিন্দুধর্মের মূলগত

দ্বাদশ এই উভয়ের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতে এক নব ঈশ্বরপ্রবুদ্ধ হিন্দুধর্মের উন্মেষ হইয়াছিল। সেই যুগে বেদ-উপনিষদোক্ত যুক্তিসম্মত ভাব-সর্বস্ব দেবতাগণ নিজেদের কল্পিত গুণাবলীর উপর আস্তবরূপ আরোপ করিয়া লইয়া ভারতের কর্মভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন।

কারণ, ইতিপূর্বে বুদ্ধদেব নিজের জীবনের ব্যক্তিগত কর্মসাধনার ভিতর
 দিয়া একটা প্রতিকূল সমাজের বুকে নিজের ধর্মমত
 সমাজে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন ; দুঃখময় সংসারের ধূলিজালে
 নিজের দেহ মলিন করিয়া মানবের দুঃখ-বেদনাকে
 ব্যক্তিগত জীবনে অনুভব করিয়াছেন। অতএব এই যুগে বৈদিক
 হিন্দুধর্মের যখন সংস্কারের প্রয়োজন হইল তখন হিন্দুর দেবতাদিগকেও আর
 কল্পনার স্বর্গলোক-বিহারী করিয়া রাখা চলিল না। তাঁহাদিগকেও স্ব স্ব
 মূর্তি ধারণ করিয়া মর্ত্যের সমাজে মানবের মেলায় নিজেদের কর্তব্য সাধন-
 পথে অগ্রসর হইতে হইল। এই বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়াই খৃষ্টীয় তৃতীয়
 শতাব্দী হইতে সংস্কৃত পুরাণগুলি রচিত হইতে থাকে ; এবং প্রত্যেক
 পুরাণেই এমনই এক একজন কল্পিত কর্মশক্তিমান দেবতার মাহাত্ম্য
 বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুধর্মে পৌত্তলিকতার জন্ম যে দিনই হইয়া থাকুক
 পৌরাণিক যুগেই যে তাহার প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা
 সর্ববাদী সম্মত।

বঙ্গদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলেও জানিতে পারা যায় যে, এই
 দেশ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ প্রভাবে একেবারে সমাচ্ছন্ন
 হইয়া ছিল। ইহার পূর্বে বৌদ্ধ পালরাজগণ প্রায় এইদেশে চারিশত
 বৎসর রাজত্ব করেন। মধ্যভারতে যে বৌদ্ধধর্মের
 বিলুপ্তি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই
 প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল বঙ্গদেশে সেই বৌদ্ধধর্মেরই শাখা-বিশেষ
 নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। ইহার
 কারণ অনুসন্ধান করিতেও অধিক দূর অগ্রসর হইতে হয় না। বঙ্গদেশের
 অনতিদূরবর্তী বিহার প্রদেশই বৌদ্ধধর্মের প্রথম উদ্ভব-ভূমি এবং মধ্য
 ভারতের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার বহুকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্মের এই প্রথম উদ্ভব-ভূমি

বিহার প্রদেশে অতিক্রম করিয়া বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে নাই। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে আর্য্য ভাষার সহিত আর্য্য সংস্কারও কিছু কিছু এ'দেশে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিতেছিল। এমন কি, খৃষ্টীয় সপ্তম

বাংলার সমাজে
বৌদ্ধধর্মের প্রভাব

শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক

যুয়ান্ চুয়াঙ উত্তর বঙ্গে মহাযান-হীনযান বৌদ্ধধর্ম,

জৈন ধর্ম ইত্যাদির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেও বিশেষ

প্রতিষ্ঠাশালী ধর্ম বলিয়াই লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তথাপি ইহাও

স্বীকার্য্য যে, পরবর্ত্তী বৌদ্ধ পালরাজগণের চারিশত বৎসর রাজত্বের ফলে

এদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিস্তৃতি অনেকটা প্রতিহত হইয়াছিল কারণ, ব্রাহ্মণ্য

সংস্কার সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবার পূর্বেই তাহা পুনরায় রাজশক্তির

সহায়ত্ব-বঞ্চিত হইল। এই পাল রাজগণের সময় হইতেই বঙ্গদেশে

প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্মমতের সহিত পশ্চিম ভারতের নাথ সম্প্রদায়

মিলিত হইতে আরম্ভ হয়। তাহারই ফলে পূর্ববঙ্গ ও বরেন্দ্রভূমিতে এই

উভয় সম্প্রদায়ের মিশ্র কতকগুলি লৌকিক ধর্মমতের

প্রাচীন বঙ্গের বিভিন্ন
ধর্মমত

উদ্ভব হয়। রাঢ় (পশ্চিম বঙ্গ) ও সুদ্ধ (দক্ষিণ-

পশ্চিম বঙ্গ) দেশে সেনরাজদিগের বহুকাল পর

পর্য্যন্তও অনার্য্য ও দ্রাবিড় প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সেনরাজদিগের সময়

হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম এই দেশের সামাজিক জীবনের উপর পুনরায় ক্রমে ক্রমে

প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তৎকালীন বঙ্গদেশের

বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার সম্মুখীন হইয়া বিভিন্ন আদর্শের

দিক্ হইতে আবার নূতন সংস্কৃতি লাভ করিতে লাগিল। তাহাতেই

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন লৌকিক ধর্মমতগুলির সৃষ্টি হয়। ক্রমে

সমাজের উপর মূল হিন্দুধর্মের প্রভাব যতই প্রবল হইতে আরম্ভ করিল

ততই এই বিভিন্ন-মুখী লৌকিক ধর্ম সম্প্রদায়গুলি এক কেন্দ্রগত আদর্শের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহারই ফলে বর্তমান বাংলার হিন্দু সমাজে পঞ্চোপাসক হিন্দু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

• সেনরাজদিগের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছিল সত্য কিন্তু এতকালের একটা দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতিও—
 বাহা জাতির একেবারে মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল—
 সেন রাজদিগের আমলে মুখ্যতঃ না হউক গোণতঃ হইলেও এই সমাজ-দেহেই
 বাংলার সমাজ রহিয়া গেল। সেকালের বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক

জীবনের এই সন্ধিযুগে, দেশীয় প্রাচীন সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নূতন আদর্শ এই উভয়ের সংঘাত-মুহূর্ত্তে বাংলা পুরাণ বা মঙ্গলকাব্যগুলি সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সমাজে ক্রমে পুরাতন ধর্ম বিশ্বাসের মূল শিথিল হইতে লাগিল, নবাগত আদর্শের প্রতি তাহার আশা ও আশ্বাস স্থাপিত হইল সত্য, তথাপি রক্ষণশীল এই সমাজ পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিল না; তাহার নূতনকে যে ভাবে গ্রহণ করিল তাহা পুরাতনেরই রূপান্তর মাত্র হইল; এই দেশীয় মঙ্গলকাব্যের পরিকল্পনা প্রচলিত ধর্ম-সংস্কারই যুগোচিত পরিমার্জনা মাত্র লাভ করিয়া সমাজের অন্তস্তলে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজ করিতে লাগিল।

• মঙ্গলকাব্যগুলি এই নূতন ও পুরাতনের মধ্যে স্থলদ্র সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি সংস্কারকে এক সূত্রে গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সহিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কি ভাবে এক দেহে লীন হইয়া আছে মঙ্গল কাব্যগুলি পাঠ করিলে তাহাই জানিতে পারা যায়। এইজন্ত এদেশের সামাজিক ইতিহাস রচনায় এই জাতীয় সাহিত্যের মূল্য অপরিমিত বলিতে হইবে।

* প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্যের সময়নির্দেশ স্পষ্টতঃ সম্ভব না হইলেও ইহা অস্বাভাবিক যাইতে পারে যে, বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত বাংলার সমাজের উপর যখন সর্বপ্রথম হিন্দু রাজত্বের ও তাহার অনতিকাল ব্যবধানেই মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইল তখনই এই শ্রেণীর সাহিত্যেরও জন্ম স্বচিত হইয়াছিল।* চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী নবদ্বীপের মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবকাল অবস্থা বর্ণনায় চৈতন্য ভাগবতের কবি বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন যে, নবদ্বীপের লোক,

“মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।

দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জনে ॥”—চৈতন্যভাগবত, আদি।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্যদেবের পূর্বেই এই মঙ্গলচণ্ডীর গীত ও বিষহরীর গান দেশে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের কথা। অতএব এই পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে সাহিত্য সমাজে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে তাহার জন্ম অন্ততঃ নিশ্চিতই দুই শতাব্দী পূর্বে সম্ভব হইয়াছিল, এমন কল্পনা করা অযুক্তসঙ্গত হইবে না।* এই ত্রয়োদশ শতাব্দীকেই মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব-যুগ বলিবার আর একটা কারণ, এই সময়েই বঙ্গদেশে মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির প্রথম প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।* এই রাষ্ট্রপোষিত মুসলমান ধর্মমতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেশের আপামর জনসাধারণ আপনাদিগকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিতেছিল। “তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-পীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অত্যাচার, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সাধনা লাভ করিতেছিল এবং দুঃখক্লেশকে

তৎকালীন সামাজিক
অবস্থা ও মঙ্গলকাব্য

ভাঙ্গাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ—কিছু সাধনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না। এই চেষ্টা সাহিত্যকে তাহার বিশেষ দেশকালের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না।”*

এই অসহায় পর-পীড়িত জাতি অল্পকাল মধ্যেই জীবনের সর্বপ্রকার উচ্চতর আদর্শ হইতে দ্রষ্ট হইয়া পড়িল, নিজের মধ্যে নিজের পরিব্রাজনের পথ খুঁজিতে গিয়া সকল রকমে দৈব-সহায়ত্বের উপর আত্মসমর্পণ করিয়া রহিল। সামাজিক জীবনের এই অবস্থা হইতেই বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলির জন্ম হইয়াছিল।

উক্ত অধিবাস্তব দীনেশচন্দ্র সেনও এই সম্পর্কে বলিয়াছেন,—

*লৌকিক দেবতাগণের পূজাপ্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। যেখানে আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি, সেইখানেই একটি দুর্বলের সহায় দেবতার আবশ্যক হয়। শিশুদিগের রক্ষা করিবার মঙ্গলকাব্যের মধ্য উদ্দেশ্যে জ্ঞাত চিন্তিতা মাতা কিম্বা পিতামহীর দুর্বলতাস্বত্রে যুগ্মী কল্পিত হইলেন। চণ্ডিকা ও হরি চির-প্রসিদ্ধ দেবতা; কিন্তু রিপদনিবারণার্থ ও আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে এই দুই দেবতা ঈশ্বর নাম পরিবর্তন করিয়া দুর্বলের সহায়রূপে উপনীত হইলেন; একজনের নাম হইল মঙ্গলচণ্ডী, আর একজনের নাম হইল সত্যনারায়ণ। এই চণ্ডী শুধু রিপদপ্রাপ্তকারিণী; ইনি বসন্তকালে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যে মধু স্রষ্ট করিয়াছিলেন, কিম্বা যে বেশে বসন্ত ঋতু পরিবর্তনে আগমন করেন, সেখানে সে বেশে আসেন নাই—এখানে ইনি শুধু বরাভয়দাত্রী, সত্যনারায়ণ ১। সত্যনারায়ণ বালগোপাল কিম্বা কৃষ্ণ হইতে পৃথক দেবতা; *পদদাতা কুবেলস্থানীয়।”২

‘আর্য্যসভ্যতা এদেশে স্থাপিত হইবার পূর্বে এই দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে যে ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে তাহারই কক্ষিৎ আভাস পাওয়া যায়।’ একটি প্রবল নূতন ধর্ম্মমতের সম্মুখীন হইয়া এই সমস্ত লৌকিক ধর্ম্মোক্ত দেবতারা যুগোচিত আর্ধ্য ও বাংলায় লৌকিক সংস্কার নব নব কলেবর ধারণ করিতেছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া লৌকিক শিব, মনসা, চণ্ডী, কালিকা, শীতলা, ধর্ম্মঠাকুর, দক্ষিণরায় প্রভৃতি দেবতারা উচ্চবর্ণের হিন্দুর সমাজে একটুকু আসন লাভের জন্ত লালায়িত হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাঁহাদের এই লক্ষ্য-সাধনপথে তাঁহারা মানবেরও অধম সমস্ত নীতির অনুসরণ করিতেছিলেন। একমাত্র বঙ্গদেশের পক্ষেই যে এমন ঘটনা ছিল তাহা নহে। আর্য্যগণ যেদিন তাঁহাদের নিজস্ব প্রবল শক্তি ও সংস্কার লইয়া ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশ লাভ করেন প্রকৃতপক্ষে সেইদিন হইতেই এই দেশে এই সমস্তার উদ্ভব হইয়াছিল। আর্ধ্য ও অনার্য্যের দ্বন্দ্ব, আর্ধ্যদেবতা ও অনার্য্যদেবতার দ্বন্দ্ব, তাহাদের পরবর্ত্তী মিলন এই সমস্ত কাহিনীই যেমন ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্য বহন করিতেছে বাংলার মঙ্গল কাব্যগুলিও তেমনি পৌরাণিক দেবতা ও এতদেশীয় লৌকিক দেবতার দ্বন্দ্ব ও মিলনের কাহিনী লইয়া রচিত।

‘লৌকিক ধর্ম্মের উপর একটা পৌরাণিক আভিজাত্য আরোপ করাই এই জাতীয় সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, এই লৌকিক ধর্ম্মগুলিই বাংলার নিজস্ব প্রাচীন ধর্ম্মমত।’ এই সমস্ত লৌকিক ধর্ম্মমতের উদ্ভবের ইতিহাস পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের বিশেষত্ব স্বত্বকে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা বাইতেছে।

‘লৌকিক দেবতাদিগের মধ্যে শিব সর্ব্বপ্রাচীন। এই শিব বাঙ্গালীর নিজস্ব সৃষ্টি,—এক সম্পূর্ণ আভিজাত্যহীন লৌকিক দেবতা। বাংলা কৃষি-

প্রধান দেশ ; বাংলার প্রাচীনতম প্রবচনগুলি, যাহা খনার বচন বলিয়া পরিচিত, যেমন কৃষি-বিষয়ক তেমনি বাঙ্গালীর প্রাচীনতম বাংলার প্রাচীনতম লৌকিক দেবতা দেবতাও কৃষিকার্য্যেরই সহায়ক । 'বাংলা সাহিত্যে শিব এই কৃষকেরই দেবতা, নিতান্ত সাধারণ-বুদ্ধি গ্রাম্য-কবির স্থূলস্থষ্টি । শিবের সম্বন্ধে এই ধারণা বাঙ্গালীর হৃদয়ে এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, পরবর্তী কালে শিবের পৌরাণিক আদর্শ যখন এই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে গেল তখনও তাহারা এই পৌরাণিক শিবকে তাহাদের নিজস্ব দেবতার সহিত একেবারে অভিন্ন করিয়া ফেলিল । এমন কি, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য কৃত 'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল' কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষকের দেবতা শিব পৌরাণিক শিব এদেশে আসিয়া বিশ্বকর্মা'কে দিয়া তাহার হাতের ত্রিশূল ভাঙ্গাইয়া কৃষিকার্য্যের উদ্দেশ্যে জোয়ালি, কোদাল, ফাল ইত্যাদি চাষের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া লইতেছে,—

“ঈশ্বরীর ইচ্ছায় বিশাই পায় পড়ে ।
লাঙ্গল জুয়ালি মই সত্ত্ব দিল গড়ে ॥
পূর্বে পরামর্শ ছিল পার্শ্বতীর সাথে ।
শূলে হ'তে শূলী শূল দিল তার হাতে ॥’
শাল পাতি শূল ভাঙ্গি সজ্জা কর বসি ।
জোয়ালি কোদাল ফাল দা উথুন পাশী ॥
তুলে করে শূলে ধরে তৌলিল তখন ।
ঠিক সারা হৈল খারা হু'শ দশ মণ ॥
কায় কত দিব ? দিবে যায় যত সয় ।
বিবরিয়া বিশ্বকর্মা বিশ্বনাথে কয় ॥
পাঁচ মনে পাশী করি আশী মোণে ফাল ।
হু মোণের হু জলুই অর্দ্ধেক কোদাল ॥

দশ মোণের দা অষ্ট মোণের উথুন ।
 দু'শ দশ মোণে দেখ করিয়া একুন ॥
 বুঝে পশুপতি অমুমতি দিলা তারে ।
 বিশাই বসাইল শাল শিবের গোচরে ॥

এই ভাবে কৈলাসেশ্বর শিব শাস্ত্র-শ্রামলা বঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিয়া কৃষিবৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে লাগিলেন। ইহার অর্থ এই যে, পৌরাণিক আদর্শের উপর বাঙ্গালীর জাতীয় আদর্শ জয়লাভ করিল।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ প্রধানতঃ বৌদ্ধ পালরাজদিগের রাজত্ব-সময়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নাথ-সাহিত্য নামে যে এক বিরাট মঙ্গল-কাব্য ও নাথ সাহিত্য সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল তাহার সহিত মঙ্গল কাব্যের কোন সংশ্রব নাই। কিন্তু শিব দেবতাটির এই লৌকিক রূপের সহিত নাথ-সাহিত্যেও পরিচিত হওয়া যায়। নাথধর্ম বাঙ্গালা দেশের বাহিরের ধর্ম। এই নাথধর্ম এই দেশে প্রচলিত হওয়ার পূর্ব হইতেই বঙ্গীয় সমাজে এই কৃষিরূপী লৌকিক শিব-দেবতার অস্তিত্ব ছিল।* বাই হউক, নাথ-সাহিত্য ও পূর্ববর্তী লৌকিক সংস্কার হইতে এই শিব মঙ্গলকাব্যে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিল। ক্রমে এই দেবতার উপর পৌরাণিক প্রভাব বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইল এবং সমাজে শিবের পৌরাণিক শাস্ত্র সমাধি মূর্তিরই প্রতিষ্ঠা হইল।

বৌদ্ধযুগে শিব বাঙ্গালী কৃষকের সাহচর্য্যে আসিয়া যে কর্ম তৎপরতা দেখাইয়াছেন তৎপরবর্তী যুগেই তাহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতে লাগিল। তাহারই ফলে ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই বাংলা সাহিত্যে শিবের প্রাধান্য হ্রাস পাইতে থাকে। এই যুগে রাজনৈতিক কারণে বাংলার সামাজিক জীবনের উপরও যে তীব্র এক বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল

* পরবর্তী অধ্যায়ে 'লৌকিক শৈব-ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' নিবন্ধে ব্রষ্টব্য

তাহারই জন্ত বাঙ্গালী তাহার সামাজিক জীবনের আদর্শকে পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এই মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য,—“বস্তুত সাংসারিক সুখ দুঃখ বিপৎ সম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে

শক্তি-দেবতার
পরিকল্পনা

শিবের পূজা টিকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার

তরঙ্গ তখন চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন যে

দেবতা ইচ্ছা-সংঘর্মের আদর্শ তাঁহাকে সাংসারিক

উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয়,

আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্ত কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ

সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন। চণ্ডীর উপাসকেরাই কি সকল দুর্গতি

এড়াইয়া উন্নতি লাভ করিতেছিলেন? অবশ্যই নহে। কিন্তু শক্তিকে

দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে।

শক্তি পূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও

শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। আমারই প্রতি বিশেষ অকুপা,

ইহার ভয় যেমন আতঙ্ক, আমারই প্রতি বিশেষ দয়া ইহার আনন্দও

তেমনই অতিশয়। কিন্তু যে দেবতা বলেন, সুখ-দুঃখ, দুর্গতি সঙ্গতি

কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ও দিকে দৃকপাত করিও না, সংসারে তাহার

উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে;—সংসার মুখে স্নানাই

বলুক, মৃত্তিক চাক না, ধনজনমান চায়! ধনপতির

মত ব্যবসায়ী লোক সংঘর্মী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া

থাকিতে পারিল না, বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতিকে শেষকালে শিবের

উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসক হইতে হইল।”—সাহিত্য। এই নিশ্চেষ্ট

ভক্তের ঐহিক দুঃখে উদাসীন শিবের বিরুদ্ধে শক্তির প্রতিষ্ঠা লইয়াই

মজলকাব্যগুলির জন্ম হয় সত্য, কিন্তু পরিণামে সমাজে না হউক অন্ততঃ

সাহিত্যে শিবের আদর্শেরই জয় লাভ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্য ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদা মঙ্গলে’ আমরা পৌরাণিক শিবেরই প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই।

∴ প্রথম যুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে লৌকিক দেবতারই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে কিন্তু পরবর্তী মঙ্গল-কাব্যগুলিতে সংস্কৃত পুরাণোক্ত দেবতারা

আসিয়া লৌকিক দেবতাদিগের স্থান অধিকার করিয়া মঙ্গলকাব্যে লৌকিক দেবতা লইয়াছেন। সেইজন্ত পরবর্তী মঙ্গল কাব্যগুলি

মৌলিকতা বর্জিত এবং সংস্কৃত পুরাণগুলিরই অল্প অল্পরূপে মাত্র। ‘অন্নদা-মঙ্গল’, ‘গঙ্গা-মঙ্গল’, ‘ভূগা-মঙ্গল’, ‘ভবানী-মঙ্গল’ প্রভৃতি এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের দেবতাগণ সকলেই অনার্য্য নিম্নশ্রেণীর দেবতা। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় সর্বপ্রথম প্রমাণ করিলেন, পশ্চিম বঙ্গে বর্তমানে উচ্চবর্ণের হিন্দুর গৃহেও পূজিত এবং ধর্ম-মঙ্গল কাব্যসমূহে কীর্তিত ধর্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ দেবতা—বৌদ্ধ ত্রিশরধ্বজ অন্তর্গত ‘ধর্ম’ বা ‘ধর্ম’।* ডোম জাতীয় লোকই এই দেবতার সর্বপ্রথম পূজারী। এতদ্ব্যতীত মঙ্গলচণ্ডী বা চণ্ডী, মনসা বা বিষহরী, বগ্নী প্রভৃতিও

সমাজে লৌকিক দেবতার স্থান সমাজের উচ্চস্তরে কদাচ পূজিত হইতেন না। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চণ্ডী পূজার প্রচলন, সমাজে বাহার প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব ছিল এমন চাঁদ সদাগরকে দিয়া পূজা করাইয়া নিজে আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবার জন্ত মনসার চেষ্টার আর অবধি নাই। জল অনিচ্ছাশীল নীচ জাতি ব্যতীত উচ্চবর্ণের হিন্দুগৃহে এই দেবতাদিগের কেহ কেহ একমাত্র দ্বীলোকদিগের নিকট হইতেই পূজা

* Discoveries of Living Buddhism in Bengal—Mm. Haraprasad Sastri.

পাইতেন। “মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, সত্যনারায়ণ, দক্ষিণের রায়—ইহারা বাঙ্গালীর ঘরের দেবতা। ইহাদের শাস্ত্র বঙ্গভাষায় লিখিত, বঙ্গীয় গৃহস্থ বধুগণই ইহাদের পূজার উৎকৃষ্ট পুরোহিত ; ইহাদের ছড়া পাঁচালী মুখস্থ করা গৃহস্থ বধুগণের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণিত ছিল ; ইহারা ক্লেহ সপ্তাহান্তে কেহ মাসান্তে খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে এখনও পূজা পাইয়া থাকেন”।* পুরুষ-সমাজ ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে লৌকিক দেবতার পূজা পরিত্যাগ করিয়াছিল কিন্তু রক্ষণশীল স্ত্রীসমাজের মধ্যে তাহাদের অস্তিত্ব রহিয়া গেল। ইহার

আর একটা বিশেষত্ব এই যে, লৌকিক দেবতার মধ্যে
লৌকিক দেবতার
বৈশিষ্ট্য
একমাত্র ধর্মঠাকুর ও দক্ষিণরায় ব্যতীত সকলেই স্ত্রী-
দেবতা, সেইজন্তও কতকটা স্ত্রীসমাজের মধ্যে তাহাদের

প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। এই লৌকিক স্ত্রীদেবতাগণ যদি স্ত্রীলোকের পূজা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন তাহা হইলে বাংলার মধ্যযুগের সাহিত্য এই মঙ্গলকাব্যের নিদর্শন হইতে হয়ত সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইত। তাহারা ক্রমে স্ত্রীসমাজে শঙ্কটতারিণী বরাভয়দাত্রীরূপে শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া স্ত্রীসমাজেরই সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়া পুরুষের নিকট নিজেদের পূজার দাবী উপস্থিত করিল। কারণ, সমাজে পুরুষই শ্রেষ্ঠ এবং পুরুষ কর্তৃক স্বীকৃত না হইলে সমাজের মধ্যে তাহাদের চিরদিনের জন্ত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না।

কিন্তু নব আর্য্যসংস্কার-দীক্ষিত পুরুষ স্ত্রীদেবতার পূজা স্বীকার করিতে চাহিল না। মনসা মঙ্গলের চাঁদ সদাগর এই মঙ্গল কাব্যসমূহের দেবদ্রোহী

পুরুষ ও স্ত্রী-দেবতা
পুরুষ-চরিত্রের প্রতিনিধি স্বরূপ। তাহার সম্বন্ধে পরে
বিস্তৃত আলোচিত হইবে। এই বে দৈব ও পুরুষ-
কাব্যের দ্বন্দ্ব, এবং পরিণামে দৈবের নিকট বিরাট পুরুষ-শক্তির শোচনীয়
পরাজয় ইহারই উপর মঙ্গল কাব্যসমূহের কাহিনী-ভাগ প্রতিষ্ঠিত।

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই জল এবং অরণ্যকৌর্ণ বাংলার নিম্নভূমিতে যেমন সর্পভীতি নিরাকরণের জন্ত সর্পদেবতা বিষহরী বা মনসার কল্পনা করা হইয়াছিল তেমনই স্মরণাতীত কাল হইতেই এদেশে ব্যাঘ্রভীতি নিবারণের

জন্ত ব্যাঘ্রেরও দেবতা, কালুরায় দক্ষিণরায়
বাংলার প্রকৃতি ও
লৌকিক দেব-কল্পনা প্রভৃতির কল্পনা করা হইয়াছিল। প্রায় অধিকাংশ
মঙ্গলকাব্যের নায়ককেই সর্প কুন্তীর ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্ত

জন্তুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। তারপর, বসন্ত-ওলাওঠা বঙ্গ-দেশের নিত্যব্যাপি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই ব্যাঘ্রের প্রতিষেধকও কয়েকটি দেবতার কল্পনা করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে শীতলা, ওলাঝোলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত লৌকিক দেবতা বাংলার মাটিতে এখনও বাস করিতেছেন সত্য কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে এখন পর্য্যন্ত পূজা লাভ করিতে পারেন নাই। নিম্নশ্রেণীর, নবশাখ সম্প্রদায়ের জল অনাচরণীয় পুরোহিতগণ ইহাদের পূজার কার্য সম্পন্ন করেন। কোন কোন মঙ্গলকাব্যে ইহাদেরও মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইয়াছে কিন্তু এই সমস্ত দেবতার মঙ্গলকাব্য রচনায় কোন শক্তিমান কবি হস্তক্ষেপ করেন নাই বলিয়া তাহাদের পূর্ণ স্বরূপ আজ পর্য্যন্তও লোকচক্ষুর অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে।

বাংলার বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী হইতে এই সমস্ত লৌকিক দেবতা পরিকল্পিত হইয়াছিল। সেইজন্ত পরবর্তী কালে বাঙ্গালীর সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্মের সমুচ্চ মন্দিরেও ইহাদের জন্ত কিঞ্চিৎ স্থান দান করিতে হইল।

এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর উদ্ভবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই গ্রন্থের যথাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে এবং প্রাচীন বাংলা ও অত্যাশ্চর্য সাহিত্য হইতে তাহাদের সম্বন্ধে যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহারও যথাসম্ভব উল্লেখ করা হইয়াছে। একটি কথা ইহাদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রণিধানযোগ্য

এই যে, এই সমস্ত লৌকিক দেবতার স্বাতন্ত্র্য বাংলার সমাজে বহুকাল

স্থায়ী হয় নাই। কারণ, এই সমস্ত সঙ্গীর্ণতামূলক
 লৌকিক দেবতার
 পরিণাম
 সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের উপর দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের
 কুলপ্লাবিণী বহু প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে

এই সমাজের প্রায় সমগ্র সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের মূল শিথিল হইয়া পড়ে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে কল্পিত রাধিকার মাধুর্য্য শাস্ত্র চণ্ডীর উগ্রতাকে নমনীয়

করিয়া দিয়া ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর মনে আগমনী

বৈষ্ণব সাহিত্য ও
 মঙ্গল-কাব্য

বিজয়া প্রভৃতির করুণ বাক্যের তুলিয়া দিয়াছে।

নৃমুণ্ডমালিনী থর্পরধারিণী কালিকামূর্ত্তি ভক্ত রাম-

প্রসাদের ভাব-কল্পনায় অপূর্ব্ব স্নেহশালিনী মাতৃমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে।

সেই জন্ত পরবর্ত্তী মঙ্গলকাব্য সমূহে বাংলার সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাসের

কোন ইঙ্গিত অপেক্ষা একটা চিরাচরিত পর্য্যুষিত প্রথারই নিয়মিত অনুরূপ

মাত্র দেখিতে পাই। যে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য লইয়া খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ

শতাব্দী হইতে এই মঙ্গল-কাব্যগুলির রচনা আরম্ভ হইয়াছিল ষোড়শ

শতাব্দীর মধ্যভাগেই প্রায় সেই উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়া যায়। তাহারই

ফলে দেখিতে পাই, ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী নিজে

বৈষ্ণব* হইয়াও শাস্ত্রের দেবতা চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া মঙ্গলকাব্য

লিখিতেছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তখন হইতেই মঙ্গলকাব্য-

রচনা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত হইয়া একটা বিশিষ্ট

পরবর্ত্তী মঙ্গলকাব্য
 সমূহের বিশেষত্ব

সাহিত্য-রচনার আদর্শ মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই জন্ত বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় ষোড়শ

শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী মঙ্গলকাব্যগুলির একটা বিশেষ স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

* 'মুকুন্দরামের ধর্ম্মমত'—চারু বল্লভোপাধ্যায়, ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ সম।
 অবশ্য এই সম্বন্ধে সতর্কতাপূর্ব্বক বৃষ্ট হয়,—'Religion of Kavikankar Mukundaram Chakrabarty, Basanta Kumar Chatterjee, I. H. Q. Vol. VI.

এই মঙ্গলকাব্যগুলি হইতে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যে কোন কোন পুরাণের যেমন ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করিতে পারা যায় না তেমনি বাংলার প্রাচীনতম মঙ্গল-কাব্য গুলিও এমন অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের

মঙ্গলকাব্যের
ঐতিহাসিক মূল্য

আধার। তাহা এই গ্রন্থের স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক ইহা স্বীকার্য্য যে, বৈষ্ণবের জীবন চরিত ও পদাবলী সাহিত্য এদেশে প্রচারিত

হইবার পূর্বে দুই একখানি রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের অনুবাদ ব্যতীত মঙ্গলকাব্যই এই দেশের একমাত্র সাহিত্য-বস্তু ছিল। প্রত্যেক দেশের মতই বঙ্গদেশেও ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই সর্বপ্রথম সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সেইজন্তই এই জাতীয় প্রাচীনতম সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু বৈষ্ণব-ধর্ম প্রতিষ্ঠার ফলে সেই ভাব যখন মঙ্গলকাব্যগুলি হইতে কতকটা হ্রাস পাইয়া আসিল তখনই ইহাদের প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্যও রসিক-সাধারণের কাছে ধরা পড়িল। বঙ্গদেশে এই বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুকাল পর পর্যন্তও এই মঙ্গল-কাব্যই এই জাতির হিন্দু সম্প্রদায়ের কবি-প্রতিভা-বিকাশের একমাত্র ক্ষেত্র ছিল। সেইজন্তই পরবর্তী মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে আমরা বাংলার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবি-মনের পরিচয় পাই।

বাংলার মধ্যযুগের প্রথম ভাগে বৈষ্ণব ও শাক্তের মিলন পরবর্তী সময়ের মত এত ঘনিষ্ঠ ছিল না। শাক্তেরা বৈষ্ণবদিগকে যে কতদূর অবজ্ঞা ও ঘৃণার চক্ষে দেখিত তাহার প্রমাণ বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয়ের গ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যায়। এই সমস্ত সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাস ব্যতীতও এই মঙ্গল-কাব্যগুলি হইতে তৎকালীন দেশের রাজনৈতিক অবস্থারও কতক আভাস পাওয়া যায়। মনসা-মঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হাসান

হোসেনের পালা, চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্গত অনার্য্য বাধকর্তৃক শৈবরাজ্য কলিঙ্গ আক্রমণের কাহিনী, ধর্মমঙ্গলের অন্তর্গত ডোম সেনাপতির সাহায্যে লাউসেনের ঢেকুর-বিজয় ইহাদের মধ্যে সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতি-হাসেরও একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।'

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মঙ্গল কাব্যগুলিই এক কালে বাংলার সমগ্র হিন্দু-সম্প্রদায়ের সাহিত্য-রচনার একমাত্র আদর্শ ছিল। সেইজন্ম

সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ মৌলিক সাহিত্যও
মঙ্গলকাব্যের এক কালে এই জাতীয় কাব্যের মধ্য দিয়াই রচিত
সাহিত্যিক মূল্য হইয়াছিল। মুকুন্দরাম, ঘনরাম, ভারতচন্দ্রের মত

প্রথম শ্রেণীর কবি-কল্পনা এই জাতীয় কাব্যের মধ্যেই সার্থকতা লাভ করিয়াছিল।' অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, কালক্রমে মঙ্গলকাব্যগুলি একটা নির্দিষ্ট বিশেষত্ব-বর্জিত বাধা-ধরা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে গিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেও প্রকৃত কবি-প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় কোন দিনও ঘটে নাই। তাহা হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ভারতচন্দ্রের মত সত্যিকার প্রতিভা-সম্পন্ন একজন কবির সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটিত না; এই মঙ্গলকাব্যের বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যেই ভারতচন্দ্রের সহিতও আমাদের পরিচয় হয়।

১ প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িকতার নিয়ন্ত্রণ হইতে উদ্ধৃত হইলেও কালক্রমে যখন এই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গল কাব্যগুলি সাহিত্যের উচ্চতর আদর্শের সেবায় নিয়োজিত হইল তখনই এই শ্রেণীর কয়েকখানি কাব্য জাতীয় মহাকাব্য (National Epic) হিসাবে স্থান পাইবার যোগ্যতা অর্জন করিল। পরবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিই তাহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। একটা বহু সম্প্রদায়-বিশিষ্ট বিরাট জাতির বিভিন্নমুখী চিন্তাধারার স্ফূর্ত

স্বয়ংসাধন করিয়া এই জাতীয় মঙ্গলকাব্যগুলি বিশৃঙ্খল সমাজের মধ্যে
 ৮ ঐক্যের সন্ধান নির্দেশ করিয়া দিয়াছে। 'তাহারই ফলে দেখিতে
 হই, উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ-কবি অস্পৃশ্য ব্যাধ-সন্তানকে তাঁহার কাব্যের নায়ক
 রিদ্ধা তাহাকে শৌর্য্যে বীর্য্যে মহত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন; 'জাতি যায়',
 হি আশঙ্কা সত্ত্বেও অস্পৃশ্য ডোম পূজিত প্রচ্ছন্ন বুদ্ধদেবতা ধর্ম্ম ঠাকুরকে
 জের আরাধ্য বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন করিয়া কল্পনা করিতেছেন। পরবর্ত্তী
 মঙ্গল-কাব্যগুলির এই যে মঙ্গল আদর্শ তাহা পূর্ববর্ত্তী অক্ষম কবিদিগের
 দীর্ঘ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া বাঙ্গালী কবির
 মঙ্গল-কাব্যের পরিকল্পনাকে 'পরিণাম-রমণীয়' করিয়া দিয়াছে।

'কোন জাতীয় মহাকাব্যে সেই জাতির সমসাময়িক সংস্কৃতির সহিতই
 ১ আমরা পরিচয় লাভ করি তাহা নহে, তাহাতে জাতীয় জীবনের নিত্য

কালের যাহা বিশেষত্ব তাহারও সন্ধান পাওয়া যায়।

বাংলার জাতীয়
 মহাকাব্য

এই জাতীয় মহাকাব্যের (National Epic) অভাব

বাঙ্গালা সাহিত্যে এই মঙ্গল-কাব্যগুলিই কতক

রিমাণে পূরণ করিয়াছে। এই কাব্যগুলির মধ্যে সুন্দর সুসঙ্গত জাতীয়

ব্রত সৃষ্টির প্রয়াসও দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা, ভাঁড়ু

ক্ত, মুরারি শীল, ধর্ম্মমঙ্গলের কর্ণসেন, মহামদ পাত্র, মনসামঙ্গলের

নকা, ইহার বাঙ্গালী গৃহের নিত্য-কালের চিত্র। এই সমস্ত চরিত্র

ত্রিণে মঙ্গল কাব্যের কবির সুদূর দেব-লোকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া

খেন নাই, বাঙ্গালীর নিত্য পরিচিত গৃহাঙ্গন হইতে ইহাদিগকে তুলিয়া

ইয়া সাহিত্যে অমরতা দান করিয়াছেন। এই চরিত্রগুলির সহিত

রিচিত হইয়া আমরা প্রাচীন কালের সহিত আধুনিক কালের যোগ

ত্র রচনা করিতে পারি এবং সেই সুদূর অতীতেও পরিচিত পদধ্বনি

শুনিয়া চমকিত হই। এই হিসাবে ইহাদিগকে বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য বলা বাইতে পারে।

এই সমস্ত মঙ্গল-কাব্যের বিষয়-বস্তুগুলির উপর যখন বৈষ্ণব পদাবলীর স্নিগ্ধ মধুর রস বর্ষিত হইতে লাগিল তখনই তাহা খণ্ড খণ্ড গীতি কবিতায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। বাংলা কাব্যের ধারা তখন মঙ্গলকাব্যের পরিণতি হইতে এক স্বতন্ত্র প্রবাহে আপনার পথ খুঁজিয়া পাইল। এই সম্বন্ধে পূর্বেও একবার উল্লেখ করিয়াছি। এই সমস্ত খণ্ড গীতি-কবিতার মধ্যেও বাঙ্গালীর চিরন্তন ভাব-গতি অপ্রতিহত রহি গেল। আগমনীর গানে বাঙ্গালী কবির যে একটি অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যেই তাহার প্রথম স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। সেইজন্ম দেখিতে পাই মঙ্গলকাব্য ও তাহার পরবর্ত্তী গীতি-কবিতাগুলি এক যোগস্থানে আবদ্ধ।

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত-পুবাণ অনুবাদের ভিতর দিয়া বাংলা সাহিত্যের জন্ম সূচিত হয়; এই মৌলিকতাহীন বৈশিষ্ট্য-বর্জিত অনুবাদ কার্যের মধ্যেই বাংলার কয়েকজন প্রাচীনতম শ্রেণী
অনুবাদ সাহিত্য ও
মঙ্গলকাব্য
কবিকে নিজেদের শক্তি নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইয়াছে। তাহার ফলে তাঁহাদের মৌলিক কবিতা শক্তির পরিচয় পাইবার পথে ছরপনৈয় বাধার সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে অতঃপর বৈষ্ণব সাহিত্যে যখন জীবন-চরিত কাব্য রচনার স্বরূপাত হইতে তখনও তাহা হইতে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব মুক্ত করিয়া বৈষ্ণব কবি সহজ কবি-প্রাণতার পরিচয় উদ্ধার করা গেল না। সেইজন্ম এই জাতীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্পূর্ণ এক-দেশ-দর্শী সাম্প্রদায়িক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া রহিল। তারপর পদাবলীর খণ্ড কাব্যেও ব্যক্তি-অনুভূতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ করা হইতে লাগিল, তাহাতেও বাঙ্গালীর কোনও সমাজেরই

জাতীয় বৈশিষ্ট্য সমগ্রভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারিল না। তাহা হইলে মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে আর বাকি রহিল মাত্র মঙ্গলকাব্য। পূর্বেই বলিয়াছি, এই মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলার জাতীয় মহাকাব্যের অভাব পূর্ণ করিয়াছে।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিকে পশ্চিম বঙ্গের জাতীয় মহাকাব্য (National Epic) বলা যাইতে পারে।^১ এখানে কি ভাবে যে একটা জাতীয় ঐতিহাসিক কাহিনী মঙ্গলকাব্যের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহার পরিচয় দিব। বহু প্রাচীনকাল হইতেই রাঢ়ভূমিতে বাংলাব অত্যাশ্রয় অঞ্চল

হইতে স্বতন্ত্র একটা সামাজিক জীবনের আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি বিশেষ করিয়া রাঢ়ভূমিরই বস্তু। সেইজন্ত এই কাব্যে চরিত্র সৃষ্টি

হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যাশ্রয় বিবরণস্বত্তেও একটা স্বাভাবিক লক্ষ্য করা যায়।

পশ্চিম বঙ্গ বা রাঢ়দেশ বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্রবল অনার্য্য জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত। বিহার প্রদেশ হইতে আর্য্য-সভ্যতা সর্বপ্রথম উত্তরবঙ্গে

বিস্তৃত হইয়াছিল, এই উত্তর বঙ্গ-পথেই আর্য্যসভ্যতা যুয়ান্ চুয়াঙের সময়েই কামরূপ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। সেইজন্ত বহুকাল পর্য্যন্ত রাঢ় প্রদেশ

অনার্য্য জাতিরই বাসভূমি রহিয়া গিয়াছিল, এমন কি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্য্যন্ত লিখিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ব্যাধ কালকেতু নিজের সম্বন্ধে এই প্রকার পরিচয় দিতেছে,—

“অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়ার।

কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ় ॥”—কবিকঙ্কণ চণ্ডী

তারপর আরও বলিতেছে,—

“ব্যাধ গোহিংসক রাঢ়, চৌদিকে পশুর হাড়”—ঐ

এই সমস্ত হইতেই জানা যাইবে যে, বাঙ্গালার কেন্দ্রীয় যে সভ্যতা তাহার সহিত ঐ অনাৰ্য্য-অধ্যুষিত রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীর প্রায় কোনই যোগ ছিল না। তাহারা দৈবশক্তি-অপেক্ষা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিল বেশী, কারণ কোনও দৈব প্রলোভন তাহাদিগকে বহুকাল পর্য্যন্ত প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। রাঢ় অধিবাসীর চরিত্রগত এই যে স্বাতন্ত্র্য ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ রক্ষা করা হইয়াছে। রাঢ়ভূমি চিরদিনই বীরের ভূমি,—বীরভূম, মল্লভূম, সেইজন্তই তাহার নামকরণও সার্থক। ব্যক্তিচরিত্রের এই যে মহান আদর্শ তাহা হইতে স্থালিত করিয়া দুর্বল দেবতার পাদমূলে মানুষকে আনিয়া বলি-উপহার অর্পণ করা হয় নাই, মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব মনুষ্যত্ব লইয়া দেবতারও যে উর্দ্ধে উঠিতে পারে এই কাব্যগুলিতে তাহারই নির্দেশ রহিয়াছে। অবশ্য ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহের নায়ক লাউসেন এই জাতীয় মনুষ্য নহে। লাউসেন স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা কিন্তু কবির কল্পনায় সাধারণ মনুষ্য চরিত্রগুলির নিকট এই কল্পিত দেব-চরিত্র স্থান হইয়া গিয়াছে, দেবতা যে মানুষের বুদ্ধি ও পরাক্রমের নিকট কত অক্ষম, মানুষকে ছলনা, মিথ্যা ভয় প্রবঞ্চনা করিয়া যে দেবতার দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় লাউসেনের ভিতর তাহাই দেখিতে পাইয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা অপেক্ষা সমবেদনাই আমাদের অধিক হয়। অতএব আমাদের এই আলোচনার প্রসঙ্গে দেবতার ছায়াচ্ছন্ন এই লাউসেনকে ত্যাগ করিয়াই লইতে হয়।

পশ্চিম বঙ্গই মধ্যযুগে বাংলায় প্রবেশের দ্বার ছিল। পার্থানের আক্রমণ, মুঘলের আক্রমণ, বর্গীর আক্রমণ সমস্তই পশ্চিম বঙ্গের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। উপর্যুপরি এই সমস্ত বিপদের মধ্যবর্তী রাঢ়ের জাতীয় চরিত্র হইয়া এই প্রদেশের অধিবাসীরা আত্মরক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট রহিয়াছে। শুধু পুরুষ নয়, স্ত্রীলোককেও তাহার মান মর্যাদা সতীত্ব রক্ষার জন্ত বলসঞ্চয় করিতে হইয়াছে; নির্ভীক ভাবে পুরুষের সন্মুখীন

হইয়া সমুখ সমরানলে আত্মাহুতি দান করিতে হইয়াছে। সেইজন্ত জীচরিত্রেরও একটা বিশেষ দিক্ আমরা ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য সমূহে লক্ষ্য করি। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এই সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, “অশ্বে আরোহণ করিয়া, কোমলাঙ্গে কঠিন

বর্ষ পরিয়া বাঙ্গালী রমণীর ধনুর্ধ্বাণ হস্তে যুদ্ধে গমন—
ধর্ম্মমঙ্গলে দ্ব্যচরিত্র

কোন কাব্যে এ নয়ন-মনোহর দৃশ্য আছে? ধর্ম্ম-মঙ্গলের দ্বায়া মৌলিক মহাকাব্য বঙ্গের ভাষা-ভাণ্ডারে আর কি আছে? কাব্যের গল্প উপকথা নহে, আকাশ-কুসুম নহে, মস্তিষ্কের বিকৃতি নহে,—বাস্তব ঘটনা ঐ কাব্যের একাংশীভূত। ঐ কাব্য ঐতিহাসিক, তবে কবিকল্পনায় ইতিহাস কাব্যরসে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালা তখন স্বাধীন ছিল,—পালবংশীয় রাজগণ তখন গোড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, যখন বাঙ্গালী বীরের পদভরে বঙ্গভূমি কাঁপিত, সেই সময় বঙ্গের সেই শুভ সময় এ কাব্যের উৎপত্তি কাল।”*

ইহা হইতেই প্রমাণিত হইবে যে, কি ভাবে এই মঙ্গলকাব্যের বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া একটা বিশিষ্ট জাতীয় মনোভাব সাহিত্যের ভিতর এককালে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। মঙ্গলকাব্য এখানেই জাতীয় মহাকাব্যের গৌরব লাভ করিয়াছে।

মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যগুলিতেও এইভাবে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের একটা নিত্যকালের চিত্রের সহিত আমাদের

অগাধ মঙ্গলকাব্য ও
বাঙ্গালীর জাতীয়
মনোভাব

সহসা মুখোমুখী হইয়া যায়। জামাতা শিবের দারিদ্র্য

কল্পনায় বাঙ্গালী পিতা চিরদিন নিজের কণ্ঠারই

ছুর্ভাগ্যের বিভীষিকা কল্পনা করিয়াছে, সপ্তবিধবা

পুত্রবধূ-বেষ্টিতা শোকাতুরা সনকার মাতৃহৃদয়ের হাহাকার অকালবৈধবা
পীড়িত এই সমাজে নিত্য কালেই ধ্বনিত হইতেছে।

* যনরাম চক্রবর্তীর ধর্ম্মমঙ্গল, ভূমিকা।

একজন আধুনিক সমালোচক বলিয়াছেন, “এই সমস্ত চিত্র এত জীবন্ত এবং এমন নিখুঁত বলেই এগুলো উপেক্ষিত হবার নয়। সত্যকে আশ্রয় ক’রে এ’দের জন্ম বলেই রচনার সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও এগুলো সুখপাঠ্য— কিন্তু এ’র ভেতর থেকে কোন আধ্যাত্মিকতা আবিষ্কার করতে গেলেই বিপদ ঘটবে—কারণ, তা’ এতে নেই।” * এই দিক দিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শ হইতেও ভ্রষ্ট হয় নাই, দেখিতে পাই।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের অস্তিত্ব কল্পনা কবা গেলেও খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ক পর্য্যন্ত মঙ্গলকাব্যগুলি বিশিষ্ট একটা রূপ লাভ করিতে পারে নাই। * ষোড়শ শতাব্দী হইতেই মঙ্গলকাব্যগুলি একটা বিশেষ গতানুগতিক রচনা-প্রথার অমুকরণ আরম্ভ করে। তখন বিষয়-বস্তুর পরিকল্পনার দিক হইতে এই জাতীয় কাব্য সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য-বর্জিত হইয়া পড়ে। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের নায়কই স্বর্গদ্রষ্ট দেবশিশু; বিশেষ

কোন দেবতার পূজা-প্রচারের উদ্দেশ্যেই মর্ত্যলোকে পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের বৈচিত্র্যহীনতা জন্মগ্রহণ করিবার জগ্ন অভিশাপগ্রস্ত হইতেছে।

তারপর স্পৃশ্য অস্পৃশ্য নির্কিঁচাবে যে কোন মানবীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়া মর্ত্যের ধূলিমাটিতে ভূমিষ্ট হইতেছে। এই পূজা-প্রচার-সম্পর্কে যতপ্রকার বাধাবিপত্তি সমস্তের হাত হইতেই সেই মঙ্গলকারী দেবতা তাকে বক্ষা করিবেন, সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকিয়াই মহাবিপদসঙ্কুল পথেও সে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। সেই উদ্ভিষ্ট দেবতার ছায়ায় তাহার পার্থিব মনুষ্যত্বটুকু সর্বদাই আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু এবং ধর্মমঙ্গলের লাউসেন। একটা মহীয়সী কবি-কল্পনাকে কী নির্দয় ভাবে যে বিধি-নিয়মের যূৎকাঠে বলি দেওয়া বাইতে পারে তাহা উক্ত দুই মঙ্গলকাব্যের দুই কবি

দেখাইয়াছেন। অতঃপর নানা বাধাবিল্ল অবিশ্বাস অপ্রত্যয়ের পর যখন উদ্ভিষ্ট দেবতার পূজা মর্ত্যধামে প্রতিষ্ঠিত হইল তখন কাব্যোক্ত দেবচরিত্রগণ ইন্দ্রথে স্বর্গারোহণ করিতেছেন।

এই কাহিনী কবির স্বকপোলকল্পিত বলিয়া পাছে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ না হয় সেইজন্ত কবি গ্রন্থারম্ভেই গ্রন্থোৎপত্তির একটা দৈব কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কাব্যোক্ত দেবতা কাব্যরচনায় কবিকে স্বপাদেশ করিয়াছেন, নতুবা তিনি তাহার পূর্ববর্তী কবির যশ লোপ করিবার উদ্দেশ্যে নিজে এই কাব্যে কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন না।

এই দৈবাদেশে কাব্যরচনার রীতি প্রাচীন কালে প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক দেশেরই মানুষের স্বভাব-সুলভ মনোবৃত্তি হইতে এই দৈবভীতির স্বতন্ত্র ভাবে জন্ম হইয়াছে, এই বিষয়ে কোন সাহিত্য যে অপর কোন জাতির সাহিত্যের নিকট ঋণী তাহা বলিতে পারা যায় না। কোন কাব্যের মূলে দেবতার ইচ্ছা যদি নির্দেশ করা যায় তাহা হইলে সেই যুগে সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা সহজ হইত। সমাজে তখনও ব্যক্তি-

স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, অতএব যে কেহ যদি দেবাদেশে কাব্যরচনা

কোন কথা বলিত তাহা কেহ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিত না। ব্যক্তি-প্রতিভাকে সর্বদাই সেই যুগে কল্পিত দৈব-শক্তিতে আচ্ছন্ন রাখিতে হইত। পুরাণ, উপপুরাণ, সমগ্র মহাভারত সমস্তেরই রচনা-গৌরব একমাত্র বেদব্যাসে আরোপ করিবারও ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। "বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্" এই দেশের সমগ্র সাহিত্য-কীর্তির মূলেই এই নীতি বর্তমান। সেইজন্তই মঙ্গল কাব্যগুলির রচয়িতা হিসাবে একজন মানব দেহধারী কবিকে স্বীকার করিয়া লইলেও তাহার মূলে যে দেবতার প্রেরণাই একমাত্র জিনিস এই বিশ্বাস পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া,

লগ্নয়া প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল। সেইজন্ত কাব্যরন্ত্রেই দৈবাদেরের
অবতারণা করা হইত।*

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে প্রথমেই দেখিতে
মনসা-মঙ্গল পাই,—

“শ্রাবণ মাসের রবিবারে মনসা পঞ্চমী ।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি নিদ্রা যায় স্বামী ॥
নিদ্রায় ব্যাকুল লোক না জাগে একজন ।
হেনকালে বিজয়গুপ্ত দেখিল স্বপন ॥
গৌর বর্ণ শরীর এক ব্রাহ্মণের নারী ।
রত্নময় অলঙ্কার দিব্য বস্ত্রধারী ॥
তপ্ত কাঞ্চন যেন শরীরের জ্যোতি ।
ইন্দ্রের শচী কিম্বা মদনের রতি ॥
টাঁচর মাথার কেশ জিনিয়া চামর ।
সর্বদ্বন্দ্বিতে বেড়িয়াছে সর্প অজগর ॥
নাগরথ এড়িয়া দেবী বসিলা হেম ঘটে ।
উঠ উঠ পুত্র বলি হাত দিলা পিঠে ॥
গা তোল আরে পুত্র কত নিদ্রা যাও ।
শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও ॥
মোর পায়ে ভক্ত ভূমি সেবক প্রধান ।
স্বপ্ন উপদেশ বলি না করিও আন ॥
আজু নিশি অবসানে এড়িয়া বসন ।*
গীত হুন্দে রচ কিছু আমার স্তবন ॥

—পদ্মাপুরাণ, স্বপ্নাধ্যায় পাল।

* এড়িয়া বসন—বাসি বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ।

অতঃপর মনসাদেবী তাঁহার আত্মকাহিনী কবির নিকট সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়া গেলেন। কবি দেবীর নির্দেশ মত কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

চণ্ডীমঙ্গলের কবিও যখন ডিহিদার মাহমুদ শরিফের অত্যাচারে তাঁহার পৈতৃক বাস-ভূমি দামুত্যা ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন চণ্ডীমঙ্গল পথিমধ্যে এক অপূৰ্ব স্বপ্ন দর্শন করেন। তাঁহার কাব্যে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া তাহাই বলিতেছেন,—

“আশ্রয়ি পুথুর আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া

পূজা কৈলু কুমুদ গ্রহনে।

ক্ষুধায় পরিশ্রমে

নিদ্রা যাই সেই ধামে

চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥

হাতে লইয়া পত্র মসী

আপনি কলসে বসি

নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।

পড়েছি অনেক তন্ত্র

নাহি জানি কোন মন্ত্র

আজ্ঞা দিলা জপি নিত্য নিত্য ॥

দেবী চণ্ডী মহামায়া

দিলেন চরণ ছায়া

আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।

চণ্ডীর আদেশ পাই

শিলা পার হইয়া যাই

আরড়ায় হইলু উপনীত ॥”—চণ্ডীমঙ্গল কাব্য।

মঙ্গলকাব্য রচনার এই বিধি-নিয়মের প্রতিষ্ঠা এতদূর পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত ভারতচন্দ্রের

‘অন্নদামঙ্গল’ যদিও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই রচিত হয় বলিয়া কবি প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন যেমন,—

“কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি

গীতে দিলা অনুমতি

করিলাম আরম্ভ সহসা।” অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড।

কিন্তু তথাপি এই রাজ্যদেশের পরও একটা স্বপ্নদেশের অবতারণা করিবার প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল। উপরি-উদ্ধৃত কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ বাক্যের পরই কবি বলিতেছেন,

“স্বপনে রজনী শেষে বসিয়া শিয়র দেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে ।
সেই আত্মা শিবে বহি নূতন মঙ্গল কহি
পূর্ণ কর চাহিয়া আমাবে ॥

অন্নদামঙ্গল, ১ম খণ্ড

দৈবশক্তি কিম্বা দেবতার স্বপ্নদেশেব প্রাতি তখনকার সমাজের লোকের বে খুব একটা শ্রদ্ধাভক্তি ছিল তাহা নহে, ইহাতে সর্ব্বতোভাবেই একটা নির্দিষ্ট প্রাচীন প্রথারই অনুকরণ করা হইয়াছে মাত্র ।

ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়-বস্তুর মধ্যে আর নূতনত্ব একেবারেই চোখে পড়ে না। সমস্ত মঙ্গলকাব্যেরই বিষয়-বস্তুর পরিকল্পনা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। পরবর্ত্তী-কাব্যগুলি সেই কাহিনীকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়াই সেই প্রাচীন পরবর্ত্তী মঙ্গলকাব্য কাব্যোক্ত চরিত্রগুলিরই একটা মার্জিত রস-রূপ দিয়াছে মাত্র, তাহা ছাড়াও কাহিনীকে যে কোন কোন স্থলে পল্লবিত না করা হইয়াছে অবশ্য এমনও নহে।

প্রথমেই গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা, অতঃপর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণন, সৃষ্টি রহস্য কথন, মনুর প্রজাসৃষ্টি, দক্ষ-প্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, উমার তপস্যা, মদনভঙ্গ্য, রতিবিলাপ, গৌরীর বিবাহ, কৈলাসে হরগৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাবাত্রা, পার্বতী-চণ্ডী বা শিবের সম্পর্কিত অথ কেহ, যেমন মনসা তাহার বিষয়বস্তু প্রভৃতির নিজেদের পূজা প্রচার-চেষ্ঠা, নানা বাধাবির অতিক্রম করিয়া অবশেষে পূজা প্রচার, স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশুর স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন

এই সকল বিষয়েবই বৈচিত্র্যহীন আলোচনা সকল পরবর্তী মঙ্গলকাব্যেরই বিষয়বস্তু। এই সমস্ত বর্ণনা-প্রসঙ্গেই বারমাত্ৰা, নারীগণের পতিনিন্দা, চৌত্রিশ বা বর্ণানুক্রমিক চৌত্রিশ অক্ষরে দেবতা-স্তুত্ব, এই সবও প্রায় সকল অপরিহার্য বিষয়বস্তু হইয়া আছে। কেবল ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে শিব-প্রসঙ্গের স্থলে হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান ও অত্যাচ্য কতকগুলি স্বতন্ত্র বিষয় দৃষ্ট হয়।

সংস্কৃত পুরাণগুলি আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, কালক্রমে ইহাদের মধ্যেও একটা গতানুগতিক রচনা-প্রথা নির্দিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারই ফলে পুরাণ-রচনায় এই পাঁচটি লক্ষণ অপরিহার্য্য বলিয়া গণ্য হয়,—

সর্গশ্চ প্রতिसর্গশ্চ বংশো মনস্তরাণি চ।

বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্ ॥ - কুর্ম্মপুরাণ।

সৃষ্টি, প্রজাসৃষ্টি, মনস্তব বর্ণনা, কোনও বিশেষ পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য রাজবংশ ও তাহাতে জাত কোন কোন চরিত্র মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, এই সমস্ত সংস্কৃত পুরাণের লক্ষণ। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি এই বিষয়ে সংস্কৃত পুরাণগুলিরই অনুকরণ করিয়াছে।

একমাত্র উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ত্তমান থাকিলেই কোন কাব্যকে প্রকৃত মঙ্গলকাব্য বলা হইয়া থাকে। অত্যাচ্য বৈষ্ণব সাহিত্যেও চৈতন্য মঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহা আমাদের আলোচ্য মঙ্গল সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। কারণ, তাহাদের বর্ণিত বিষয়-বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র :—অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই চৈতন্যদেব বা তাঁহার পার্শ্বচরগণের অলৌকিক বর্ণনাসাহিত্যে মঙ্গলকাব্য জীবনী, শ্রীকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে এবং সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যগুলির প্রভাব বশতঃ ইহাদিগকেও

মঙ্গল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই মঙ্গল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিতেছি, উহা হইতেই এই জাতীয় সাহিত্যকে কেন মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

প্রসিদ্ধ চৈতন্য জীবন-চরিতকার বৃন্দাবন দাস তাহার অমর গ্রন্থ চৈতন্য ভাগবতকে সর্বপ্রথম চৈতন্যমঙ্গল নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন, এমন প্রবাদ প্রচলিত আছে। চৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে চৈতন্যমঙ্গল বলিয়াই সর্বদা উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি লোচনদাসের চৈতন্য-জীবনী নামও চৈতন্য-মঙ্গল; জয়ানন্দের রচিত চৈতন্য-জীবনীও চৈতন্যমঙ্গল নামেই প্রসিদ্ধ। ইহাদের বিষয়-বস্তু হইতেই জানা যায় যে এই জাতীয় সাহিত্য মধ্যযুগের পূর্বোন্নিখিত মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে ইহা বৈষ্ণব জীবনচরিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইহা হইতে একটি বিষয় অনুমান করা যায় যে, সেই যুগে শাক্তসম্প্রদায়ের মঙ্গলকাব্যের প্রচলন সমাজে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, শাক্ত বিদ্বেরী বৈষ্ণবগণও তাহাদের বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক সাহিত্য-বস্তুকে বাহ্যতঃ এইভাবে শাক্তপ্রভাব-চিহ্নিত করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

মধ্যযুগের সাহিত্যে মঙ্গল অভিধেয় কাব্যে কীৰ্ত্তিত তিন শ্রেণীর দেবতার সহিত পরিচিত হওয়া যায়, যেমন, (১) বৈষ্ণব মঙ্গলকাব্যের সম্প্রদায়ভেদে (২) পৌরাণিক ও (৩) লৌকিক—

(১) বৈষ্ণব	চৈতন্যমঙ্গল
	অদ্বৈতমঙ্গল
	গোবিন্দমঙ্গল
	কৃষ্ণমঙ্গল
	রাধিকা-মঙ্গল

জগৎমঙ্গল

গোকুলমঙ্গল

রসিকমঙ্গল

জগন্নাথ-মঙ্গল ইত্যাদি

(২) পৌরাণিক

সূর্য্য-মঙ্গল

গৌরী-মঙ্গল

ভবানী-মঙ্গল

দুর্গা-মঙ্গল

শিব-মঙ্গল (বা শিবায়ন)

অন্নদা-মঙ্গল

কমলা-মঙ্গল

গঙ্গা-মঙ্গল

চণ্ডিকা-মঙ্গল ইত্যাদি

(৩) লৌকিক

মনসা-মঙ্গল

চণ্ডী-মঙ্গল

ধর্ম্ম-মঙ্গল

কালিকা-মঙ্গল (বা বিতাসুন্দর)

শীতলা-মঙ্গল

বাসুলি-মঙ্গল

রায়-মঙ্গল ইত্যাদি

পূর্বেই বলিয়াছি শেষোক্ত শ্রেণীর কাব্যই সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রাচুর্য্য হইয়াছিল, এবং পরবর্তী কালে তাহাদেরই প্রভাব পৌরাণিক কাব্য সমূহেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহারই ফলে পৌরাণিক আখ্যানমূলক মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমোক্ত শ্রেণীর

বৈষ্ণব বিষয়ক মঙ্গল কাব্যগুলি অন্তপ্রকৃতি ও বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সেইজন্ত ইহারা আমাদের বর্তমান আলোচ্য এতদে অন্তর্ভুক্ত নহে।

বাংলার এই মঙ্গলকাব্যগুলি প্রাচীনকালেই বাংলার বাহিরে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রচার লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের কিছু পরবর্তী কালে মনসা-মঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ কবি মঙ্গলকাব্যের প্রচার পূর্ব্ববঙ্গে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম নারায়ণ দেব। তাঁহার সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এই নারায়ণদেবের মনসা-মঙ্গল সমগ্র আসাম প্রদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, এমন কি এখন পর্য্যন্ত আসামের অধিবাসীরা নারায়ণদেবকে তাঁহাদের দেশেরই লোক বলিয়া জানে। “মনসা-মঙ্গলের বেহুলা লখিন্দবেব উপাখ্যান ছাপকা জিলায় প্রচলিত আছে। সেখানকার বুলিতে ‘বিহুলা বিষহরী’ নামে পুস্তক ছাপা হইয়াছে। ইহাতে চৌপাই নগরের রাজা চান্দো সৌদাগর। তাহাব স্ত্রী সোনিকা। উভয়ের পুত্র লখিন্দর। বিহুলাব পিতা-মাতার নাম বাসু সৌদাগর ও মানিকো, বাসস্থান উজানী নগর। ইহাতে হাসন হোসেন পালা নাই। আসামী সাহিত্যে মনসার উপাখ্যান বাংলারই অনুরূপ।”*

শুধু বাঙ্গালীর লিখিত মঙ্গলকাব্যই যে বঙ্গের বাহিরে প্রচারিত হইয়াছিল তাহা নহে, অবাঙ্গালী কবিরা পর্য্যন্ত ইহার প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া কেহ কেহ এই মঙ্গলকাব্য রচনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। “উড়িষ্যাবাসী গোপীবল্লভ দাস বিশুদ্ধ বাংলায় একাদশ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ‘রসিক মঙ্গল’ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।” (১)

* ডক্টর মুহম্মদ শহাঙ্গলাহ—পূর্ব্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনী, (১১শ বার্ষিক অধিবেশন) অভিভাষণ। (১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

* বিভিন্ন জাতীয় মঙ্গল কাব্যের মধ্যে মনসা-মঙ্গলই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। বঙ্গদেশের সর্বত্র হইতেই ইহার প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গেই মনসা-মঙ্গলের প্রচার ইহার সমধিক প্রচার হইয়াছিল বলিতে হইবে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, পূর্ববঙ্গই মনসা-মঙ্গল কাব্যের জন্মভূমি এবং মনসা-মঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন কবি, যেমন বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজবংশীদাস, চন্দ্রাবতী সকলেই পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। * চণ্ডী-মঙ্গলকাব্য পশ্চিমবঙ্গেই অধিক প্রচলিত ছিল কিন্তু সেখানেও ইহার মনসা-মঙ্গলের মত এত ব্যাপক প্রচার ছিল না। ইহার কারণ, পূর্ববঙ্গের মনসা-মঙ্গলই একপ্রকার একমাত্র মঙ্গলকাব্য, পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের পাশাপাশি আর একটি বিরাট মঙ্গল-সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহা ধর্ম্মমঙ্গল। * পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডীদাস-লোচনদাস-গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব-কবিগণের অপূর্ব-সৃষ্ট পদাবলী সাহিত্যের সম্মুখে অত্র কোন বিশেষ এক সাম্প্রদায়িক কাব্যের প্রতিষ্ঠা কষ্টসাধ্য ছিল, কিন্তু পূর্ববঙ্গে মনসা-মঙ্গল কাব্যের সহিত তেমন ভাবে প্রতিযোগিতা করিবার মত অত্র কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যবস্তু না থাকার দরুণই মনসা-মঙ্গলের প্রচারও কতকটা অধিকতর হইয়াছিল। * ইহা ছাড়াও একটা কথা কিছতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মনসা-মঙ্গলের চরিত্রগুলির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল বাহা বাঙ্গালীর অন্তস্তলে গিয়া স্পর্শ করিত। চাঁদসদাগরের মত দৈব-লাঞ্ছিত মনসা-মঙ্গলের বিশেষত্ব সমুন্নত পুরুষকারের চিত্র বাংলার আর কোন মঙ্গল-কাব্যে নাই। মানুষের জীবনে দৈব যে কত বলবান চাঁদসদাগরের তথাকথিত পরাজয়ে তাহাই যেন দেখান হইয়াছে। জীবনের সর্বত্র এই পরাজয়ই বাঙ্গালী হিন্দুর সেই যুগে নিত্য অভিজ্ঞতার বস্তু ছিল। তাহার চাঁদসদাগরের চরিত্রে নিজেদের পরাজয়ের সাস্থনা-সন্ধান করিত।

তারপর বেহুলা। সাংসারিক ছঃখকষ্টে চির অভ্যস্ত এই সমাজ একমাত্র নিজের আদর্শকে চিরদিন উচ্চ করিয়া ধরিয়া লইয়া পথ চলিয়াছে। পরাজয় যে জীবনে মানিয়া লইল সেইত দুর্ভাগা, নৈরাশ্রমথিত হৃদয়ে

আশার একটি দীপশিখাকেও যে অনির্ব্বাণ রাখিয়া
ইহার চরিত্র সৃষ্টি

হস্তের সংসার-গান্ধুরে ভেলা ভাসাইয়া দিয়াছে তাহার জীবনে বাচিবার মত বলের ত অভাব হয় না, এবং পরিণামে বাঁচিয়া উঠিতেও পারে সে-ই। চাঁদসদাগরের সংসার-শাশান অধিষ্ঠাত্রী শোকাতুরা সনকার দুর্নিবার অশ্রুধারার অনন্ত উৎস বাংলার শত শত মাতৃ-হৃদয়েই বিরাজমান। সেইজন্ত তাহাদের অন্তরের যোগ ইহার সহিত অতি সহজেই স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ মনসা-মঙ্গলের কবি দ্বিজবংশী দাস একবার দুর্দান্ত দম্ভ্য কেনারামের হস্তে ধৃত হন। কেনারাম তাঁহাকে বধ করিতে উত্তত হইলে বৃদ্ধ কবি জন্মের শেষ একবার তাহার মনসার ভাসান গাহিবার সময় ভিক্ষা করেন, কেনারাম সম্মত হয়। যখন ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বৃদ্ধ কবি তাঁহার মনসা-মঙ্গল গাহিতে আরম্ভ করেন তখন,—

“আকাশ চাঁদোয়া হইল শুনে পশু পাখী।

কেনারাম বসিল হাতের খাণ্ডা রাখি ॥

যখন গাহিলা পিতা মনসা-ভাসান।

ফেলাইয়া হাতের খাণ্ডা কান্দে কেনারাম ॥”

—মৈমনসিংহ গীতিকার।

ইহা কবিত্বের অতিরঞ্জন নহে, বাস্তবিকই দুর্দান্ত নরহস্তা দম্ভ্যর হৃদয়ও দ্রব করিবার মত বিষয় এই মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে বর্তমান আছে।

এই গুণেও মনসা-মঙ্গল অত্রাণ্ড মঙ্গল-কাব্যগুলি অপেক্ষা অধিক
 াচার লাভ করিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ ঠিক আমাদের সামাজিক
 জীবনের অন্তর্ভুক্ত চরিত্র নহে, ফুল্লরাও বড় সংক্ষিপ্ত,
 ামঙ্গল কাব্যের
 'ক্রেটি' হুঃখ-দারিদ্র্য সহনশীলতার একটা সুন্দর সহজ চিত্র
 সেখানে পাই বটে কিন্তু তাহার সমাধানের ইঙ্গিত
 কাথাও পাই না। মনসা-মঙ্গলের পরিণাম শিক্ষাপ্রদ, বড় সাহসনা-দায়ক,
 রুস্ত অত্র কোন মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে এই গুণটুকু লক্ষিত হয় না। ধর্ম-
 মঙ্গলকাব্য শুধু রাঢ়ভূমিতেই আবদ্ধ ছিল, সমগ্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ইহার
 াচার-ক্ষেত্র সর্বাপেক্ষা অল্প-পরিসর।

• এই শ্রেণীর রচনাকে 'মঙ্গল' বলিবার উদ্দেশ্য কি?
 মঙ্গলকাব্য নামের
 প্রাচীনত্ব অবশ্য মঙ্গলকাব্য কথাটি আধুনিক-সৃষ্টি; তবে এই
 জাতীয় কাব্যকে 'মঙ্গল' বলিত তাহার প্রমাণ এই
 মন্ত গ্রন্থ মধ্যেই রহিয়াছে। যেমন,—

"দিবা নিশি তুয়া সেবি' রচিল মুকুন্দ কবি
 নোতুন মঙ্গল অভিলাষে।" • —কবিকঙ্কন চণ্ডী
 "নোতুন মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান।"—ধর্মমঙ্গল (ঘনরাম)
 "স্বপনে রজনী শেষে বসিয়া শিয়র দেশে
 কহিলা মঙ্গল রচিবারে।
 সেই আজ্ঞা শিরে বহি নোতুন মঙ্গল কহি
 পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে ॥"—অন্নদামঙ্গল (ভারতচন্দ্র)
 "শ্রীগুরুর পাদপদ্ম ভাবি নিরন্তর।
 ভবানীপ্রসাদ বলে দুর্গার মঙ্গল ॥"
 —দুর্গামঙ্গল (ভবানীপ্রসাদ)

একটা বিষয় এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, মনসা-মঙ্গল কথাটি খুব প্রাচীন নহে। কোন মনসা-মঙ্গলকাব্যেই ইহাকে ‘মঙ্গল’ কিম্বা ‘মঙ্গল গান’ বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। ‘মনসা-মঙ্গল’ কথাটি এই মনসা-মঙ্গল নাম আধুনিক জাতীয় কাব্যের জন্মভূমি পূর্ববঙ্গে তেমন প্রচলিত নাই। পূর্ববঙ্গে মনসা মঙ্গলকে বলা হয় ‘পদ্মাপুরাণ’, বা ‘মনসার ভাসান’। অতএব মনসা-মঙ্গল কথাটি অত্যন্ত আধুনিক,— পশ্চিম বঙ্গের মঙ্গল কাব্যগুলি হইতেই যে ইহা আমদানী হইয়াছে সে বিষয়ে নিশ্চিত।

বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলের কোন স্থলে তিনি তাঁহার কাব্যকে ‘মঙ্গল’ বলিয়া অভিহিত করেন নাই। তিনি সর্বত্রই ইহাকে ‘মনসার গীত’ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন,—

“শ্রীহরি নারায়ণ ভাবিয়া এক চিন্তে।

মনসার চরণে গীত রচিল বিজয় গুপ্তে ॥”

মনসাদেবী যখন তাঁহাকে স্বপ্ন দেখাইতেছেন তখন দেবীও বলিতেছেন,—

“আজু নিশি অবসানে এড়িয়া বসন।

মনসা-মঙ্গলের
প্রকৃত নাম

গীত ছন্দে রচ কিছু আমার স্তবন ॥”

তাঁহার পূর্ববর্তী কবিও যে মনসার গীতই রচনা করিয়াছিলেন তাহারও তিনি উল্লেখ করিতেছেন,—

“মুখে রচিল গীত ন! জানে মাহাত্ম্য।

প্রথমে রচিল গীত কাণা হরি দত্ত ॥

হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।”

মনসা-মঙ্গলের শ্রী-কবি চন্দ্রাবতীও বলিয়াছেন,—

‘যখন গাহিলা পিত্তা মনসা ভাসান।’

—মৈমনসিংহ গীতিকা

‘অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই ‘মঙ্গল’ কথাটি মনসা-কাব্যের সহিত যতি আধুনিক কালেই যুক্ত হইয়াছে ; অত্যাগত মঙ্গল অভিধেয় কাব্যগুলির প্রভাব বশতঃই যে মনসার গীত, মনসার ভাসান বা পদ্মাপুরাণ পরবর্ত্তী গল্পে মনসা-মঙ্গলে পরিণত হইয়াছে এই বিষয় নিশ্চিত।’ অবশ্য ইহাতে বিষয়-বস্তুর কোন রকম পার্থক্য স্থচিত হয় না, বিষয়বস্তু এবং বর্ণনা পীতির দিক দিয়া সবই অভিন্ন।

মঙ্গল শব্দের অর্থ কল্যাণ, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে শব্দটি আশীর্বাদ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা,—

“যমুনার তীরে বড়াই কদমের তলে।

পূর্ণ ঘট পাতা বড়ায়ি চাহিত **মঙ্গলে** ॥

মঙ্গল শব্দের প্রাচীন
অর্থ

মঙ্গল পায়িলে হয়ে চিত্তের সোআথে।

তবেসি মেলিব এণ্টা প্রিয় জগন্নাথে ॥

এবে **মঙ্গল** চাহীঞা দেখিলো বড়ায়ি।

কাহ্নাঞি পায়িবাক তাত এক চিহ্ন নাইী ॥”

—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, পৃঃ ৩০৭।

‘ব্যক্তিগত কল্যাণ কামনায় দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া যে গান রচিত হয় তাহাকেই ‘মঙ্গল’ বা ‘মঙ্গল গান’ বলে। ইহার আর এক নাম অষ্টাহ গীত বা অষ্টাহ সঙ্গীত, যেমন,—

“আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে।

অষ্টাহ গীতের উপদেশ সবিশেষে ॥”—অন্নদামঙ্গল (ভারতচন্দ্র)

ইহার কারণ আট দিন ব্যাপিয়া এই গান চলিত। এক মঙ্গলবারে ষাটঃকালে আরম্ভ হইত, দ্বিপ্রহর মধ্যেই শেষ হইয়া পুনরায় সন্ধ্যায় **মঙ্গল-গীত** আরম্ভ হইত। এই দুই ভাগ দিবা পালা ও নিশা পালায় বিভক্ত। এই ভাবে পরবর্ত্তী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত

হুই বেলা গান চলিত। মঙ্গল গান, মঙ্গলবারেই আরম্ভ হইয়া মঙ্গল বাবেই শেষ হইত, সেইজন্ত ইহার আর এক নাম অষ্টমঙ্গল।*

কিন্তু মনসা-মঙ্গল ও ধর্ম-মঙ্গল সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মনসা-মঙ্গল সমস্ত শ্রাবণ মাস ব্যাপিয়াই গীত হইত, এখনও পূর্ব বঙ্গ

তাহাই হয়। ধর্ম-মঙ্গল বার মতি বা পালায় বিভক্ত।

মনসা মঙ্গল ও ধর্ম
মঙ্গলের বিশেষত্ব

সেইজন্ত ধর্মমঙ্গলের আর এক নাম বারমতি বা

বার্ষিকি, সংস্কৃত প্রভাব বশতঃ পরবর্তী কালে ইহা

ব্রহ্মতিতে উন্নীত হইয়াছে। এই বার মতি বা পালা চব্বিশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত, প্রত্যেক এক পরিচ্ছেদ দিবা ও আর এক পরিচ্ছেদ রাত্রিতে গীত হইত, এই প্রকারে বার দিনে গীত সম্পূর্ণ হইত। এই মনসা-মঙ্গল বা ধর্ম মঙ্গল ব্যতীত সকল মঙ্গল গানই আট দিনে সম্পূর্ণ হয়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এই জাতীয় সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য নাম হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলিয়াছেন,—“মঙ্গল কাব্যগুলি গান কবির

দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা হইত। সেই

‘মঙ্গল’ শব্দের বিভিন্ন
অর্থ

গান একটি বিশেষ রকম সুরে হইত এবং সেই

সুরকেও মঙ্গল বলিত। বাংলা যাত্রা মানে যেমন গান

ও গমন উভয়ই, হিন্দীতে তেমনি মঙ্গল মানে মেলা যাত্রা বা গমন ; কাশীতে বুঢ়োমঙ্গল নামে এক প্রসিদ্ধ মেলা হয়, তাহা কবির নবীনচন্দ্র সেনের বুড়ামঙ্গল কবিতায় বাঙালীর কাছেও পরিচিত হইয়াছে। যে গান গুলিলে মঙ্গল হয়, যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারিত, যে গান মেলায় গীত এবং যে গান একদিন যাত্রা করিয়া অর্থাৎ আরম্ভ হইয়া আট দিন ব্যাপিয়া চলে তাহাকেই মঙ্গল গান বলে।”*

* চণ্ডী মঙ্গল বোধিনী. (২য় ভাগ, পৃষ্ঠা ৮৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্তমান যুগে এই মঙ্গল কাব্যোক্ত দেবতাদিগের স্থান কি এই সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, যে সাম্প্রদায়িক

বর্তমান সমাজে মঙ্গল
দেবতার স্থান

উদ্দেশ্যে মঙ্গলকাব্যগুলির রচনা আরম্ভ হয় তাহা কতক সিদ্ধ হইয়াছে। লৌকিক দেবতাদিগকে হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে সেই যুগে একমাত্র বাঙ্গালা

মঙ্গল কাব্যগুলিই যে সাহায্য করিয়াছিল তাহা নহে, কতকগুলি পরবর্তী অর্ধাচীন সংস্কৃত পুরাণও এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ স্বরূপ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মনসাদেবীর উপাখ্যান ও বৃহদ্রশ্ম পুরাণোক্ত কালকেতু-উপাখ্যানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ষষ্ঠী শীতলা ইত্যাদির উপাখ্যানও সংস্কৃত পরবর্তী উপপুরাণগুলির মধ্যে স্থান পাইতে লাগিল। এই ভাবে এক দিকে সংস্কৃত পুরাণ ও অপর দিকে বাংলা মঙ্গলকাব্য ইহাদের যুগপৎ প্রচেষ্টায় এই অনার্থ্য দেবতা হিন্দু সমাজে এক আধটু প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া লইতেছিলেন। কিন্তু এমন সময় খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ রঘুনন্দনের স্বতির ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া নব হিন্দু আদর্শে দীক্ষা লাভ করিল। হিন্দুর সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন যে সমস্ত বিধি-নিয়ম আচার-সংস্কারে নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক

রঘুনন্দন মনু এবং তৎপরবর্তী সংহিতাকারদিগের গ্রন্থ হইতে তাহা সংকলন করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে স্থাপিত করেন। ইহা বলাই বাহুল্য যে, তাহাতে বাঙ্গালীর

এই লৌকিক ধর্মাচরণের প্রতি কোন সহায়ভূতি প্রদর্শন করা হয় নাই। তাহারই ফলে হিন্দুর বিগত কোন সামাজিক আচারের মধ্যে এই মঙ্গল দেবতাগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্যসহ প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। লৌকিক মঙ্গল চণ্ডী পৌরাণিক অন্নদা, ধর্মঠাকুর পৌরাণিক বিষ্ণু, মনসা 'ব্রহ্মণা' মনসা 'স্বর্গ' এই সমস্ত কষ্টকল্পিত আভিজাত্যের 'সৃষ্টি' দ্বারা

নিজেদের উদ্ভবের অখ্যাতিকে পৌরাণিক গরিমায় সমাচ্ছন্ন করি
দিয়াছিলেন। কেহ কেহ আবার তাহাও পারেন নাই। রাজা চন্দ্রকেতু
রাজ্য মহামারাতে ধ্বংস করিয়া দিয়াও শীতলা দেবী রাজার প্রসা
লাভ করিতে পারিলেন না। এমন কি যে মহামারী রোগ জাতিবর্গ

লৌকিক দেবতার
পরিণাম

নির্কিংশে সমান সাংঘাতিক তাহার অধিষ্ঠাত্রী
দেবতার পূজাও উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণগণ কদাচ করেন না।

অতএব আমরা দেখিতে পাই ষোড়শ শতাব্দীর
পর হইতে বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক জীবনে নব সংস্কার প্রবর্তিত হওয়াতে
সমাজে লৌকিক দেবতাদিগের প্রাধান্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে।
ইহার পর হইতে ভারত চন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত মঙ্গল-কাব্য রচিত
হইয়াছে তাহা কোন সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া রচিত হয় নাই
ইহা সাহিত্য রচনার একমাত্র আদর্শ-রীতি ছিল বলিয়াই এ দেশের
সমসাময়িক সাহিত্য-রস-বস্তুগুলি এই মঙ্গলকাব্যের রূপেই আত্মপ্রকাশ
করিয়াছে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীকে মঙ্গল-কাব্যের উদ্ভব-যুগ (age of
origin) বলা যাইতে পারে। এই যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন প্রায় কিছুই

মঙ্গল-কাব্যের বিভিন্ন
যুগ—উদ্ভব-যুগ

হস্তগত হয় নাই, তবে এই যুগে মঙ্গল-কাব্যের অন্তিম
সম্বন্ধে পরবর্তী কবিগণের রচনায় মধ্যে উল্লেখ দৃষ্ট
হয়। তাহাতে মনে হয়, এই যুগের রচনা বিশেষতঃ

বর্জিত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মনসা-মঙ্গলের কবি বিজয়
গুপ্ত তাহার পূর্ববর্তী মনসা-মঙ্গল রচয়িতা কাণা হরি দত্ত সম্পর্কে উল্লেখ
করিয়াছেন যে,

মুখে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।

প্রথমে রচিল গীত কাণা হরি দত্ত॥

হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে ।
 কাণা হরি দত্ত যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥
 কথার সঙ্গতি নাই নাহিক স্তম্ভর ।
 এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥
 গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফ ফাল ।
 দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল ॥”—পদ্মা পুরাণ

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিলীয়মান স্মৃতি হরি দত্তের বৈশিষ্ট্যহীন রচনার উপর বিজয় গুপ্ত নূতন করিয়া মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন ।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার পূর্ববর্তী কবি মাণিক দত্তকে যথোচিত বৈষ্ণব বিনয় সহকারে স্মরণ করিতেছেন,

মাণিক দত্ত ‘মাণিক দত্তের বন্দে’ করিয়া বিনয় ।
 যাহা হইতে হইল গীত-পথ-পরিচয় ॥’

—কবিকঙ্কণচণ্ডী ।

এখানেও দেখিতে পাই চণ্ডীমঙ্গলের প্রাচীনতম কবি মাণিক দত্ত এই জাতীয় কাব্য রচনার পথ প্রদর্শক মাত্র । পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই মাণিক দত্ত সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক । মধ্য যুগের ধর্ম-মঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তীও ধর্ম-মঙ্গল কাব্যের আদি কবি ময়ূর ভট্টের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছেন,

ময়ূর ভট্ট “ময়ূর ভট্টেরে বন্দি সঙ্গীত আশ্রয় কবি ।”

তাহাতেও দেখিতে পাই, ময়ূর ভট্টের কৃতিত্বের মধ্যে ইহাই যে তিনি এই ধর্ম-মঙ্গল-কাব্যের আদি কবি । তাঁহার কাব্যের অশ্রু কোন বিশেষত্বের উল্লেখ নাই । বৈষ্ণব প্রভাবান্বিত সমাজে বাস করিয়া বিনয়-অভ্যাস-গুণে চৈতন্যপরবর্তী যুগের কবিদ্বয় তাঁহাদের পূর্ব সুরিগণের কাব্য

সমালোচনার যে অপ্রিয় অংশ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাই প্রাক্ বৈষ্ণব যুগের কবি বিজয় গুপ্ত অত্যন্ত রূঢ় মন্তব্যে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার এই অসংযত উক্তি হইতেই আমরা সেই যুগের ঐ জাতীয় কাব্যের একটা মূল্য বিচার করিতে পারি।

অবশ্য একটা বস্তু উদ্ভবেই তাহার পরিপূর্ণতা আমরা আশা করিতে পারি না। 'প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীই মঙ্গল-কাব্যের স্বজন

যুগ (age of creation)। এই যুগেই প্রসিদ্ধ
স্বজন-যুগ

মনসা মঙ্গলকার বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজবংশী দাস, চন্দ্রাবতী, চণ্ডী-মঙ্গলকার মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, ধর্মমঙ্গলকার মাণিক গাঙ্গুলী, খেলারাম প্রভৃতি আবির্ভূত হন। এই সময়ে উল্লিখিত শক্তিমান কবিদিগের হাতে পড়িয়া মঙ্গলকাব্যগুলি পরিপূর্ণ অবয়ব লাভ করে সত্য কিন্তু এই পরিপুষ্ট অবয়বের উপর তখনও রঙ ও কারিকরীর কাজ যথেষ্ট বাকি ছিল।* তখনও মঙ্গলকাব্যগুলি ভাষায় এবং কল্পনায় সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা-মুক্ত হইতে পারে নাই। সেই কাজ অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘনরাম চক্রবর্তী ও ভারতচন্দ্রের জন্ত অবশিষ্ট রহিল।

* অষ্টাদশ শতাব্দীকে মঙ্গল-কাব্যের ঐশ্বর্য্য যুগ (age of glory) বলা যাইতে পারে। পূর্ববর্তী যুগের ভাষা যেমন সরল ও সহজ ছিল ভাবও

কষ্ট-কল্পনা-প্রসূত ছিল না, সহজ কথায় প্রত্যক্ষ
ঐশ্বর্য্য যুগ

সত্যটি অন্তরের নিভৃতস্তল একেবারে স্পর্শ করিত কিন্তু এই যুগে সেই একই বিষয়-বস্তুর উপরই শব্দ বাক্য ও রচনা পারিপাট্য মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে এক অপূর্ব বাহ্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিল।

সর্বপ্রথম বঙ্গ সাহিত্য কি ভাষায় কি ভাব-কল্পনায়
তাহার বিশেষত্ব

গ্রাম্যতা-মুক্ত হইল।* ঘনরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায় ইহারাই এই যুগের স্রষ্টা।* বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া এই যুগে বৈচিত্র্য

সৃষ্টি করিবার প্রয়াস হয় নাই, কিন্তু চরিত্রগুলিকে অভিনব রূপ দান করিয়া কাব্য-দেহের অলঙ্কার সজ্জার যে নিপুণ ব্যবস্থা করা হইল তাহা সগুণ মধ্যযুগের সাহিত্যের এক অতি মূল্যবান সম্পদ হইয়া আছে। এই সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণনা করা হইয়াছে।

পূর্বেও বলিয়াছি মঙ্গল কাব্য-রচনার মধ্যযুগে যাহাকে আমরা স্বজন-যুগ বা age of creation বলিয়া আখ্যাত করিয়াছি—লৌকিক দেবতাদিগের সমাজে প্রবেশাধিকার অনেকটা থর্ব্ব হইয়া আসিয়াছিল।

সেইজন্ত নূতন মঙ্গলকাব্য-সৃষ্টির উপাদানের জন্ত বাঙ্গালী কবিদিগকে বাধ্য হইয়া সংস্কৃত পুরাণোক্ত দেবতাদিগের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। সেই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসাহিত্যে পৌরাণিক দেবতার মাহাত্ম্য-সূচক মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইতে আরম্ভ করে। মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক দেবতাগণ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতেই আত্মপ্রকাশ করিতে থাকেন। রতিদেবের ‘মৃগলুক’ (বা ‘শিবমঙ্গল’) রূপনারায়ণ ঘোষের ‘হুর্গামঙ্গল’ ইত্যাদি এই যুগেই উদ্ভূত হয়। কিন্তু এই সমস্ত রচনায় মৌলিক কল্পনার অভাব সর্বত্রই দৃষ্ট হয়, উচ্চতর রুচি অনুমোদিত কাব্যের প্রসাদ-গুণ এই জাতীয় মঙ্গলকাব্যে একেবারেই নাই।

এই মঙ্গল-কাব্যগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃত

মঙ্গল-কাব্যের
পৌরাণিক দেবতা

পুরাণাদির ভাষা-অনুবাদ মাত্র। রূপনারায়ণের ‘হুর্গামঙ্গল’ মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রায় ভাষানুবাদ এবং

রতিদেবের ‘মৃগলুক’ শিবপুরাণোক্ত কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সত্যিকার মৌলিক কবিত্ত্ববিকাশ সেই মধ্যযুগে একমাত্র লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য-সূচক মঙ্গল-কাব্যের ক্ষেত্রেই সম্ভব হইয়াছে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় এই যুগের মঙ্গল কাব্যকেই “first original poem in Bengali, apart from

songs and translation", বলিয়াছেন। * এই মঙ্গল-কাব্যগুলিকে যে কেন মধ্যযুগের সাহিত্যে একমাত্র মৌলিক সাহিত্যের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি।

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই যে বাঙ্গালা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য রচনার উপরই যবনিকা পাত হইয়া গেল তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত যে একটা বিরাট সাহিত্য প্রায় সাত শত বৎসরের জাতীয় সাহিত্যের পরিণতি

সাধনার ফলে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা চিরতরে গতিশক্তিহীন হইয়া পড়িল। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু তিন বৎসর পূর্বেই ইংরাজেরা পলাশীতে জয়লাভ করিয়া রাজ্যের কর্ত্ত হইয়াছেন। তারপর বাঙ্গালীর জীবনে এক আমূল পরিবর্তনের যুগ আসিয়াছে। এই রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার অবসানে প্রায় একশত বৎসর পরে বাঙ্গালী জাতি যখন একটা অবস্থার মধ্যে গিয়া স্থৈর্য লাভ করিল তখন পাশ্চাত্য জগত হইতে নব সভ্যতার আলোক ধীরে ধীরে এই সমাজের উপর বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। তাহার সমুজ্জল প্রভা আকৃষ্ট হইয়া জাতি ক্রমে ক্রমে আত্মবিশ্বস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

বাংলার শৈব-সাহিত্য—শিব-মঙ্গল বা শিবাযন

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ‘ধান ভানতে শিবের গীত’ প্রমুখ বাংলা প্রবচনে একটা শৈব-সাহিত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়।

শিব-গীতিকার
প্রাচীনত্ব

কিন্তু এই শিবের গীত অত্‍থাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।
এই শিবের গীত যে চৈতন্তের সমসাময়িক কাল

পর্যন্তও সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবচরিতকার কবি বৃন্দাবন দাসের চৈতন্ত ভাগবত সমসাময়িক বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের তথ্যে পূর্ণ। তাঁহার বর্ণনায় পাওয়া যায়,

“একদিন আসি এক শিবের গায়ন।

ডমরু বাজায়—গায় শিবের কথন ॥

আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।

গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে ॥

শঙ্করের গুণ শুনি’ প্রভু বিশ্বস্তর।

প্রাচীন-সাহিত্যে
শিব-গীতিকার উল্লেখ

হইলা শঙ্কর মূর্তি দিব্য জটীধর ॥

এক লাফে উঠে তার কান্ধের উপর।

ছঙ্কার করিয়া বোলে মুঞি সে শঙ্কর ॥

কেহো দেখে জটা শিঙ্গা ডমরু বাজায় ।

‘বোল’, ‘বোল’, মহাপ্রভু বোলে সদায় ॥

সে মহাপুরুষ যত শিবগীত গাইল ।

পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল ॥”

—চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ৮ম অধ্যায়

উপরি-উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইবে যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও এই শিব-গীতি লোক-মুখে প্রচারিত হইত। এক শ্রেণীর শৈব ভিক্ষুক এই গান গাহিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। ইহা হইতে আরও একটা বিষয়ের আভাস পাওয়া যাইবে যে, শিব-গীতি তখন সমাজের নিম্নস্তরে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

ধর্মমঙ্গল-সাহিত্যে রামাই পণ্ডিতের ‘শূন্য-পুরাণ’ নামক একখানি পুস্তক প্রচলিত আছে। ইহার সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তকখানি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সংকলিত হয় বলিয়া

কেহ কেহ অনুমান করেন।* এই পুস্তকে শিবের
শূন্য-পুরাণে
শিব-গীতিক।
সম্বন্ধে কতকগুলি ছড়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষোড়শ
শতাব্দীতে লোকের মুখে মুখে প্রচারিত শিব-গীতি

হইতেই যে এই জাতীয় ছড়া ‘শূন্যপুরাণে’ সংকলিত হইয়াছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহা হইতেই আমরা বাংলা প্রাচীনতম শৈব-সাহিত্যের অন্তত্বুক্ত শিবের কাহিনীর একটুকু নিদর্শন পাই। এই স্থলে তাহার কতক উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে,

“যখন আছেন গোসাগ্রি হুতা দিগম্বর ।

ঘরে ঘরে ভিখা মাগিয়া বলেন ঈশ্বর ॥

* শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ‘শূন্য-পুরাণ’ এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

রজনী পরভাতে ভিক্ষার লাগি জাই ।
 কুথাএ পাই কুথাএ ন পাই ॥
 হতু কী বএড়া তাহে করি দিন পাত ।
 কত হরস গোসাঞি ভিক্ষাএ ভাত ॥
 আন্ধার বচনে গোসাঞি তুন্ধি চস চাস ।
 কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস ॥
 পুথরি কাঁদাএ লইব ভূমখানি ।
 আরসা হইলে ছিচএ দিব পানি ॥
 আর সব কিসান কাঁদিব মাথায় হাত দিআ ।
 পরম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিব দাইআ ॥
 ঘরে অন্ন থাকিলেক পরভু স্নেহে অন্ন খাব ।
 অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব ॥
 কাপাস চষহ পরভু পরিব কাপড় ।
 কত না পরিব গোসাই কেওদা বাঘর ছড় ॥
 তিল সরিষা চাষ কর গোসাই বলি তব পাএ ।
 কত না মুখিব গোসাঞি বিভূতিগুলা গাএ ॥
 মুগ বাটলা আর চসিহ ইথু চাস ।
 তবে হবেক গোসাই পঞ্চামর্ত্তর আস ॥
 সকল চাস চস পরভু আর রুইও কলা ।
 সকল দব্ব পাই যেন ধন্য পূজার বেলা ॥
 এতেক স্নবিধা হর মনেত ভাবিল ।
 মন পবন দুই হেলএ সিজন করিল ॥
 স্ননার জে লাঙ্গল কৈল রূপার যে ফাল ।
 আগে পিছু মাঙ্গলেত এ তিন গোজাল ॥

আজ জ্যোতি পাস জ্যোতি আভদর বড় চিন্তা ।

হুদিগে হুসলি দিয়া জুআলে কৈল বিক্ষা ॥

সকল সাজ হৈল পরভুর আর সাজ চাই ।

গটা দশ কুআ দিয়া সাজাইল মই ॥

তাবর হুভিতে চাই হুগাছি সলি দড়ি ।

চাস চসিতে চাই স্নানার পাচন বাড়ি ॥

মাঘ মাসে গোসাই পিথিষি মঙ্গলিল ।

জতগুলি ভুম পরভু সকলি চসিল ॥

—শূর্যপুরাণ, (চাস অধ্যায়)

এই জাতীয় শিব-গীতিকাঁই বাংলার প্রাচীনতম শৈব-সাহিত্য । কিন্তু বাংলার সমাজে মধ্য ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে

পৌরাণিক ও
লৌকিক শিব

পৌরাণিক শিবেরও একটা আদর্শ এই দেশে স্থাপিত হয়। উপরি-উদ্ধৃত কাব্যংশ হইতে ইহা স্পষ্টই অনুমিত

হইবে যে, পৌরাণিক শিবের কল্পনা বাংলার নিজস্ব জাতীয় শিবের কল্পনা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 'প্রাচীনতম লৌকিক দেবতা কৃষ্ণকল্পী শিবের সঙ্গে পৌরাণিক শাস্ত সমাহিত শিবের সমন্বয় সাধন করিবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস বাংলার পরবর্তী সমগ্র শৈব-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় ।'

লৌকিক শিব-কল্পনার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়েও কতক আলোচন করিয়াছি । এই বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন । এই দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা-লাভ করিবার পূর্বেই

অনার্য সমাজে কৃষকের সহায়ক রূপে যে এক লৌকিক শিবের রূপ দেবতাবাস্তিত্ব ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে । এই দেবতা সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে কোচ জাতিরই দেবতা ছিল । কারণ, পরবর্তীকালে শিবের সহিত পুরাণ-বহির্ভূত কোচদিগের সংশ্রবের

গহিনী জড়িত থাকিতে দেখা যায়। এই দেবতার নৈতিক রুচিদৃষ্টি যে তাহার পারিপার্শ্বিক সমাজ অপেক্ষা উন্নততর ছিলনা, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। কুচনীদিগের সাহচর্য্যেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে, প্রাথমিক নেশায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, তবে সমাজের উপকারের মধ্যে তিনি মধ্যে মধ্যে কৃষিকার্য্যরত কৃষকদিগের গাত্র হইতে মশা ও বর্ষার দিনে জোক তাড়াইয়া দিতেন। ইনি সম্পূর্ণভাবেই কোচজাতীয় কৃষকেরই দমতা ছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর ঐ দেশে গুপ্ত-অধিকার স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার কতক বিস্তৃত হইয়াছিল তাহারই প্রভাব বশতঃ ইনি পৌরাণিক শিব আখ্যা প্রাপ্ত হন। কৃষকের কল্পিত

এই দেবতার সহিত পৌরাণিক শিবের চরিত্রগত
লৌকিক শৈবধর্ম্মে
বিভিন্ন উপকরণ
কতকটা সাদৃশ্য ছিল। উভয়েই বিষয়-আসক্তিহীন,
বাস্তব সংসারের সর্ববিধ চেতনায় নির্বিকার। কিন্তু
পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি শিবের কল্পনায় পৌরাণিক আদর্শের নিকট বাঙ্গালীর
জাতীয় আদর্শ অন্ততঃ সেই যুগে জয়ী হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কার এই দেশে প্রবর্তিত হইবার পর হইতে এতদ্দেশে তৎকালীন প্রচলিত বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম এই নব প্রবর্তিত শৈব-ধর্ম্মের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। গৌতম বুদ্ধের জীবনাদর্শ হইতে পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনা হইয়াছিল, সেইজন্ত বাংলার বৌদ্ধমত পৌরাণিক শৈব ধর্ম্মমতের মধ্যেও নিজের আদর্শেরই সন্ধান পাইল। জীন তীর্থঙ্করের জীবনাদর্শও গৌতম বুদ্ধ এবং এই পৌরাণিক শিবের আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র ছিলনা, সেইজন্ত এই বিরাট জৈন সম্প্রদায়ও ক্রমে নব প্রতিষ্ঠিত শৈব-সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল। এইভাবে দেখিতে পাই, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে বাংলার শৈবধর্ম্ম এক বিরাট সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

নাথধর্ম এইদেশে প্রচলিত হইবার পর তাহাও শৈব প্রভাবে আকৃষ্ট হয়। নাথ-যুগীগণ আপনাদিগকে ‘শিবের গোত্র’ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এমন কি নাথদিগের গুরু হাড়িকা, কানকা, পানকা প্রভৃতিও শৈব-সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান নাথ ও শৈব-সম্প্রদায় করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ‘গোরক্ষ বিজয়ের’ ভূমিকায় গ্রন্থ-সম্পাদক মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, “ত্রিপুরার রাজগণের আদিপুরুষগণেরও ‘ফা’ উপাধি দৃষ্ট হয়। মহারাজ ত্রিপুরেশ্বরের জন্ম ‘শিব অংশ-সম্ভূত’ বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত আছে। ত্রিপুরার রাজগণ বহুকালাবধি শৈব ছিলেন। তাঁহাদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা আধুনিক। হাড়িকা ও কানকার ‘ফা’ উপাধির সহিত তাঁহাদের কোন সংশ্রব আছে কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।”

নাথ-সম্প্রদায়ের গুরুদিগের সহিত শৈব-ধর্মমতের কি সম্বন্ধ ছিল তাহা সম্পষ্টতঃ জানা না গেলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অল্পকাল মধ্যেই নাথ যুগীগণ শৈব বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। ‘বল্লাল-চরিতে’ নাথ-যুগীদিগের পুরোহিতগণকে ‘রুদ্রজ’ অর্থাৎ ‘শৈব’ ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বাংলার প্রাচীনতম কৃষক-দেবতা ক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মগত আদর্শের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক অভিনব সঙ্কর মূর্তি পরিগ্রহ করিল। বাংলার পরবর্তী শৈব সাহিত্যে এই বিভিন্ন আদর্শেরই সমন্বয় চেষ্টা দেখিতে পাই। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, বৌদ্ধ-জৈন আদর্শ

সঙ্কর শিব পৌরাণিক আদর্শের মধ্যেই আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, নাথ-সম্প্রদায়ও সামাজিক জীবনে হিন্দু সম্প্রদায় হইতে যেমন স্বতন্ত্র হইয়া ছিল শিবকেও তাহারা তেমনই হিন্দু

মাজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়াই লইয়া গিয়াছিল। অতএব প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্যের মধ্যে লৌকিক আদর্শ ও পৌরাণিক আদর্শই চিরদিন বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে।

অত্যাশ্রয় মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মধ্যে যেমন একটা কেন্দ্রগত ঐক্য হিয়াছে, প্রচলিত শিবের কাহিনীর মধ্যে তেমন নাই। ইহার কারণ, একই কাহিনী-ভাগের মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র সংস্কারের শিব-গীতির বিশেষত্ব সংযোগ,—একটি বাঙ্গালীর নিজস্ব, অপরটি ভারতীয় পৌরাণিক। নিম্নোক্ত প্রচলিত শিবের আখ্যান-মধ্যে এই দুইটি দিকই লক্ষ্য করা যাইবে।

প্রাচীনতম শিব-গীতিকাগুলি সংগৃহীত না হওয়ার জন্তই এই জাতীয় সাহিত্যের আদি লেখকের পরিচয় আমাদের জানিবার কোন উপায় নাই। ‘শূত্ৰপুবাণ’ হইতে যে শিবের ছড়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহারও রচয়িতা যে কে, তাহা নির্ণয় করা দুর্লভ। এই জাতীয় শিবের ছড়াগুলি ক্রমে লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতির কবিগণ শিবের পৌরাণিক ও লৌকিক মিশ্র কাহিনীর উপরই তাহাদের বর্ণিতব্য কাহিনীরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে শিবের কাহিনীমূলক কাব্য প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে অতি অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত ‘শিবায়ন’ গ্রন্থখানাই উল্লেখযোগ্য। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে এই কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করা গেল,—

শিবায়নের গল্পসার

দেবসভায় মহাদেব প্রজাপতি দক্ষকে সম্মান করেন নাই। তিনি নৃবাদিদেব হইতে পারেন, তবুও তিনি জামাতা। শ্বশুর জামাতার পূজার্হ।

এই অপমানের প্রতিশোধকল্পে দক্ষ শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই শিবহীন যজ্ঞের আয়োজনে দেবগণ শঙ্কিত, সম্বৃত্ত ; কেননা শিবহীন যজ্ঞ অসম্ভব। কিন্তু যেদিন সতী নারদের মুখে শুনিতে পাইলেন, পিতৃগৃহে এই বিরাট অনুষ্ঠানে সবাই নিমজ্জিত হইয়াছে, শুধু তাঁহারাই বঞ্চিত ; তখন স্বামীর শত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াও বিনা নিমন্ত্রণে সতী পিতৃগৃহে যাত্রা করিলেন। তাঁহার স্বামীর সম্মান তিনি ক্ষুণ্ণ হইতে দিবেন না, দক্ষ সতীর শত অনুরোধ সত্ত্বেও মহাদেবকে যজ্ঞভাগ দিতে স্বীকার করেন নাই, কদর্য্য ভাষায় স্বামীর নিন্দা করিয়াছেন। স্বামী নিন্দা নারার অসহনীয়। সতী দেহত্যাগ করিলেন। রুদ্র দেবতা জাগিয়া উঠিলেন। দক্ষের মহাযজ্ঞ পণ্ড হইল। প্রজাপতির রাজপুত্রী আশানে পরিণত হইল। প্রজাপতি ছাগমুণ্ড ধারণ করিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া গেলেন।

সতী গিরিরাজের গুহরসে মেনকার গর্ভে গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। শৈশবের চপলতার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার কামনার শ্রেষ্ঠধন মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিয়া ধৃত হইলেন।

শিব নিঃস্ব, কান্দাল ; ভিক্ষাই একমাত্র সম্বল।

ভিক্ষানে কোন রকমে দিন অতিবাহিত হয়। অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে দিন যায়। তাই গৌরীর দুঃখ—তাঁহার পিতা বিশ্বেশ্বরের নিকট তাঁহার বিবাহ দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হুটী অন্ন জুটাইয়া থাইবার সামর্থ্য নাই।

একদা কৈলাস-শিখরে হর-পার্বতী বসিয়া আছেন। কি কৰ্ম অনুষ্ঠানে তাঁহার পরম তৃপ্তি হয় পার্বতী জিজ্ঞাসা করিলে, মহাদেব বলিতে লাগিলেন,—ফাল্গুনের চতুর্দশী তিথিতে কৃষ্ণপক্ষে যে ব্যক্তি উপবাস পালন করিয়া শিবরাত্রি ব্রত অনুষ্ঠান করে, সে সংসারের সকল দুঃখ-যন্ত্রণা হইতে

অব্যাহতি পায়। বিশ্বদলই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ অর্থ্য। বারাণসীতে
 শিবরাত্রি মাহান্য জন্মক ব্যাধ একদিন মৃগয়া করিয়া রাত্রে অন্ধকারে
 বনে পথ ভুলিয়া বিলু বৃক্ষের শাখায় আশ্রয় গ্রহণ
 করিল। সেইদিন শিবরাত্রি। অনাহারক্লিষ্ট ব্যাধের দেহের কম্পনে
 বৃক্ষমূলস্থিত শিবলিঙ্গে বিলুপত্র ঝরিয়া পড়িল। এই স্মৃতির ফলে মৃত্যুর
 পর তাহার মোক্ষ লাভ হইল।

দিন আর কাটেনা। ঘরের পূজি ফুরাইয়া আসিতেছে। পার্শ্বভী
 স্বামীকে চাষ করিবার মন্ত্রণা দিলেন। শিব চাষ করিতে রাজী নহেন;
 চাষের ফল অনিশ্চিত। তিনি ব্যবসা করিতে
 সাংসারিক অস্বাচ্ছন্দ্য চাহিলেন। কিন্তু যাহার সংসারে নিত্য অনটন,
 তাঁহার ব্যবসায়ের পূজি কোথায়? রাজ-সেবা তাঁহার সাজেনা, যিনি
 সকলের সেব্য তিনি কি সেবকের সেবা করিতে পারেন?

মহাদেব মর্ত্যে গিয়া চাষ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ইন্দ্রের নিকট
 চাষভূমির পাটাগ্রহণের ইচ্ছা জানাইলেন, বিশ্বকর্মা চাষের নিমিত্ত লাঙ্গল,
 জুয়াল ও মই প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। চাষের যন্ত্রের সংস্থান হইল, কিন্তু
 বীজ ধান কোথায় মিলিবে? শিব পার্শ্বভীকে কুবের
 চাষে মনঃসংযোগ হইতে বীজ ধান ধার করিতে বলিলেন; তিনি
 অস্বীকার করিলেন। ধার করা মেয়েলোকের মরণ সমতুল্য। বিশ্বনাথ
 নিজেই কুবেরের ভাণ্ডার হইতে বীজধান কর্জ করিয়া আনিলেন।
 মাঘমাসের শেষে ভীষণ বৃষ্টি নামিল। অমুচর ভীম ভূমিতে হাল দিল।
 দেখিতে দেখিতে পৃথিবী শস্ত-সম্ভারে ভরিয়া উঠিল। নারদের ঢেঁকি
 লইয়া ভীম ধান ভানিতেছে, ভোলানাথ আজ সাফল্যের আনন্দে অধীর,
 পার্শ্বভীর অভাব-অনটনপূর্ণ সংসারের স্থিতি তাঁহার মন হইতে মুছিয়া
 গিয়াছে।

শিবকে কৈলাসে আনিতে হইবে, নারদ পার্বতীর নিকট তাহার উপায় বলিয়া দিলেন। পার্বতীর আদেশে উড়ানি মশা পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল ; উড়ানি মশার দংশনে শূলপাণি অস্থির হইয়া উঠিলেন। শিবানী মাছি, ডাঁশ প্রেরণ করিলেন।

ভোলানাথের
আত্মবিস্মৃতি

শিব সর্বদাঙ্গ স্নাত মাখিয়া তাহাদের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। তারপর আবার মশা জোকের উৎপাতে শিব অস্থির হইয়া উঠিলেন। ভোলানাথ তবুও পার্বতীর প্রতি উদাসীন।

মহামায়া অবশেষে বাগ্‌দিনীৰূপে মহেশ্বরের ক্ষেতে অবতীর্ণ হইলেন। শিবের ক্ষেতে তিনি মাছ ধরিতেছেন, ধাত্ত ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। বাগ্‌দিনীর রূপে মহেশ্ব মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। বাগ্‌দিনীকে বিবাহ কবিলে শিবকে ছলনা

তাহার সঙ্গে জল সৈঁচিয়া মাছ ধরিতে হইবে। মহেশ্ব জল সৈঁচিয়া মাছ ধরিতেছেন। পার্বতী কামমুগ্ধ মহেশ্বের নিকট প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ পিতলের অঙ্গুরী চাহিয়া লইলেন। আলিঙ্গন দিবার ছলনা কুরিয়া বাগ্‌দিনীৰূপিণী পার্বতী কৈলাসে চলিয়া গেলেন। মহেশ্ব বৃষে আরোহণ করিয়া কৈলাস যাত্রা করিলেন। পার্বতী তাঁহাকে ঘরে আসিতে নিষেধ করিলেন, তিনি বাগ্‌দিনীর সঙ্গে প্রেম করিয়াছেন ; তিনি বাগ্‌দিনীকে অঙ্গুরী দান করিয়াছেন। মহেশ্ব অপ্রস্তুত হইলেন। পার্বতী নারদের উপদেশে মহেশ্বের নিকট শঙ্খ পরিধানের বাসনা জানাইলেন, তাহা হইলে স্বামী চিরদিন তাঁহারই থাকিবে। দিগম্বর ভিখারী, শঙ্খ জোগাইবার তাহার সামর্থ্য নাই।

অভিমানিনী পার্বতী পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন। পিতৃগৃহে ছুর্গোৎসব।

দাম্পত্য কলহ তাঁহার পিতৃগৃহ আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

নারদের মন্ত্রণায় শঙ্কর শঙ্খ-বণিকের বেশে হিমালয়ে যাত্রা করিলেন। শঙ্খ দেখিয়া পার্বতী উল্লসিত হইলেন। ছলনাময়ের ছলনা

পার্বতীর নিকট আজ ব্যর্থ, তিনি স্বামীকে চিনিয়াছেন। শঙ্কর মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে শঙ্কর বলিলেন, এই অমূল্য শঙ্কর মূল্য আত্ম-সমর্পণ। পার্বতী শাঁখারীকে উপদেশ দিলেন,—পরনারীর প্রতি প্রেম অমার্জ্জনীয় অপরাধ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত অনন্ত নরক ভোগ। শাঁখারী বলিতেছে, যে

নারী স্বামীকে বৃদ্ধ মূর্থ, জড়, দুঃখী জানিয়াও সেবা করে
শাঁখারী শিব সেই সতী। সতীর আজ দুঃখের অন্ত নাই। যাহার

স্বামী, জগৎপূজ্য, যাহার সেবার জন্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু লালায়িত, তাঁহার সেবা পত্নী হইয়া কিরূপে গ্রহণ করিবেন? এই দ্বন্দ্বের মধ্যে স্বামীকে তিনি নিবিড় করিয়া পাইতে চাহেন। এই বৈষম্যের মধ্যে তাঁহার স্বামীপ্রেম চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, অপরূপ লাবণ্যময় হইয়া উঠিবে। কাত্যায়নী অপূর্ব সাজে সাজিয়াছেন, চন্দনে চর্চিত তাঁহার দেহ, শঙ্কর শঙ্করীর দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ পরাইয়া দিলেন। পার্বতী করালী কালীমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। করালবদনা মুক্তকেশী রুদ্র ভৈরবকে জয় করিলেন। মিলনে বিবাদের অবসান হইল। হরগৌরী কৈলাসে ফিরিয়া আসিলেন।

উল্লিখিত কাহিনী হইতে একটি বিষয় সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, ইহার মধ্যে চরিত্র ও ঘটনা-গত ঐক্য বড় নাই। ফলে ইহার প্রধান চরিত্রগুলি বর্ণিত ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। পুরাণোক্ত কাহিনীর সঙ্গে লৌকিক কাহিনীর সংমিশ্রণই ইহার কারণ। নগাধিরাজ হিমালয়ের জামাতা

ত্রিলোকেশ শিব সহসা ঋগুর গৃহ হইতে একদিন
শিবায়নে বিভিন্ন কোঁচনী পাড়ায় গিয়া প্রবেশ করিলেন। এই
উপকরণ

ঘটনা পরস্পর সামঞ্জস্যহীন, সেইজন্ত ইহা হইতে শিবের চরিত্রগত ঐক্যের সম্ভাবন ছন্দর হইয়া উঠে। শুধু এইখানেই শিব-চরিত্রের অসংলগ্নতার শেষ হয় নাই, ইহার পরও একই আখ্যান-

ভাগমধ্যে আমরা কৃষক শিব ও শাঁখারী শিবের সহিতও পরিচয় লাভ করি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, একই কাহিনীভাগের মধ্যে একই চরিত্রের কতকগুলি স্বতন্ত্র গুণের পরিচয় রহিয়াছে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সঙ্গত সামঞ্জস্য নাই; ইহাদের প্রত্যেকেরই উদ্ভবের ইতিহাসও স্বতন্ত্র।

পণ্ডিত রামগতি গ্রায়রত্ন মহোদয় রামেশ্বর রচিত শিবায়নে শিব-চরিত্রের এই সমস্ত অসংলগ্নতার রহস্য-সন্ধান করিতে না পারিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, “শিবের কৃষিকর্ম্মারম্ভ, তাঁহাকে ছলিবার উদ্দেশে ভগবতীর বান্ধিনীবেশে তথায় গমন, শিবকে ঠকান, শিবের শাঁখারী বেশে হিমালয়ে গমন এবং ভগবতীকে শাঁখা পরাইবার প্রসঙ্গে বান্ধিনীরূপে

প্রতারণার প্রত্যুত্তর দান, হরগৌরীর মিলন প্রভৃতি ইহাদের উদ্ভব
যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমরা অল্প কোথাও দেখি নাই, বোধ হয় ইহা কবির স্বকপোল-কল্পিত হইবে”।* অবশ্য পণ্ডিত মহাশয়ের সময়ে ‘শূত্রপুরাণ’ ও বিজয় গুপ্ত প্রমুখ প্রণীত পদ্মপুরাণোক্ত শিব-কাহিনীর আবিষ্কার হয় নাই। তাহা হইতে দেখা যাইত যে, কবি রামেশ্বরের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এতদ্দেশে শিবের সম্বন্ধে এই সমস্ত কাহিনী লোক-সমাজে প্রচলিত আছে।

এই শিব-কাহিনীর মধ্যে যে দুইটি স্থূল পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহা পৌরাণিক ও লৌকিক। পৌরাণিক অংশ বাংলার প্রাচীনতম শৈব সাহিত্যে অপ্রধান অংশ মাত্র ছিল। কিন্তু ক্রমে তাহাই প্রধান অংশরূপে শিব-কাহিনীর লৌকিক পরিণত হয়। মূল লৌকিক অংশের উপর একটা ও পৌরাণিক বিভাগ পৌরাণিক আভিজাত্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই পরবর্ত্তী কালে পৌরাণিক অংশের অবতারণা করা হইয়াছে। সুপ্রাচীন শিব-

* ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিবরণ প্রস্তাব’—পৃ: ১৪৬-৪৭

গীতিকায় এই পৌরাণিক অংশের যে কোন উল্লেখ ছিল না তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে।

লৌকিক অংশের মধ্যেও কাহিনী ভাগে যে সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না, তাহার কথীও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে, কৃষক শিব, লম্পট শিব, শাঁখারী শিব ইহারা পরস্পর স্বতন্ত্র। বাঙ্গালার বিভিন্ন লৌকিক সংস্কার হইতে বিভিন্ন কালে স্বতন্ত্রভাবে এই সমস্ত

স্থানীয় (local) দেবতার কল্পনা করা হইয়াছিল।

লৌকিক কাহিনীর
উদ্ভব

কিন্তু পরবর্ত্তী কালে যখন বঙ্গীয় বিভিন্নমুখী লৌকিক ধর্ম-সংস্কারগুলি এক হিন্দুধর্মের বিরাট পক্ষচ্ছায়ায়

আসিয়া সমবেত হইল তখনই পৌরাণিক ও এই সমস্ত লৌকিক বিভিন্ন দেব-কল্পনার মধ্যে একটা ঐক্যের সন্ধান করিয়া লইবার চেষ্টা হইল এবং তাহারই ফলে পৌরাণিক শিব, কৃষক, লম্পট, শাঁখারী এই সমস্ত বিভিন্ন গুণের সহিত সংমিশ্রণ লাভ করিল। এই সমস্ত স্বতন্ত্র উপকরণের একত্র সংমিশ্রণের ফলে বাংলার শৈব সাহিত্য একটা নিজস্ব সুসমঞ্জস সাহিত্য-বস্তুতে পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি ভারতচন্দ্র রচিত অনন্যদা-মঙ্গলের প্রথম খণ্ডেও এই জন্তই চরিত্র-সৃষ্টির সম্পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রাচীনতম বাংলায় শৈব সাহিত্য বলিয়া স্বতন্ত্র কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য চিহ্নিত করা না গেলেও শিব-কাহিনী সমস্ত প্রাচীন কাব্যেরই অপরিহার্য অংশরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। শৈব ধর্মের ধ্বংসসূত্রের উপর

যেমন পরবর্ত্তী লৌকিক ধর্মের দেউল গড়িয়া

মধ্যযুগের অত্যাচার
সাহিত্যে শিব-কাহিনী

উঠিতেছিল, তেমনই শিব-কাহিনীর উপরই সেই

সমস্ত লৌকিক দেবতার কাহিনী-মূল প্রতিষ্ঠিত

হইতেছিল। শুধু লৌকিক দেবতার কাহিনীচ্ছলেই যে শিব-কাহিনী বর্ণিত

হইত তাহা নহে ; সমাজে এই শিব-গীতিকার প্রভাব এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল যে কৃত্তিবাসের রামায়ণে* পর্য্যন্ত মূল কাহিনীর সহিত অবাস্তর ভাবে এই শিব-প্রসঙ্গের উল্লেখ রহিয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সেই যুগে সমাজে একমাত্র প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন দেবতাই ছিল শিব। এইজন্ত পরবর্তী লৌকিক দেবতারাও শিবের সহিত একটা কলিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লইত। মনসা-মঙ্গল কাব্যসমূহে মনসার

চণ্ডীমঙ্গলে শিব-
কাহিনী

জন্ম-কাহিনী হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।
চণ্ডীমঙ্গলকাব্যেও দেখা যাইবে, শিবানী গৌরী কি আকস্মিক ভাবে সহসা লৌকিক মঙ্গলচণ্ডীতে পরিবর্তিত হইয়া গেলেন ! কৈলাস-শিখরবাসিনী অশ্বিকাকে সহচরী পদ্মা উপদেশ দিতেছেন,

“শুন গ শেখরি স্তুতা কহিলুঁ ভবিষ্যত কথা

তোমার পূজার ইতিহাস।

সপ্ত দ্বীপে যুগে যুগে তোমার অর্চনা আগে

আপনে করহে পরকাশ ॥

দ্বাপর যুগের শেষে কলিঙ্গ রাজার দেশে

বিশ্বকর্ষ রচিব দেহারা।

মঙ্গলচণ্ডিকা রূপে শপন কহিয়া ভূপে

পূজা লবে দৈন্ত্য হুঃখ হরা ॥” —মুকুন্দরাম

স্বামীর সংসারের অস্বচ্ছলতা ও তদুপরি তৎপ্রতি তাহার ওঁদাসীত্ব ইহাকে উপলক্ষ করিয়াই পার্বতী স্বামীর সঙ্গে পৃথগ্ন হইয়া গেলেন, ইহাই কবির এই স্থলে বক্তব্য বিষয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই কাহিনীটির মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনীকে সংযোগ

* রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংকলিত।

১ বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাশ সংকলিত। পৃঃ ৮

করিয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে,—একটি পৌরাণিক, আর একটি লৌকিক । এইভাবে বাংলার প্রায় সমগ্র শৈব সাহিত্যেই এই পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীর সমন্বয় করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় ।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বাংলার নাথ-পন্থীরা ক্রমে শৈব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল । বৌদ্ধধর্ম হইতে নাথ-সম্প্রদায় সর্বপ্রথম উদ্ভূত হয় । তিব্বতীয়েরা নাথ-সম্প্রদায়ের আদিগুরু

নাথ-সাহিত্যে
শিব-কাহিনী

মীননাথ বা “মৎশ্বেন্দ্রনাথকে অবলোকিতেশ্বরের
অবতার বলিয়া পূজা করে ।”* কিন্তু কালক্রমে

বাংলার সমগ্র ক্ষুদ্র-বৃহৎ লৌকিক সম্প্রদায়গুলি যখন শৈব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন নাথধর্মও এই শৈব প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিল না । “গোরক্ষ-বিজয়” কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নাথ-

গোরক্ষ-বিজয়

সম্প্রদায়ের আদিগুরু মীননাথ যখন কদলী পত্তনে গিয়া
ষোড়শ সহস্র কামিনীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া

আছেন, তখন শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁহার উদ্ধার-মানসে তাঁহার নিকট নানা নীতিকথার অবতারণা করিতেছেন । তাহার উত্তরে মীননাথ বলিতেছেন,

“মোর গুরু মোহাদেব জগত ঈশ্বর ।^১
গঙ্গা গোৱী ছই নারী থাকে নিরন্তর ॥
যার ছই নারী তার সাক্ষাতে দিগম্বর ।
হেনরূপে করে গুরু কেলি নিরন্তর ॥
তান যাছে গৃহবাস আঙ্গি কোন হই ।
ভবে মোর এক গতি সুন আমি কই ॥

* ‘বৌদ্ধগান ও বোহা’—(মহামহোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) ভূমিকা, ১৬ পৃষ্ঠা ।

১ অবশ্য ইহা হইতেই মীননাথ বা মৎশ্বেন্দ্রনাথ শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এমন অনুমান করা ভুল হইবে ; কারণ, এই সমস্ত কাহিনী বহু পরবর্তী কালে লোকপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া রচিত ।

তারপর,

এতেক কহিল যদি ঈশ্বর মিনাই ।
গোর্থনাথে স্ননি তবে কহিল বুঝাই ॥
হর মনিস্ত্র নহে জ্ঞান অনাদি নিধন ।
ভাবিআ দেখহ গুরু তুঙ্গি কোন জন ॥”

মহামহোপাধ্যায় ৬হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় বলেন, “নেপালের বৌদ্ধেরা গোরক্ষনাথের উপর বড় চটা। উহাকে তাহারা ধর্মত্যাগী বলিয়া ঘৃণা করে,.....” (‘বৌদ্ধগান ও দোহা’—ভূমিকা, পৃ: ১৬) ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, “বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য শৈব ধর্মের অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন

গোরক্ষনাথ ও
নাথপঙ্ক

গোরক্ষনাথ। গোরক্ষ-প্রচারিত শৈব ধর্মই
নাথপঙ্ক নামে বিখ্যাত হইয়াছে।”* অবশ্য ইহা

কতদূর সত্য তাহা স্থির করিয়া নির্ণয় করা কঠিন। এই সমস্ত মতবাদ একমাত্র তৎকালীন প্রচলিত লোক-প্রবাদ সমূহের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কারণ, গোরক্ষনাথের পূর্ববর্তী কালেও শৈব ধর্মের সহিত নাথ ধর্মের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়।^১ ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই পুরাণোক্ত শিব-কাহিনী নাথ-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

গোরক্ষবিজয়-মীনচেতন পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিবানী গোরক্ষনাথের চরিত্র-বল পরীক্ষা করিবার জ্ঞ গোরক্ষবিজয়-মীনচেতনে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু শিব-কাহিনী তাঁহার সমস্ত কৌশলই ব্যর্থ হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, গোরক্ষনাথ দেবীর চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া তাহাকে রাক্ষসী করিয়া ছাড়িয়া দিলেন,

* ‘গোপীচাঁদের সম্রাস’—সম্পাদকীয় মন্তব্য পৃ: ৬৭, ত্রিযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

(১) Kaulajnana Nirnaya—Introduction, Ed. Dr. Probodh Ch.

“দিন প্রতি এক গোটা মনুষ্য আহার ।

নিতি প্রতি দেবীর যে এই কৰ্ম সার ॥

ফটি ছুংখ পাই দেবী তথাতে রহিলা ।

দিন প্রতি এক গোটা মনিস্থ খাইলা ॥”

এদিকে শিব পত্নীর বিরহে কাতর হইয়া তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলেন । মহাদেব ধ্যানবলে গোরক্ষনাথের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া পত্নীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—

“তথাতে না পাইল শিব দেবী অত্মাসন ।

গোর্খেরে ধরিয়া শিবে করে কদার্থন ॥

কথা গেল মোর নারী তুষ্টি কি করিলা ।

শিবের বচন শুনি গোর্খ জে হাসিলা ॥

ভাঙ্গ ধুতুরা খাও কি বলিব তোরে ।

কথা ত হারাইছ নারী ধর আসি মোরে ॥”

যাই হউক, অবশেষে গোরক্ষনাথের সহায়তায় শিব পার্বতীর উদ্ধার সাধন করিয়া তাকে কৈলাসে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন । কিন্তু গোরক্ষনাথের নিকট নিজের পত্নীর পরাজয়ের ছুংখ ভুলিতে পারিলেন না । এদিকে,

“গন্ধৰ্ব্ব রাজার কথা বিরহিনী নাম ।

স্বামী হেতু শিব পূজে মাগে মনস্কাম ॥

অমর হইতে স্বামী তান হাবিলাস ।

উর্দ্ধাসনে মাগে কথা শঙ্করের পাশ ॥

সেবক বৎসল হর রূপাএ বলিলা ।

গোর্খনাথ স্বামী করি তাকে বর দিলা ॥

অমর নাহিক কেহ ভুবন ভিতর ।

যতি সতী গোর্থনাথ তাকে দিলাম বর ॥

এতেক শুনিয়া গোর্থ ভাবিল সঙ্কট ।

ভাল বর দিল হর করিয়া কপট” ॥—গোরক্ষ বিজয়

কিন্তু যোগবলে গোরক্ষনাথ ছয় মাসের শিশুতে পরিবর্তিত হইয়া

গোরক্ষ-নাথের

চরিত্র বল

কথাকে মাতৃ সম্বোধন করিল—

“সুতন খাইতে চাহে শিশু কান্দে হোয়া হোয়া ।

তা দেখিয়া রাজকন্যায় বলে আচাভুয়া ॥

ভাল স্বামী পাইল আমি দুগ্ধ খাইতে চায় ।

শুনি কি বলিব মোর বাপে আর মায় ॥”—মীনচেতন

এই ভাবে গোরক্ষনাথ শিবের সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিলেন ।

নাথ-সম্প্রদায়ের সহিত শৈব সম্প্রদায়ের পূর্বোন্নিখিত সম্পর্কের ফলে বাংলা এবং বাংলার বাহিরের এমন কি তিব্বতী ভাষায়ও নাথ-সাহিত্যে এই প্রকার শিব-কাহিনীর প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইবে। তবে তাহাও প্রসঙ্গতঃ মাত্র। কারণ, নাথদিগের গুরু সিদ্ধাচার্য ও তাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত প্রধান শিষ্যদিগের অলৌকিক জীবন-কাহিনী বর্ণনাই নাথ-সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, শিবকে তাহারা পরবর্তীকালে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার প্রসঙ্গ তাহাদের সাহিত্যে অত্যন্ত নগণ্য অংশ মাত্র অধিকার করিতে পারিয়াছে।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে বাংলার ধর্মমঙ্গল সাহিত্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ধর্মঠাকুর বুদ্ধের সহিত অভিন্ন ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে

ধর্ম-সাহিত্যে

শিব-কাহিনী

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বশতঃ বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন

হইয়া গেল। এই ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে

শৈব ধর্মের সহিত ধর্মমঙ্গল সাহিত্যের কোন সম্পর্ক

না থাকাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। ধর্মমঙ্গল বিষ্ণুমাহাত্ম্য-স্মৃচক সাম্প্রদায়িক

সাহিত্য ; তথাপি দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এই ত্রয়ীর মধ্যে তাহাতে শেবোক্ত শিবকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ইহাও সমসাময়িক সমাজে শৈব ধর্মমতের প্রাবল্যের ফল, বলিতে হইবে। ধর্ম সাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীও এই সম্পর্কে উল্লেখ যোগ্য।

ধর্মের ঘর্ম হইতে আদিজননী আত্মশক্তির জন্ম হইল। আত্মশক্তিকে গৃহে রাখিয়া ধর্ম বল্লুকা নদীতীরে তপস্তা করিতে গেলেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর ব্যাপিয়া তিনি তপস্তায় নিমগ্ন রহিলেন। ধর্মসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্ব তারপর তাঁহার বাহন উল্লুকের কথায় তিনি তপস্তা ত্যাগ করিয়া গৃহে আত্মশক্তির সংবাদ লইতে গেলেন। এদিকে আত্মশক্তি যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন ; দেখিয়া ধর্মঠাকুর তাঁহার বরের সন্ধানে পুনরায় বহির্গত হইলেন। গৃহে এক পাত্রে মধু ও আর এক পাত্রে বিষ তাঁহার জন্ত রাখিয়া গেলেন। ক্রমে যৌবন ভার তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া বিষ পান করিয়া ফেলিলেন, ফলে তিনি গর্ভবতী হইলেন। কালক্রমে তাঁহার গর্ভ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন জনের জন্ম হইল। তাঁহারা জন্মলাভ করিয়াই কারণ সমুদ্রের তীরে গিয়া তপস্তায় নিমগ্ন হইলেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব তিন জনই জন্ম হইতেই অন্ধ ছিলেন, তাঁহাদিগের ভক্তি পবীক্ষা করিবার নিমিত্ত ধর্ম দুর্গন্ধ শব্দরূপে শূন্তপুরাণে শিব-চরিত্র কারণ জলে ভাসিতে ভাসিতে একে একে তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটবর্তী হইলেন,—

“হুই চক্ষু অন্ধ বক্ষা জোগে বোসে আছে।

ভাইসিতে ভাইসিতে পরভু গেলা তার কাছে ॥

দুর্গন্ধ পাইয়া বক্ষা ভাইসিতে লাগিল।

তিন অঞ্জলি জল দিয়া ভাসাইয়া দিল ॥

তথা হইতে মহাপ্রভু ভাইসিতে ভাইসিতে ।
 সবর রূপ হএ গেল বিষ্টুর আগুতে ॥
 দুর্গন্ধ পাইএ তবে বিষ্টু মহাবলী ।
 ভাসাইআ দিলা তারে দিয়া তিন অঞ্জলি ॥
 ভাসিয়া ভাসিয়া পরভু করিল গমন ।
 শিবের নিকটে গিয়া ভাসে নারায়ণ ॥
 দুর্গন্ধ পাইয়া শিব ভাবে মনে মন ।
 কুথা নহি কার জন্ম মরিল কুনজন ॥”—শৃংখপুৰাণ

শিব তত্ত্বজ্ঞ ; তিনি বুদ্ধিতে পারিলেন ইহা নিরঞ্জনের মায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে ; কারণ, কোথাও কাহারও তখন পর্য্যন্ত জন্মই হয় নাই, অতএব শবগন্ধ কোথা হইতে আসিবে ?

ধেয়ানেত জানিল এহি পরভু নারায়ণ ।
 বুদ্ধিতে তিন জনার মন আনিলা সনাতন ॥
 দু'হাতে ধরিআ মড়া তুলিআ লইল ।
 দুর্গন্ধিত শব লএ সিব নাচিতে লাগিল ॥
 পচা গন্ধ মড়া হএ আইলা নারায়ন ।
 চিনিতে নরিল আন্ধার ভাই দুই জন ॥

ধর্ম তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দৃষ্টি-শক্তি প্রদান করিলেন,—

শ্রীধর্ম বলেন তুমি আন্ধারে চিনিলে ।
 শিবের বরলাভ
 তুমি চক্ষু অন্ধ ছিল ত্রিলোচন হইলে ॥

সংস্কৃত পুরাণাদিতে শিবের ত্রিলোচন হইবার অনেকগুলি কারণের উল্লেখ আছে, পুরাণ-বহির্ভূত এইখানে আর একটি স্বতন্ত্র কারণের সহিত পরিচয় লাভ করা যায় । যাই হউক,

শিবের মাহাত্ম্য

চক্ষুদান পাইয়া শিব আনন্দিত মন ।
 চরণে ধরিয়া শিব করন্তি স্তবন ॥
 আর এক নিবেদন করি নারাজনে ।
 চক্ষুদান দেহ তুমি ভাই হুহি জনে ॥
 এত স্ননি পরাংপর বোলো ত্রিলোচনে ।
 তব মুখামৃতে চক্ষু পাইব হুহি জনে ॥
 মুখর অমৃত দিয়া দোহার চক্ষু দিল ।
 অমৃত পাইএ হুহার দিব্য চক্ষু হইল ॥”

হুই ভাই শিবের কৃপায় দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া আত্মশক্তি ও ত্রীধর্ম
 সন্দর্শনে চলিলেন । ত্রীধর্ম ব্রহ্মাকে জগৎ সৃষ্টি করিবার আদেশ দিলেন,
 বিষ্ণুকে তাহা পালনের ভার দিলেন এবং

“ত্রিলোচনে দিল ভার সংহার কারণ ।”

ধর্ম আত্মশক্তিকে জীব-জন্মের জন্ত মনোনিবেশ করিতে আদেশ করিলেন,
 তাহার উত্তরে,—

সৃষ্টিকর্তা শিব

“আত্মশক্তি বোলে পরভু স্নন মাআধর ।
 কেমনে করিব ছিস্টি সংসার ভিতর ॥
 অজোনি-সন্তবা ভোগ নাহিক আশ্রয় ।
 কেমন উপায় করি কহ করতার ॥
 মহাপরভু বোলে স্নন আশ্রয় বচন ।
 জেরূপে করিবে তুমি ছিস্টির সৃজন ॥
 এহি রূপে কর ছিস্টি কহি জে তুমারে ।
 মহেস করিব বিভা জন্ম-জন্মান্তরে ॥”

মহেশের সঙ্গে আত্মশক্তির বিবাহ হইল এবং তাহাদের মিলনের ফলেই

জগতের প্রজাসৃষ্টি হইল। এই সব কাহিনী একমাত্র ধর্মমঙ্গলকাব্য সমূহেই যে উক্ত হইয়াছে তাহা নহে। চণ্ডীমঙ্গলেও সৃষ্টিতত্ত্বের এই কাহিনী একই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।
 চণ্ডীমঙ্গলে
 সৃষ্টিতত্ত্ব
 মানিক দত্তের চণ্ডীতে আছে যে, “ধর্মরাজের ‘হাস্তে’
 জন্মিয়া আত্মা পড়ে ভূমিতলে’। তখন আত্মার ‘দ্বীপ আকার নাই চণ্ডিকা
 হবে কিসে’ ?

ধর্ম আত্মাকে দ্বীপরূপে সাজাইয়া শিবকে বিবাহ করিতে বলিলেন। শিব বলিলেন, আত্মা সপ্তবার জন্মগ্রহণ করিয়া কায়্য পরিবর্তন করিলে তিনি তারপর বিবাহ করিবেন। তাহাতে আত্মা দেহত্যাগ করিয়া কর্মকাব কুস্তকার প্রভৃতি শিল্পকারদের ঘরে জন্মিয়া অবশেষে দক্ষ (নিপুণ) রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, এইজন্মে শিবের সঙ্গে চণ্ডীকপিণী আত্মার বিবাহ হইল। এইরূপে বৌদ্ধ আত্মা ক্রমশঃ হিন্দুর চণ্ডী হইয়া শিবের ভার্য্যা হইলেন”।*

প্রত্যেক ধর্মমঙ্গল কাব্যেই প্রচ্ছন্ন বুদ্ধদেবতা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তনারম্ভে শিবের এই প্রসঙ্গের উল্লেখ হইয়া থাকে
 ধর্ম মঙ্গলকাব্যে
 সৃষ্টিতত্ত্ব
 (১)। এতদ্ব্যতীত ধর্মমঙ্গলের মূল কাহিনী মধ্যেও
 দুই একবার হরপার্বতীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ধর্মমঙ্গলের কবিগণ এই পুরাণোক্ত হরপার্বতীকে দিয়া তাঁহাদের প্রয়োজন মত কার্য্য করাইয়া লইয়াছেন, তাহার সহিত পৌরাণিক কাহিনীর কোনই সংশ্রব নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্রের অনাদা-মঙ্গলে পর্য্যন্ত সংস্কৃত পুরাণোক্ত শিবসম্বন্ধে অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী বর্ণনার পূর্বে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় উক্ত কাহিনীর

* শূন্যপুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৪১ ; পাদটীকা। মানিকদত্তের মঙ্গলচণ্ডী—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১১ সাল ত্রুটব্য। (১) সহদেব চক্রবর্তী প্রণীত ধর্মমঙ্গলে হরগৌরী বিবাহ প্রমুখ অত্যাশ্চর্য্য শিবাখ্যানও দেখিতে পাওয়া যায়।

তারণা করা হইয়াছে। অবশ্য কতকগুলি অর্কাচীন সংস্কৃত পুরাণ
মঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব যেমন, ব্রহ্মবৈবর্ত, বৃহদ্বক্ষ্য প্রভৃতিতে অনেকটা অল্পরূপ
শিবকাহিনীর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা যে
মঙ্গলের উপরোক্ত কাহিনী হইতে পরবর্তীকালে গৃহীত তাহা নিঃসন্দেহ।
মঙ্গল সাহিত্য হইতেই তদ্দেশীয় অন্ততম সাহিত্য চণ্ডীমঙ্গলেও এই কাহিনী
ক্রান্ত হইয়াছিল। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নাথ-সাহিত্যেও সৃষ্টিতত্ত্বের
রূপ বর্ণনাই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধান প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির
ধ্য একমাত্র মনসা-মঙ্গল কাব্যেই সৃষ্টিতত্ত্বের এইপ্রকার বর্ণনার সহিত
রচিত হওয়া যায় না; কারণ, মনসা-মঙ্গলের উদ্ভবের ইতিহাস স্বতন্ত্র।

প্রাচীনতম সাহিত্যে এই সমস্ত বাক্ষিণ্ড অসম্পূর্ণ রচনা ব্যতীত শিব-
হিনীর সম্পূর্ণ কোন রচনার সহিত পরিচয় লাভ করা যায় না। তবে
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সংস্কৃত পুরাণের পদাঙ্ক
শিব-কাহিনীর \ অম্লসরণ করিয়া যে কয়েকখানি শিব-মাহাত্ম্যসূচক
অসম্পূর্ণতা বাংলা কাব্য রচিত হইয়াছিল কাহিনীর দিক দিয়া
মাত্র তাহাই সম্পূর্ণতা দাবী করিতে পারে। এই স্থলে এই জাতীয়
রচনা পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল চট্টগ্রাম। তাহার অন্তর্গত
নাথ এককালে বৌদ্ধ তীর্থরূপেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু
কালক্রমে সূদূর ভারতের পূর্ব সীমান্ত পর্য্যন্তও যখন
শিব তীর্থ চন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইল তখন এই বৌদ্ধতীর্থ
দু তীর্থে পরিণত হইল। স্থানীয় অধিষ্ঠিত বুদ্ধদেবতা হিন্দুর 'শিব' বা
'নাথ'এ রূপান্তরিত হইলেন। চন্দ্রনাথ তীর্থে এখনও বৌদ্ধ কীর্তিস্তম্ভের
সাবশেষই বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়।

এই চন্দ্রনাথ শৈব তীর্থে পরিণত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে সং-
 পৌরাণিক শৈব সাহিত্যেরও প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সাধা-
 বঙ্গসাহিত্যে পৌরাণিক শিব জন-সমাজে এই নূতন ধর্মমত কতক প্রতিষ্ঠিত হই
 সেই যুগে স্থানীয় কয়েক জন বাঙ্গালী কবি শৈব
 শৈব পুরাণগুলির অঙ্কুরণ করিয়া বাংলায় দ্বি-
 মাহাত্ম্য সূচক কাহিনী রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই জাতীয় গ্রন্থ কয়খানি
 বাংলার শৈব সাহিত্যের সম্পূর্ণ কয়খানি গ্রন্থের অগ্রতম।

চট্টগ্রামের প্রবীণ সাহিত্যিক মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিদ্যায়
 এই জাতীয় চারিখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন। ইহাদের নাম ‘মৃগলুক’
 সংস্কৃত ‘শম্ভু-রহস্য’ বা ‘শিব-রহস্য’ বর্ণিত শিবচতুর্দশী
 ‘মৃগলুক’ ব্রতকথা ও অত্যাশ্চর্য শৈব পুরাণোক্ত শিব-কাহিনীর
 অবলম্বন করিয়া এই গল্প রচিত হয়। নিয়ে ‘মৃগলুক’ের কাহিনী-ভাগ
 সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করা গেল,—

মৃগলুকের গল্পসার

হরপার্কর্তী কৈলাসে বসিয়া আছেন। পার্কর্তী মর্ত্যে মহাদেবের ?
 প্রচারের আখ্যান শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে পশুপতি বলিতেছেন।

হস্তিনা নগরীতে তাঁহার পরম ভক্ত মুচুকুন্দ ও তাঁহার রাণী রুচি
 শিবচতুর্দশী ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। মুচুকুন্দ পূজা সমাপন করিয়াছে
 সারা রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে। সেইজন্ত রাণী রুক্মিণী রাজা
 গল্পচ্ছলে শিবমাহাত্ম্য শুনাইতেছেন।—

ইন্দ্রের বিত্বাধর চিত্রসেন একদিন ইন্দ্রসভায় নৃত্য করিতে করি
 ব্যাধের হরিণ শীকার লক্ষ্য করিয়া তাল ভঙ্গ করিল। চিত্রসেন শাপগ্র
 অভিশপ্ত চিত্রসেন হইল,—মর্ত্যে তাহাকে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করি
 হইবে। ভদ্রসেন মৃগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার শাপ মোচন হইবে

চিত্রসেন ব্যাধরূপে বনে জন্মগ্রহণ করিল। পশু হত্যা হই তাহার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়। ক্রমে বন পশুশূন্য হইল। চিত্রসেন

কৃষ্ণবর্ণ থর্ক, বিকট-দর্শন; তাহার মাথার কেশ
মর্ত্যে ব্যাধরূপে পিঙ্গলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ তাহার চক্ষুদ্বয়, সে অতিশয়

অনাচারী। একদিন চিত্রসেন শীকারের সন্ধানে বিদ্যাপর্কতে গমন করিল। সমস্ত দিন প্রাণপণ চেষ্টাতেও কোন শীকার মিলে নাই। দিবাবসানে হঠাৎ ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিল। অনাহারে ক্লান্ত, মৃত্যুভয়ে ভীত ব্যাধ অজ্ঞাত

সারে বনের এক বিষ বৃক্ষের শাখায় আশ্রয় গ্রহণ
শিবচতুর্দশী রাত্রে উপবাসী ব্যাধ করিল। সেই দিন চতুর্দশী রাত্রে উপবাসী ব্যাধ
সারা রাত্রি জাগিয়া বিষপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল;

পাছে সে ঘুমাইলে কোন বস্তু পশুর কবলে পতিত হয়। ছিন্ন পত্র বৃক্ষের পাদমূলস্থিত শিবলিঙ্গের উপর পড়িতে লাগিল। দেবাদিদেব পরিতুষ্ট হইলেন। ধর্ম্মরাজ ব্যাধকে বর দিতে চাহিলে, ব্যাধ পশু-শীকারের বর মাগিয়া লইল।

ধর্ম্মেশ্বর হাতে ব্যাধ বনে প্রবেশ করিল। সেইদিন ব্যাধের জালে এক মৃগ বন্দী হইল। মৃগী স্বামীর আসন্ন মৃত্যু জানিয়া শোকে হুঃখে কাতর হইল। মৃগের শত অমুরোধেও মৃগী তাহাকে ত্যাগ করিবেনা। ব্যাধের নিকট হইতে নিজকে দান করিয়া স্বামীর প্রাণভিক্ষা

চাহিবে। স্বামীকে আসন্ন মৃত্যুর মুখে রাখিয়া ঘরে
জাল-বন্ধ হরিণ কাহার মুখ দেখিয়া সে স্বামি-বিরহ সহ করিবে।

স্বামীর প্রাণের জন্ত মৃগী ব্যাধের নিকট কত অমুনয় বিনয় জানাইল। তাহাকে ধর্ম্ম কথা শুনাইলে ব্যাধ তাহার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া দিবে।

মৃগী ব্রহ্মার সৃষ্টি-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিল। পৃথিবীতে
হরিণীর হুঃখ যতপ্রকার পাপ আছে তাহার বীভৎস পরিণামের

কথা কহিল। তবে যে যত পাপীই হউক সে যদি শিবচতুর্দশী ব্রত

পালন করে তবে সে নিশ্চয় কৈলাসে গমন করিবে — তাহার সকল দুঃখ পাপের অবসান হইবে।

মৃগীর উপদেশে ব্যাধ জ্ঞান লাভ করিল, তাহার ব্যাধোচিত হীন মনোবৃত্তি দূরীভূত হইল। মৃগ ব্যাধের জাল হইতে মৃগ ও ব্যাধের মুক্তি মুক্তি পাইল। শাপগ্রস্ত ভদ্রসেন ও রত্নাবতী মৃগও মৃগীরূপে এতদিন পশুজন্ম ভোগ করিয়া শাপান্তে শিবলোকে গমন করিল।

ব্যাধ চন্দ্রভাগা নদীর তীরে গমন করিল। তাহার ব্যাধ-জীবনের সমস্ত কলুষ হরণনেয় কলঙ্ক দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে অর্পণ করিবে।

সেই নদীর তীরে ব্যাধ বনফুলে দেবতার পূজা ব্যাধের মুক্তি করিতেছে। পূজক ব্রাহ্মণ ব্যাধের শিবপূজা দেখিয়া তাহাকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিল। পূজকের প্রহারে জর্জরিত ব্যাধের মিনতিতে ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ব্যাসকুণ্ডে স্নান করিয়া আসিতে আজ্ঞা করিল; ব্যাসকুণ্ডে স্নান করিয়া ব্যাধ পবিত্র হইল। পশুহস্তা শীকারী আজ পূজারী সাজিয়াছে। ভক্তিভরে দেবতার পূজা করিতেছে। দেবতা আজ তুষ্ট হইয়াছেন; তাহার ব্যাধ-জীবনের হরণনেয় কলঙ্ক দূর হইয়াছে, শাপমুক্ত হইয়া সে কৈলাসে গমন করিল।

রুক্মিণীর আখ্যান সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিহগের প্রভাতী সুর বাজিয়া উঠিল। মুচুকুন্দ মনস্থ করিলেন, সেই চন্দ্রভাগা নদীতীরে তিনি দেবাদিদেবের অর্চনা করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিবেন। নদীতীরে মহেশের মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মুচুকুন্দ ষোড়শোপচারে দেবতার পূজা করিয়া মহেশকে তুষ্ট করিলেন। তারপর রাজ্যের সমস্ত প্রজা সমেত মুচুকুন্দ কৈলাসে গমন করিলেন।

সংস্কৃত মহাভারত, শিবপুরাণ, হরিবংশ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে মুচুকুন্দ পুরাণে মুচুকুন্দ রাজার বিবিধ গল্প বর্ণিত আছে। মুচুকুন্দ রাজা পরম শৈব ছিলেন। কাশীধামে মুচুকুন্দেশ্বর শিবলিঙ্গ এখনও বর্তমান আছে।

উদ্ধৃত গল্পসার হইতে দেখা যাইবে যে, এই কাহিনীর মধ্যে লৌকিক শিবের উল্লেখ একেবারেই নাই। ইহাতে একমাত্র পৌরাণিক শিবেরই পবিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, লৌকিক শৈব ধর্মের জন্মভূমি হইতে বহু দূরবর্তী স্থানে এই কাহিনী প্রচলিত হইয়াছিল, সেই জন্তই ইহার উপর লৌকিক প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

বাংলা ভাষায় এই ‘মুগলুরু’ নামক পৌরাণিক শিব-কাহিনীর আদি লেখক কে? এই সম্পর্কে পূর্বোক্ত মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেবের মন্তব্য অনেকটা নির্ভরযোগ্য।

মুগলুরুর আদি
লেখক

তিনি এই জাতীয় যে পুঁথিখানির লেখককে ‘আদি’ কবি বলিয়া আখ্যাত করিতে চাহেন দুর্ভাগ্যবশতঃ

সেই পুঁথিখানি খণ্ডিত এবং তাহা হইতে লেখকের নামধাম কিছুই জানিবার উপায় নাই। তবে লেখক চট্টগ্রামের অধিবাসী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই জাতীয় পুঁথি একমাত্র চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্য কোন স্থল হইতেই বিশেষ আবিস্কৃত হয় নাই। এই সম্পর্কে উক্ত লেখকের মন্তব্য তাঁহার নিজের ভাষায়ই উদ্ধৃত করিতেছি,—

“বক্ষ্যমান উপাখ্যান বিষয়ে এ পর্য্যন্ত আবিস্কৃত চারিখানি গ্রন্থের মধ্যে দেখা যাইতেছে, তিনখানিই চট্টগ্রামের জিনিস এবং সেই তিনখানির মধ্যে একখানিকে আবার ইহার আদি গ্রন্থ বলিয়া অনুমান হইতেছে। তাহা

যদি সত্য হয়, তবে তৎকালীন শৈবধর্মপ্রধান চট্টগ্রামেই সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে পৌরাণিক এই উপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিতে হইবে।*
 শৈব-কাহিনী এই জাতীয় কাব্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উৎপত্তি এবং চট্টগ্রামেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

মৃগলুক পুথির আদি রচয়িতার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহার পরবর্তী কয়েকজন কবি সম্বন্ধেও বিস্তৃত পরিচয় সহজলভ্য নহে।

তাহাদের মধ্যে একজনের নাম রামরাজা। রামরাজা
 রামরাজ প্রণীত
 ‘মৃগলুক’
 কৃত ‘মৃগলুক’ পুথিতে তাহার নিজের বিস্তৃত পরিচয়
 কিশা পুঁথি রচনার সম্যক সময় নির্দেশ কিছুই নাই;

তবে, এই জাতীয় অত্যাশ্চর্য পুঁথির সহিত তুলনায় এই রামরাজা বিরচিত পুঁথিকে নানা কারণে প্রাচীন মনে হয়। রামরাজা তাঁহার পুস্তকে এই প্রকার ভণিতা দিয়াছেন,—

(১) শঙ্কর কঙ্কর শিশু রামরাজে গাএ।

মৃগলুক গাইল প্রথম অধ্যায় ॥

(২) শঙ্কর-কঙ্কর রাম রাজা ভণে।

দ্বিতীয় অধ্যায় নরক লক্ষণে ॥

(৩) হরষিত হইয়া রাম রাজা গাএ।

ব্যাধের গমন শুনি তৃতীয় অধ্যায় ॥

এতদ্ব্যতীত তাঁহার পুস্তকে নিজের আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক আর কোনও উক্তি নাই। অতএব এই অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর উপকরণের উপর নির্ভর করিয়া কবির সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। তবে পুঁথির অত্যাশ্চর্য বিষয় বিচার করিয়া এই মনে হয় যে, রামরাজা

* ‘মৃগলুক-সংবাদ’—মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত, ভূমিকা : পৃঃ ১৫

হাতে মগ ছিলেন। এই গ্রন্থের আবিষ্কারক মুন্সী আব্দুল করিম
 সাহিত্য বিশারদ সাহেব বলেন, “সাধারণতঃ চট্টগ্রামের
 বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বড়ুয়া মগদের মধ্যেই নামের সহিত
 রাজা শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অধিক দেখা
 যায়। যথা,—ধর্মরাজ বড়ুয়া, শুকরাজ বড়ুয়া, জয়রাজ বড়ুয়া, ইত্যাদি।
 এই সব বিবেচনা করিয়া আমার খুবই সন্দেহ হইতেছে, কবি রাম
 মরাজ কোন বড়ুয়া মগ বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।” যাই হউক
 এই অমুমান ব্যতীত এই কবি সম্বন্ধে অত্র কোন সিদ্ধান্তে উপনীত
 ওয়া সম্ভবপর নহে।

রামরাজের রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ; সংস্কৃত পুরাণের ভাষার প্রতিধ্বনি
 তাঁহার রচনায় শুনিতে যায়। বনমধ্যে নিঃসঙ্গ
 ব্যাধ শিব-চতুর্দশীর ঘন অন্ধকারময় রাত্রিতে যে
 মহাহর্যোগের সম্মুখীন হইল তাহার চিত্রটি কবির
 চনায় সুন্দর ফুটিয়াছে,—

“বিজুলি চমকে মেঘ করিল গর্জন ।
 মুঘল সমান ধার হইল বরিষণ ॥
 ঠাঠারের ঘায় অগ্নি পড়ে নিরন্তর ।
 ঘোর অন্ধকার হইল বনের ভিতর ॥
 দেখিআ ব্যাধের মনে ভয় উপজিল ।
 তরাসে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িল ॥
 ভয়ে আকুল ব্যাধ চিস্তিতে লাগিল ।
 ঘোর অন্ধকার রাত্রি বনে ত রহিল ॥

* ‘মৃগলুক সংবাদ’—মুন্সী আব্দুল করিম সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃঃ ২—৩

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত)

উদ্দেশ না পাইল মোর বন্ধু পরিকর ।
 কেমনে গোড়াইমু মুই বনের ভিতর ॥
 সিংহ ব্যাঘ্র জন্তু সব বৈসে সেই বনে ।
 এ সবার ভয় আমি এড়াইমু কেমনে ॥”

—মৃগলুক সংবাদ

মৃগলুকের অগ্রতম কবির নাম রতিদেব । রতিদেব প্রণীত কাব্য
 এই জাতীয় কাব্যের মধ্যে সর্কাপেক্ষা অধিক প্রচার
 রতিদেব প্রণীত
 ‘মৃগলুক’ লাভ করিয়াছিল । ইহার পুঁথিও চট্টগ্রামের বিভিন্ন
 অঞ্চল হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে ।* রতিদেব তাঁহার

পুঁথিতে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

“পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা বসুমতী ।
 জন্মস্থল সূচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি ॥
 জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বন্দম রাম-নারায়ণ ।
 ধরণী লোটাইআ বন্দম যত গুরুজন ॥
 অন্নপূর্ণা শাশুড়ী বন্দম মহেশ শাস্তর ।
 মন্ত্রগুরু দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর ॥

ইহা হইতেই জানা যায় যে, রতিদেবের পিতার নাম গোপীনাথ, মাতার
 নাম বসুমতী (কোন কোন পুঁথিতে মধুমতী), রাম ও নারায়ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ
 ভ্রাতা, তাহার শাশুড়ী অন্নপূর্ণা, স্বস্তর মহেশ ও কুলগুরু
 রতিদেবের
 পরিচয় মোক্ষদা ঠাকুর । তাঁহার নিবাস সূচক্রদণ্ডী, তাহ
 চক্রশালা নামে খ্যাত । চট্টগ্রামের অন্তর্গত পটির
 থানার অনতিদূরবর্তী কয়েকটি গ্রাম চক্রশালা নামে এখনও পরিচিত।

* মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের সম্পাদনায় এই পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য
 পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী সংখ্যা ৪৮ ।

ভবানীনাথের 'লক্ষণ দ্বিধিজয়' গ্রন্থে এই চক্রশালার উল্লেখ আছে।
পটীয়া মহকুমা-সহরের উপকণ্ঠে জুচক্রদণ্ডী গ্রামও বর্তমান রহিয়াছে।
রতিদেব তাঁহার পুস্তক রচনার সময় সম্বন্ধে তাঁহার পুঁথি-মধ্যেই উল্লেখ
করিয়াছেন,—

রস অঙ্ক বাউ (বায়ু) শশী শাকের সময় ।
তুলামাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হএ ॥
মৃগলুকে পোথারন্তু মহাদেবের পাএ ।
ভব তরিবার হেতু রতিদেবে গাএ ॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ১৫৯৬ শকাব্দ বা ১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে
এই পুস্তক রচিত হয়।*

মৃগলুকের শিব-কাহিনী সর্বাংশেই পৌরাণিক। শিবের যে লৌকিক
রূপ সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহার সহিত এই পুস্তকে সাক্ষাৎকার
লাভ করা যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে,
কাহিনী ভাগের উক্তব লৌকিক শিবের আদর্শ তখনও স্থান-বিশেষেই
সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন শিবের গান সম্ভবতঃ এই
সুদূর চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত ছিলনা, তাহা হইলে এই পৌরাণিক
শিবের পার্শ্বে তাঁহার লৌকিক চরিত্রেরও সংমিশ্রণ ঘটিয়া যাইত।

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায় রতিদেবের একখানি অসম্পূর্ণ পুঁথি সংগৃহীত
আছে। তাহাতে গ্রন্থরচনার সময়-নির্দেশ এইরূপ,—

“রস অঙ্ক (অঙ্ক ?) শর শশী শিবের (শাকের) সমএ।

মৃগ লোবধ কখা মহাদেবে গাএ ॥

ভক্ত তরিবার হেতু রতিদেবে কএ ॥” — বলা বাহুল্য, ইহাতেও উল্লিখিত
সময়ই সমর্থন করিতেছে। প্রাচীন পুঁথি সংখ্যা ৮৯১।

রতিদেব সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচনায় অনেক স্থলে সংস্কৃত পুরাণগুলির একেবারে ভাষানুবাদ লক্ষ্য করা যায়। এই উপলক্ষে
 রতিদেবের বৈশিষ্ট্য তাহার রচনার তৎবিষয় তুলনা করিয়া পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

রতিদেবের রচনা পূর্বোল্লিখিত রামরাজের রচনা হইতো সরল এবং কবিত্বপূর্ণ। ব্যাধের জালে আবদ্ধ যুগের সন্মুখে যুগীর কাতরোক্তির বর্ণনাটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।—

“কেনে কাল বনে আইলা ব্যাধ হাতে প্রাণ দিলা
 মোকে বাম হইলো ভগবান ।
 বনে পাই তৃণ পানি অপকার নাহি জানি
 কেনে বিধি এত বিড়ম্বন ॥
 উঠ উঠ প্রাণনাথ অথনে আসিবো ব্যাধ
 ঝাটে উঠ চগি যাই ঘর ।
 মোর প্রভুসঙ্গে রঙ্গ কোন বিধি কৈল ভঙ্গ
 পলকে হরিল প্রাণেশ্বর ॥”

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই কাব্য সর্বাংশেই পুরাণের অনুকারী, অতএব ইহাতে বাঙ্গালী কবির সহজ কবিত্বক্ষুণ্ণির বাধা হইয়াছে। ইহাতে চরিত্র-সৃষ্টির প্রয়াস নাই, দৈব-মহিমা হইতে বিমুক্ত করিয়া কোন চরিত্রের উপর জাতীয় স্বাতন্ত্র্য আরোপ করা হয় নাই। এই সমস্ত কারণে এই জাতীয় যুগলুকা নামীয় বাংলা শিবাখ্যানকে অনুবাদ-সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন।

একমাত্র চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথের শৈব তীর্থকে কেন্দ্র করিয়া এই শৈব-সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, সেইজন্ত ইহার অগ্রত প্রসার সম্ভবপর হয় নাই। চট্টগ্রাম অঞ্চলের শৈবধর্ম পরবর্তী-মুগালবৃক্ষের প্রচার কালে বৈষ্ণবধর্মের সম্মুখীন হওয়াতে কতকটা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। তাহারই ফলে, এই শৈব-সাহিত্য ও ক্রমে লোকপ্ৰীতি হইতে বঞ্চিত হইতে থাকে।

বাংলার এই সুদূর প্রান্তবর্তী সাহিত্যের সহিত কেন্দ্রীয় বঙ্গের শৈব-সাহিত্যের কোনই যোগ ছিলনা। যে সময় চট্টগ্রামে এই পুরাণানুগ শৈব সাহিত্যের বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় তখন বঙ্গের অগ্রত লৌকিক শৈব-সাহিত্যও বিশেষ পুষ্টিলাভ করিতেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ নামক কোন কবি একখানি ‘শিব-মঙ্গল’ রচনা করেন, তাঁহার

উপাধি ছিল কবিচন্দ্র। এতদ্ব্যতীত শঙ্কর নামক কোন কবি ‘বৈষ্ণনাথ-মঙ্গল’ নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। তাঁহার পিতার নাম দ্বিজ হরিহর।

শৈব সাহিত্যের
অগ্রান্ত লেখক

এতদ্ব্যতীত কবির বিস্তৃত পরিচয় পাইবার উপায় নাই। তাহার পরবর্তী কালে দ্বিজ ভগীরথ ‘শিবগুণ মাহাত্ম্য’ নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর এই সমস্ত কবিগণের রচিত শিব-কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের প্রসিদ্ধ ‘শিবায়ন’ কাব্য রচিত হয়।

এই শিবায়নের গল্পসার পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি। কবি ও কাব্য সম্বন্ধে এই স্থলে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

রামেশ্বর তাঁহার রচিত কাব্যমধ্যেই প্রাচীন রীতি অনুসারে নিজের পরিচয় দিয়াছেন,

‘ভট্ট নারায়ণ মুনি

সন্তান কেশরকণী

যতি চক্রবর্তী নারায়ণ।

তন্তু সূত কৃতকীর্তি গোবর্দ্ধন চক্রবর্তী
 গ্রামেশ্বরের পরিচয় তন্তু সূত বিদিত লক্ষ্মণ ॥
 তন্তু সূত রামেশ্বর, শঙ্কুরাম সহোদর
 সতী রূপবতীর নন্দন ।
 স্মিত্রা, পরমেশ্বরী পতিব্রতা হুই নারী
 অষোধ্যা নগর নিকেতন ॥
 পূর্ববাস যদুপুরে, হেমংসিংহ ভাঙ্গে যারে,
 রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত ।
 স্থাপিয়া কোশিকী তটে, বরিয়া পুরাণ পাঠে
 রচাইল মধুর সংগীত ॥’

তাহার প্রতিপালক রাজা রামসিংহ সম্বন্ধে তিনি এই পরিচয় দিয়াছেন,

“রঘুবীর মহারাজা, রঘুবীর সমতেজা
 ধার্মিক রসিক রণধীর ।
 যাহার পুণ্যের ফলে অবতীর্ণ মহীতলে
 রাজা রামসিংহ মহাবীর ॥
 তন্তু সূত যশোমন্ত সিংহ সর্ব গুণযুত
 ত্রীযুত অজিত সিংহের তাত ।
 মেদিনীপুরাধিপতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি
 যশোবন্ত সিংহ ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ ॥
 রাজা, রণে ভৃগুরাম, দানে কর্ণ, রূপে কাম,
 প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি ।
 শত্রুর সমান সভা, জলন্ত পাবক প্রভা,
 সুবেষ্টিত পণ্ডিত সং কবি ॥

দেবী পুত্র নৃপবরে, স্বরণে পাতক হরে,

দরশনে আনন্দ বর্ধন ।

তন্তু পোষ্য রামেশ্বর তদাশ্রয়ে করি ঘর

বিরচিল শিব সঙ্কীৰ্ত্তন ॥”

ইহা হইতেই জানা যায় যে, রামেশ্বর ভট্ট নারায়ণ বংশোদ্ভূত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার পূৰ্ব্ব নিবাস মেদিনীপুর জিলার মধ্যে ঘাটালের

নিকটবর্তী বরদা পরগণার অন্তর্গত যত্নপুর গ্রাম । রামেশ্বরের পূৰ্ব্ব নিবাস

শিবায়ন ব্যতীত সত্যপীরের পাঁচালী নামক তাঁহার আর একখানি ব্রতকথা আছে ; তাহা ঐ যত্নপুর বাসকালীনই রচিত হয় । তাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,

পরে সত্যপীর বন্দি কহে কবি রাম ।

সাকিন বরদাবাটি যত্নপুর গ্রাম ॥

হেমং সিংহ নামক সম্ভবতঃ কোন রাজকর্মচারী তাঁহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করেন । তিনি অতঃপর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কর্ণগড় নামক স্থানের তৎকালীন রাজা রামসিংহের সভাকবি নিযুক্ত হন, রামসিংহ অল্পকাল মধ্যেই পরলোক গমন করেন ; তখন তাঁহার পুত্র যশোবন্ত সিংহ রাজা হন । এই যশোবন্ত সিংহের আদেশেই কবি রামেশ্বর শিব-সঙ্কীৰ্ত্তন নামক কাব্য রচনা করেন ।

গ্রন্থরচনার কাল সম্বন্ধে কবি গ্রন্থ-মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন,

শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে ।

গ্রন্থরচনা-কাল

বাম হল্য বিধিকাস্ত পড়িল অনলে ॥

সেইকালে শিবের সঙ্গীত হইল সারা ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় উক্ত পদ হইতে কোন সঙ্গত অর্থ আবিষ্কার করা যায় না । ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন,

“রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়নের ১৭৬৩ খ্রিঃ অঃ লিখিত একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং শিবায়ন ঐ সময়ের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল।” কবির প্রতিপালক রাজা যশোবন্ত সিংহের সময় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ১৬৫৬ শকে ঢাকার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় আসেন। এই দেওয়ানি গ্রহণের পূর্বে যশোবন্ত সিংহ মুর্শিদকুলী খাঁর অধীনে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি সহ চাকুরী করিতেন। অতএব ইহা অনুমান করা যায় যে, মুর্শিদকুলী খাঁর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিবার পূর্বেই তাহার নিজ জমিদারী মেদিনীপুর বাসকালে এই শিব-সঙ্কীর্তন গ্রন্থ রচিত হয়। তাহা হইলে ১৬৫৬ শকের ১৫২০ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচিত হইবার সম্ভাবনা।* রামেশ্বরের ‘শিব-সঙ্কীর্তন’ পুস্তক যখন প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে (১৮৭৪ খ্রিঃ) সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় তখন উপরি-উদ্ধৃত শিবায়নের রচনা-কাল নির্দেশক পদটির নিম্নে তাহার টীকা স্বরূপ ১৬৩৪ শকাদের উল্লেখ করা হইয়াছিল। অবশ্য ইহা উল্লিখিত পদভাগের অর্থ হইতে পারে না; তবে সত্তর বৎসর পূর্বে গ্রন্থ-সম্পাদক গ্রন্থ-রচনার কাল সম্বন্ধে যে সময়ের নির্দেশ করিয়াছেন তাহা তিনি সম্ভবতঃ কোন অনুসন্ধানের ফলেই জানিতে পারিয়াছিলেন। এই ১৬৩৪ শকাদের সঙ্গে রাজা যশোবন্তের মেদিনীপুর বাসের পূর্বোক্ত সময় তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই সময়েই অর্থাৎ ১৬৩৪ শকাদে কিম্বা তাহার সন্নিকটবর্তী কোন সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব নহে।

যশোবন্তের রাজধানী কর্ণগড় মেদিনীপুর শহর হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্তী। এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে। কথিত আছে যে, এইখানে যশোবন্ত প্রতিষ্ঠিত মহামায়ার মন্দির ছিল, তাহাতেই কবি রামেশ্বর যোগাসনে শিবমন্ত্র জপ করিতেন।

* ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব’—পণ্ডিত রামগতি গায়রদ, পৃঃ ১৪৭ ত্রুটব্য।

রামেশ্বরের কাব্য-পরিচয়
রামেশ্বরের কাব্যের প্রকৃত নাম শিব-সংকীৰ্ত্তন । গ্রন্থ-মধ্যে ইহাকে কোথাও ‘শিবায়ন’ বা ‘শিব-মঙ্গল’ বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই । কিন্তু তথাপি ইহা মঙ্গল-কাব্যের অনুরূপ প্রত্যেক দিনের দুই পালা করিয়া আট দিনের যোল পালায় স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বিভক্ত । অত্যাশ্চর্য বিষয় বিচার করিলেও ইহাতে মঙ্গল-কাব্যের সমস্ত লক্ষণই বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায় । এই গ্রন্থ মেদিনীপুর অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত এবং সেখানে সর্বত্র ইহা ‘শিবায়ন’ নামেই প্রসিদ্ধ । সম্ভবতঃ রামায়ণের প্রভাব বশতঃ ইহার নাম শিবায়ন হইয়া থাকিবে ।

রামেশ্বরের প্রচার
রামেশ্বরের শিবায়ন বটতলায় মুদ্রিত হইয়া বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল । এমন কি অত্যন্ত আধুনিক কালের একজন কবি এই রামেশ্বরের পথানুসরণ করিয়া ‘শিবায়ন’ নামেই একখানি কাব্য রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ; তাহাতে তিনি এই প্রকার ভণিতা দিয়াছেন,—

শ্রীহরি চরণ

করিল রচন

রামেশ্বর পদ স্মরণে ।*

কবি রামেশ্বর তাঁহার কাব্যের ভণিতায় বলিয়াছেন,

যশোমন্ত সিংহে দয়া কর হরবধু ।

রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু ॥

কিঞ্চিৎ কোথাও

ভব-ভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ।

কিন্তু তিনি তাঁহার নিজের রচনাকে মধুক্ষরা ভদ্রকাব্য বলিয়া যে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন করিয়াছেন, এই বিষয়ে তাঁহার কাব্যের নিম্নলিখিত আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে ।

* ‘শিবায়ন’—হরিচরণ আচার্য্য প্রণীত,—বহুমতী সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত (১৩৩১ সাল)

লেখকের সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। তাহারই ফলে
 বাংলায় অপ্রচলিত বহু সংস্কৃত শব্দ যোজনা দ্বারা তিনি
 রামেশ্বরের পাণ্ডিত্য
 কাব্য মধ্যে বহুতর অনুপ্রাস সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন।
 এই সমস্ত অনুপ্রাস অধিকাংশ সময়েই কষ্ট-সৃষ্ট বলিয়া শ্রুতিসুখাবহ হয়
 নাই, যেমন,—

“ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বাপ ।
 চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডী পানে চান ॥
 পদ্মাবতী পার্বতীকে প্রবোধিয়া আনে ।
 প্রাণনাথে প্রকারে ভেটিব সেইখানে ॥
 জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা ।
 ভণে রামেশ্বর ভবে ভাবি রাত্রিন্দিবা ॥”

শিবের পৌরাণিক চরিত্র বর্ণনায় অনেক স্থলেই কবি সংস্কৃত পুরাণাদি
 এমন কি কালিদাসের কুমার-সম্ভব প্রভৃতিও প্রায় বাংলায় ভাষানুবাদ
 করিয়া দিয়াছেন। সেইজন্ত ভাবার দিক দিয়া এই পৌরাণিক অংশ
 অনেকটা আড়ষ্ট এবং জড় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শিবের লৌকিক

রামেশ্বরের আদর্শ
 অংশ রচনায় কবিকে সংস্কৃত আদর্শের অভাবে, সর্বত্রই
 নিজের কল্পনা ও মৌলিক রচনা-শক্তির উপর নির্ভর
 করিতে হইয়াছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই লেখকের একটি সরস কবিচিত্তের

পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরাণিক অংশ, চরিত্রসৃষ্টি ও রচনা-গুণের দিক
 দিয়া বৈশিষ্ট্যবর্জিত হইলেও লৌকিক অংশ এই সকল বিষয়েই কতক

কৃতিত্বের দাবী করিতে পারে। পার্বতীর গৃহস্থালী
 জাতীয় চরিত্র সৃষ্টিতে
 বর্ণনায় একটি দরিদ্র বাঙ্গালী পরিবারের সুন্দর
 শিখায়ন

আলেখ্য কবি চিত্রিত করিয়াছেন। বাঙ্গালী কবির
 সহজ কবি-দৃষ্টিতে এই দেব-চরিত্রগুলি সম্পূর্ণভাবে দেবত্ব-বিবর্জিত হইয়া
 সাধারণ মনুষ্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। শিবের ভিক্ষানে পার্বতী রন্ধন

পরিয়া উপবাসী স্বামীপুত্রকে পরিবেশন করিতেছেন। এই রচনাটির মধ্যে একটি চির দরিদ্র এবং লোভী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-পরিবারের নিত্য চিত্রই যন অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, দেবমহিমার বিন্দু মাত্র অস্তিত্বও হাতে অল্পভূত হইবে না,—

“তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী ।

ছ’টি স্নাতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি ॥ .

তিন জন একুনে বদন হইল বার ।

গুটি গুটি ছ’টি হাতে যত দিতে পার ॥

তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে থায় ।

এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায় ॥

‘দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে ।

বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে ॥

সুস্ত থেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে ।

অন্ন আন অন্ন আন রুদ্র মূর্তি ডাকে ॥

কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা ।

হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হয়ে থা ॥

মুখগ মায়ের বোলে মৌন হয়ে রয় ।

শঙ্কর শিখায়ে দেয় শিথিধ্বজ কয় ॥

হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে ।

ঈষদ্রুক্ষ সূপ দিল বেশরির পরে ॥

শঙ্কর বলেন শুন নগেন্দ্রের বি ।

সূপ হইল সাদ্র আন আর আছে কি ॥

দড় বড় দেবী এনে দিল ভাজা দশ ।

থেতে থেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ ॥”

কোন সমালোচক উল্লিখিত চিত্র হইতে কবির হান্তরস সৃষ্টি-নৈপুণ্যের সন্ধান পাইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে কবির একটি অস্বচ্ছল গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কনের নৈপুণ্যই অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

‘‘ভিক্ষুর গৃহে নিত্য অভাব, এবং এই অভাবকে কেন্দ্র করিয়াই দাম্পত্য জীবনেও নিত্য অশান্তি ঘনাইয়া থাকে। ইহাই হরগৌরীর

হরগৌরীর গার্হস্থ্য
জীবনে বাঙ্গালীর
জাতীয় রূপ

কোন্দলরূপে কবি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

দরিদ্র স্বামীর গৃহ-সংসারে স্ত্রীর দীনতম আকাঙ্ক্ষাটি
মিটাইবারও যে কত দুঃখ কবি রামেশ্বর পার্শ্বতীর
শাখা পরিধানের কাহিনীটিকে অবলম্বন করিয়া তাহা

অতি সহজ সমবেদনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ‘সধবা রমণীর ক্ষুদ্রতম দাবী একজোড়া শাখা। তাহাও দরিদ্র স্বামীর জোগাইবার সামর্থ্য নাই। দুঃখ দারিদ্র্য-পীড়িত এই সমাজের ইহা নিত্য অল্পভূতির সামগ্রী।

অসচ্ছল সংসারের একজন গৃহিণীর স্বামীর কাছে দুই গাছি শঙ্খ প্রার্থনার যে চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার সামাজিক রমণী-চরিত্র অঙ্কনের নৈপুণ্যেরই পরিচয় দেয়,—

প্রণমিয়া পার্শ্বতী প্রভুর পদ তলে।

রন্ধিনী সে রন্ধনাথে শঙ্খ দিতে বলে ॥

দুঃখিনী গৃহিণী গদ গদ স্বরে হরে করে কাকুর্বাদ।

পূর্ণ কর পশুপতি পার্শ্বতীর সাধ ॥

দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ ছাটি বাই।

রূপা কর কাস্ত আর কিছু নাহি চাই ॥

লজ্জায় লোকের মাঝে লুকাইয়া রই।

হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই ॥

স্বামী চির-দরিদ্র, স্ত্রীর এই সামান্য অথচ গ্রায্য দাবী পূরণেও অসমর্থ।
দ্বীর এই দীনতম অভিলাষকেও তিনি শ্লেষের বাণে বিদ্ধ করিলেন,

ভিখারীর ভার্য্যা হ'য়ে ভূষণের সাধ।

কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ ॥

বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তাঁরে।

জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে ॥

অক্ষম স্বামীর মুখ হইতে এই অগ্রায় গঞ্জন লাভ করিয়া সর্ব্বংসহা
দ্বীও ধৈর্য্যহারা হইয়া গেলেন,

একথা ঈশ্বরী শুনি ঈশ্বরের মুখে।

শূন্য হইল সব যেন শেল মাইল বুকে ॥

তিনি তৎক্ষণাৎ সন্তান দুইটিকে সঙ্গে করিয়া ছুঃখে দারিদ্র্যে বাঙ্গালী
র একমাত্র শেষ আশ্রয়স্থল পিতৃগৃহে রওয়ানা হইলেন। শিব সহসা
ংকর্ভব্য বিমূঢ়ের মত হইয়া গেলেন, তারপর “ভা'য়ের কিরা” “বাপের
রা” দিয়া অপরাধী স্বামী ক্রুদ্ধা পত্নীকে পিতৃগৃহের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত
রিলেন।

এই সমস্ত চিত্রের মধ্যে কবি-চিত্রের একটি সহজ আন্তরিকতার পরিচয়
ওয়া যায়। বাস্তবের সহিত এই সমস্ত চিত্রের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ;

সেইজন্ত ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়ও ইহা

রামেশ্বরের

অতি সহজেই স্পর্শ করে। সমস্ত দিক দিয়া

আন্তরিকতা

বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে,

মঞ্চের মধ্যে একটি সরস কবি-প্রাণতার অভাব ছিল না, তবে তাহা
রাগিক অংশ রচনার আদর্শ ও ভাষা এই উভয়ের দিক দিয়া সংস্কৃতির
গাবেই সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। *

পূর্বে একস্থলে কবিচন্দ্র উপাধিবিশিষ্ট রামকৃষ্ণরচিত ‘শিবমঙ্গল’
উল্লেখ করিয়াছি।* কাব্যখানির প্রকৃত নাম ‘শিবায়ন’—

“রামকৃষ্ণ দাস রচে গীত শিবায়ন।

দক্ষ আসি পশিলেন বিষ্ণুর শরণ ॥”

পুস্তকখানি বিভিন্ন সংস্কৃত শৈবপুরাণের উপর নির্ভর করিয়া রচিত।
শিব-কাহিনীর লৌকিক অংশের ইহাতে উল্লেখমাত্র নাই। ইহার রচনা-
কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না; ইহার প্রাচীন পুঁথিও বিশেষ
পাওয়া যায় নাই। মনে হয়, পুস্তকখানি বিশেষ

রামকৃষ্ণের শিবায়ন

প্রচলিত ছিলনা; ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন

মহাশয় পুস্তকখানি ১৭শ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,
তিনি বলেন, “এই কাব্যের প্রায় ২০০ শত বৎসরের হস্তলিখিত পুঁথি
পুঁথি শ্রীযুক্ত (অধুনা স্বর্গীয়) নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট আছেন।
(১) কিন্তু রচনার ভাষা দেখিয়া ইহাকে এত প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না
যেমন,—

‘পাইলাম শিব আমি তপস্যার ফলে।

করিল কঠোর মণিকর্ণিকার জলে ॥

জন্মে জন্মে পাব সেই চরণের রেণু।

না ধরিব তোমার সৃজিত এই তলু ॥’

কোন অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত পুঁথির ভাষার এই প্রকার আধুনিকতা
সম্পাদন এক প্রকার অসম্ভব। সেইজন্ত মনে হয়, অত্যন্ত আধুনিক কাব্য
(সম্ভবতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে) কোন কবি রামায়ণের আদর্শে সংস্কৃত

* পৃঃ ৭৫

(১) বঙ্গ সাহিত্য পরিষদ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পৃঃ ১১৮

ব পুরাণের উপর নির্ভর করিয়া এই কাব্যখানি রচনা করিয়া থাকিবেন।

তাঁবের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলেও মনে হয়, গ্রন্থের প্রামাণিকতা

শিব-চরিত্রের পৌরাণিক আভিজাত্য রক্ষা করিবার জন্য যে প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে ইহা রামেশ্বর টাচার্যের ‘শিবায়নে’র পরবর্তী রচনা। কারণ, রামেশ্বরের পরবর্তী যুগে বাংলার শৈব সাহিত্যে পৌরাণিক শিব-চরিত্রেরই পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা স্থাপিত ইয়াছিল, আলোচ্য পুস্তকখানিতেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

রামেশ্বরের পরবর্তী বাংলা শৈব কাব্য বলিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আর কোনও স্বতন্ত্র গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এই যুগে

সংস্কৃত শৈব পুরাণ হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়া বহু পরবর্তী শৈব সাহিত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে

বিশিষ্ট প্রণীত “শিবরামের যুদ্ধ,” “হরগৌরী কোন্দল,” ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কাহিনী ও রচনার দিক দিয়া এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য যখন একেবারেই মৌলিকতাহীন তেমনই বৈশিষ্ট্য-বর্জিত।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে শিবের গাজন নামে এক প্রকার লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। ইহাতে

শিবের সম্বন্ধে কতকগুলি লৌকিক ছড়া ব্যবহৃত শিবের গাজন হইয়া থাকে। এই গাজন-উৎসব প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী

বৌদ্ধধর্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। বাংলার পালরাজদিগের সময় ঈর্ষাকুরের বা আতুরের গাজন দেশে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। এই বিষয় এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলায় ঈর্ষাকুরের পূজার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা-প্রসঙ্গে বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে।

বৌদ্ধ পালরাজদিগের পতনের পর যখন বাংলায় হিন্দু শৈব সেনরাজ-দিগের প্রাধান্য স্থাপিত হইল তখন দেশে প্রচলিত বৌদ্ধ উৎসব-অনুষ্ঠান

সমূহ শৈব ছায়ায় প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। তখনই ধর্মের বা
 আত্মের গাজন শিবের গাজন বলিয়া পরিচিত হইল।
 গাজনে বৌদ্ধ উদ্ভব এইজন্ত এই শিবের গাজনে বুদ্ধদেবতা নিরঞ্জন ধর্ম ও
 শিব অভিন্ন ভাবে দেখা যায়, যেমন,—

“ধবল খাটে ধবল পাটে ধবল সিংহাসন।

ধবল খাটে ব’সে আছে ধর্ম নিরঞ্জন ॥

ধবল আকার গৌসাই ধবল নৈরাকার।

ধবল চরণে তাঁরে করিল হে পার ॥

শিবনাথ কি মহেশ ॥

• চৈত্রমাসে যে উৎসব-উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে চড়কপূজা
 অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহাই শিবের গাজন নামে পরিচিত। এই উৎসবের
 সময় প্রথমতঃ পল্লীর শিবমন্দির বা ‘গাজন-তলা’য় খুব ঘটা করিয়া ঘট
 স্থাপন করা হয়। তাহাকে ‘ঘটভরা’ উৎসব বলে।* তারপর যাহার
 গাজন-উপলক্ষে সন্ন্যাসী বা প্রধান পাণ্ডা হইতে মানসিক করে তাহাদিগকে
 বিশেষ অনুষ্ঠান সহকারে শোভাযাত্রাদ্বারা গাজনতলায় লইয়া যাওয়া হয়।
 সেইখানে তাহার নৃত্যগীতদ্বারা শিবগুণমাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া শিবের
 ব্রত উদ্‌যাপন করে। ‘গাজুনে বামুন’ বলিয়া পরিচিত এক শ্রেণীর নীচ
 জাতীয় ব্রাহ্মণ ইহাদের এই শিব-পূজার পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। এই

গাজনের অনুষ্ঠান

সময়ই চড়ক হইয়া থাকে; এবং এই উপলক্ষে
 কতকগুলি বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার যথা, বাণকোড়া,
 ঝটিঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপ, অগ্নিদোলা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবের গাজন
 উপলক্ষে নৃত্যগীতবাৎস-সহকারে গাজুনে সন্ন্যাসিগণকর্তৃক শিবের বন্দনা,
 সৃষ্টি বর্ণনা, দেবদেবীর বন্দনা ও প্রণাম এবং শিব বিষয়ক বিবিধ গীত,
 যথা শিবের চাষ, শিবের শাখারি বেশ প্রভৃতির গীত হইয়া থাকে।

এই শিবের চাষ বিষয়ক গীত আত্মের গম্ভীরাত্তেও গীত হয়, এবং চাষের বিষয়, ধাত্মের জন্ম ইত্যাদিও উক্ত গীতান্তর্গত।”*

শূত্র পুরাণে ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়নে
গাজনে লৌকিক শিবের কৃষিকার্য্যের সম্বন্ধে যে উল্লেখ রহিয়াছে
শিব-চরিত্র শিবের গাজন উপলক্ষে গীত গানগুলিতে তাহার
অনুরূপ আখ্যায়িকারই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন,—

*বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ ।
আষাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বুনিল কার্পাস ॥
কার্পাস বুনিয়া শিব গেল কুচনী পাড়া ।
কুচনী পাড়া হইতে দিয়ে এ’ল সাড়া ॥
কার্পাস তুলিয়া । দল গঙ্গার ঠাঁই ।
গঙ্গা কাটিল স্ত্রী মহাদেব বুনিল ॥
হর সমুদ্র হরের জল ক্ষীর সমুদ্রের পানি ।
উত্তম ধুইয়া দিল নিতাই ধুবিনী ॥”

বৌদ্ধাচার-সম্বৃত্ত শিব-চরিত্রের এই সমস্ত প্রাচীন লৌকিক কাহিনী হইতেই যে বাংলার মধ্যযুগের শৈবসাহিত্যে লৌকিক শিবের চরিত্র পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতন। এই সম্বন্ধে এই অধ্যায়েরই প্রথম ভাগে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

মধ্যযুগের শৈব সাহিত্যে বাংলার যে লৌকিক শিব-চরিত্র পদে পদে সংস্কৃত পুরাণাদর্শের সম্মুখীন হইয়া মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়াছিল, বাংলার নিম্নতন সমাজে প্রচলিত এই শিবের গাজনোৎসবের মত কতকগুলি লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে তাহাই কোনমতে আত্ম-

* ‘আত্মের গম্ভীর’—(হরিশাস পালিত) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, পৃ: ৫১, সাল, ১৩১৬।

স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিল। কিন্তু তাহা একমাত্র নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু মধ্যে একান্ত ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শৈব ধর্ম নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বাংলার সমাজে প্রথম হইতেই প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। ক্রমে বাংলার হিন্দু সমাজে লৌকিক শৈব প্রাধাণ্য একেবারে লোপ পাইতে আরম্ভ করে; তাহার কারণও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, বাঙ্গালীর নৈতিক জীবনের যে স্তর হইতে লৌকিক শিবের জন্ম হইয়াছিল তাহা হইতেও বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন ক্রমে অনেক উর্দ্ধে আসিয়া উপনীত হয়। এই কারণে, বাংলার প্রাচীনতম সমাজ হইতে জাত দেবচরিত্র বাংলার পরবর্তী উন্নততর সমাজের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে

সমাজে
লৌকিক শিবের
পরিণাম

আর সমর্থ হইল না। এইভাবে লৌকিক শিব-চরিত্রকেও পরবর্তী সমাজ হইতে একপ্রকার বাধ্য হইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। পৌরাণিক শিবের প্রতিষ্ঠা তখন সমাজে ক্রমে দৃঢ় হইতে আরম্ভ

করিয়াছে, কিন্তু তাহাও যুগোচিত সর্বধর্মসম্বন্ধের আদর্শে হরিহরের সম্মিলিত চিত্ররূপেই প্রকাশ পাইতেছে। ভারতচন্দ্র-রচিত অন্নদামঙ্গলের শিব-কাহিনীই এই আদর্শে রচিত। ইহার মধ্যে শিবের প্রাচীনতম লৌকিক এবং মধ্যযুগের তথাকথিত পৌরাণিক এই উভয় চিত্রেরই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলোক্ত শিব-কাহিনীতে কতকগুলি অর্কাটীন শৈব ও বিষ্ণুমাহাত্ম্য-সূচক পুরাণের আখ্যানই অমুকীর্ণিত হইয়াছে। * মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল ও অত্যাগ্র মঙ্গলকাব্যের

অন্নদামঙ্গলের শিব

শিবকাহিনীতে যেমন শিবের প্রাধাণ্যের উপর উক্ত লৌকিক দেবতাদিগের প্রতিষ্ঠা কল্পনা করা হইয়াছিল ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে তাহার ইঙ্গিত মাত্র নাই। * ইহাতে

দেব-চরিত্রগুলির মধ্যে ঐক্য-সন্ধান করিয়া সর্বধর্মসমন্বয়-চেষ্টার কল্যাণ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। যে অবিশ্বাসী এক দেবতায় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিয়া অপর দেবতায় অবহেলা করে তাহার কোন দেবতার পূজাই সার্থক হয় না। পঞ্চোপাসক হিন্দু সম্প্রদায়ের ইহাই সেই যুগে ধর্মগত আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিষ্ণু-ভক্ত ব্যাসকে শিব-নিন্দার জ্ঞাত বিষ্ণুই তিরস্কার করিয়া কহিতেছেন,

যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।

শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব ॥

শিবের প্রভাব বলে আমি চক্রধারী।

শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী ॥

শিবের যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।

শিবের যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট ॥—অন্নদামঙ্গল

বাংলার যে মঙ্গল সাহিত্য শিবের সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে উচ্ছেদ করিবার জ্ঞাই সর্বপ্রথম জন্মলাভ করিয়াছিল পরিণামে তাহাই এই শিবকেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে (১ম খণ্ড) শিব-কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করিয়া আছে। তাহাতে গীতারস্তের সৃষ্টিতত্ত্ব অংশতঃ আমাদের

ভারতচন্দ্রের
শিব-কাহিনী
পূর্বোন্নিখিত ধর্মমঙ্গল সাহিত্যের অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত
হুই একটি ছত্র * বাদ দিলে সর্বত্রই পৌরাণিক
শিবেরই পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্নদামঙ্গলের কাহিনী-ভাগের জ্ঞাত ভারতচন্দ্র যে পুরাণকেই আদর্শ

* “নিজ অঙ্গ যদি মোর সঙ্গে মিলাইবা।

কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা ॥”—অন্নদামঙ্গল, ‘হরগৌরীর কণোপকথন’।

করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই প্রমাণ হয়। তাঁহার আদর্শ সংস্কৃত পুরাণ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,

‘একমত না হয় পুরাণ মত যত ;

আমি কহি মঙ্গুচুড়ামণিতন্ত্র মত ॥’—অন্নদামঙ্গল

আবার কোথাও তিনি পুরাণান্তর হইতেও যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস ।

কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ ॥—ঐ

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন সংস্কৃত পুরাণের উপরই ভারতচন্দ্র শিব-কাহিনীর প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া লইয়াছেন।

এইভাবে দেখা যাইবে, মঙ্গলকাব্য রচনার শেষ যুগে লৌকিক শিবের প্রাধান্য একেবারে লোপ পাইয়াছিল। দেশে ব্যাপক সংস্কৃত চর্চা ও মূল হিন্দু-আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাই যে ইহাব পৌরাণিক অগ্রতম কারণ এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, পুর্কৌল্লিখিত রামেশ্বরের শিবায়ন ও শিবের গাজন প্রমুখ কতকগুলি লৌকিক উৎসব আশ্রয় করিয়া লৌকিক শিব-দেবতা বাংলার নিম্নতম সমাজে কোন প্রকারে তখন পর্য্যন্তও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়াছিল, কিন্তু সম্ভ্রান্ত হিন্দু আদর্শে তাহার কোনই স্থান ছিল না।

এই অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে আমাদের শিব-কাহিনী বা শিব-চরিত্রের আলোচনার শেষ হইবে তাহা নহে। কারণ, পুর্কেই বলিয়াছি, শিব-কাহিনীকে মনসা, চণ্ডী, কালিকা কিম্বা অগ্র কোন লৌকিক দেবতার কাহিনী হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বিচার করিবার উপায় নাই। মনসা-মঙ্গলের সমগ্র কাহিনীর দুই তৃতীয়াংশই প্রায় শিবেরই কাহিনী; চণ্ডীমঙ্গলে এত অধিক না হইলেও শিব প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়া

আছেন। এইভাবে বাংলার প্রায় সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর সহিতই পৌরাণিক কিম্বা লৌকিক শিব কোন না কোন সম্পর্কে আবদ্ধ। অতএব তাহাদের আলোচনা প্রসঙ্গেও শিব-কাহিনীর অল্পবিস্তর উল্লেখ থাকিবে।

এই গ্রন্থের ভূমিকা-ভাগে বাংলা সাহিত্যে আগমনী ও বিজয়াগানের কথা উল্লেখ করিয়াছি। বিষয় বস্তুর দিক দিয়া আগমনী-বিজয়া গান বিচার করিতে গেলে এই জাতীয় সাহিত্যকেও প্রকৃতপক্ষে বাংলার শৈব সাহিত্যেরই অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভাবের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এই জাতীয় গীতি-কবিতা বাঙ্গালী কবির নিজস্ব সৃষ্টি। কোন সংস্কৃত পুরাণে এই জাতীয় কাব্য-কাহিনীর উল্লেখ মাত্রও নাই। এই সমস্ত খণ্ড গীতিকাব্য রচনায় বাহিরের আর কোনও প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় না। বাঙ্গালী কবির সহজ ভাব-প্রবণতা হইতেই ইহাদের জন্ম। বৈষ্ণব কবিতায়

ব্যক্তি-হৃদয়ের যে খণ্ড অনুভূতিগুলি সাহিত্যে ইহাদের উদ্ভব
অপূর্ণ রসক্ষুণ্টি লাভ করিয়াছিল, আগমনী ও বিজয়া-

গানে তাহাই গার্হস্থ্য-সম্পর্কের বিরহ-মিলনের চিত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে আত্মধর্মই প্রবল কিন্তু এই আগমনী-বিজয়ার গানে গৃহধর্মকেই বড় করা হইয়াছে। যাহা হউক, তবু বৈষ্ণব কবিতার প্রেরণায়ই যে এই গীতি কাব্যগুলি সেই যুগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বাংলা মঙ্গলকাব্যের উপর বৈষ্ণব গীতি-কবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলেই বাংলা সাহিত্যে এই অনবদ্য কবিতাগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। মঙ্গল-কাব্যের দীর্ঘ কাহিনীকে খণ্ড খণ্ড গীতি কবিতার রূপে প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী কবি কাব্য-রচনায় প্রাচীন সংস্কারের আদর্শ-বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হইয়া গেল। বাংলার শৈব কাহিনীর সর্বশেষ পরিণতি এইভাবে সম্পাদিত হইল।

* বাঙ্গালীর গৃহস্থ জীবন নানা স্নেহ-সম্পর্কের দ্বারা বিজড়িত। এই সমাজের মাতাপিতা নিজেদের শিশুকতাকে গৌরীদান করিয়া যে ভাবে পরের সংসারে পাঠাইয়া দিত, তাহাতে এই অতৃপ্ত স্নেহ প্রবৃত্তি আরও উচ্ছ্বল হইয়া উঠিত। অপরিণত-বুদ্ধি শিশু-কতাকে অনির্দিষ্ট কালের জ্ঞান স্বামী-গৃহের অদর্শনে পাঠাইয়া দিয়া এই সমাজের জননীরা যে চিন্তাকুল জীবন বাপন করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার আগমনী-বিজয়া গানে তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর গৃহ-সংসার চির-দারিদ্র্যের লীলা-নিকেতন। দরিদ্রের সংসারে ছুংথেরও অন্ত নাই; সেই জ্ঞান বৎসরান্তে কিম্বা কোনদিন এই সন্তান-বিচ্ছেদের অবসানে স্নেহাতুর মাতৃ-হৃদয়ে তাহার সন্তান-সম্পর্কে এই অশুভ দারিদ্র্যের শঙ্কাই সর্বপ্রথম জাগিয়াছে,

আগমনী গানে
বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য
জীবন

“কেমন ক’রে হরের ঘরে
ছিলি উমা বল মা তাই।
চিতা ভস্ম মাখি’ অঙ্গে
জামাই ফিরে নানা রঙ্গে
তুই না কি মা তারি সঙ্গে
সোনার অঙ্গে মাখিস্ ছাই।” *

* খৃষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন সমগ্র বাংলার ভাব-ক্ষেত্র বৈষ্ণব কবিতার বজ্রাঘ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল সেই যুগেই বিশেষ করিয়া এই আগমনী-বিজয়ার গানগুলি রচিত হয়।* পূর্বে যে রচনা-কাল বিস্তৃত শৈব সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছি তাহার মধ্যে কোথাও এই জাতীয় কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব ইহা পূর্বোক্ত লৌকিক কিম্বা পৌরাণিক কোন শৈব কাহিনীরই অন্তর্ভুক্ত নহে। প্রধানতঃ এই খণ্ড কবিতাগুলি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেই রচিত হইয়াছিল।

আগমনী-বিজয়া গানের বিষয়-বস্তু অত্যন্ত সাধারণ। স্থূলতঃ কতকগুলি পরবর্তী শৈব পুরাণের উপরই তাহার কাহিনী প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে

ইহার মধ্যে কাহিনী অত্যন্ত অপ্রধান মাত্র। কিন্তু
বিষয়-বস্তু অপ্রধান হইলেও ইহা পৌরাণিক আখ্যানের উপরই

প্রতিষ্ঠিত, লৌকিক শিবের আখ্যানের উপর নহে।

ইহার কাহিনী এই যে,—গিরিরাজ হিমালয় দরিদ্র ভিক্ষুক শিবের নিকট নিজের কন্যাকে বিবাহ দিয়াছেন। বিবাহান্তেই রাজকন্যা উমা ভিক্ষুক স্বামীর সঙ্গে তাঁহার দরিদ্র সংসারে চলিয়া গিয়াছেন। সন্তানের

এই বিচ্ছেদে মহিষী মেনকার মন এক মুহূর্তের জন্তও
মেনকার দুঃখ শাস্তি পাইতেছিল না; তাঁহার ঐশ্বর্য্য-ভোগে বিভ্রম

জন্মিল। অবশেষে শরৎকালের শেষ রাত্রে একদিন মেনকা দরিদ্র স্বামীর গৃহিণী তাঁহার দুঃখিনী উমাকে স্বপ্নে দেখিলেন। দেখিয়া তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না;—স্বামীর নিকট গিয়া একবার কন্যাকে আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে তাহার পিতৃ-ভবনে আনাইবার জন্ত অনুরোধ জানাইলেন।

এদিকে উমাও জননীকে স্বপ্নে দেখিয়া সহসা ভূমি-শয্যা ত্যাগ করিয়া
আগমনী উঠিলেন। মাতাপিতাকে এতকাল পরে একবার
দেখিবার জন্ত তাঁহার প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল।

তিনি স্বামীর নিকট হইতে তিন দিনের জন্ত মাত্র সময় ভিক্ষা করিয়া লইয়া পিতৃগৃহে যাত্রা করিলেন।

ভিক্ষকের পত্নী তিন দিনের জন্ত মাত্র পিতা গিরিরাজের গৃহে অতিথি।

বিজয়া মেনকার এই আনন্দ-মিলন দেখিতে দেখিতে বিজয়ার
বিদায়-বেদনায় ঘনাইয়া উঠিল। তিন দিন পর

পিতৃগৃহে আঁধার করিয়া উমা পুনরায় দরিদ্র স্বামীর সংসারে চলিয়া গেলেন।

বাঙ্গালী গৃহস্থ-জীবনের অভিজ্ঞতায় এই মিলন-বিরহের চিত্র এত বাস্তব ও করুণ যে ইহাতে প্রত্যেক গায়ক এবং শ্রোতার চক্ষুই অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিতে দেখা যায়।

* কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন এই আগমনী-বিজয়া গানের সর্বপ্রথম এবং শ্রেষ্ঠ কবি। রামপ্রসাদের একমাত্র বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত আগমনী গানে রামপ্রসাদ পদাবলী, কালীকীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন ইত্যাদি সমস্তই প্রকৃতপক্ষে খণ্ড গীতি-কবিতারই সমষ্টি। সহজ

ভাষায় গভীর ভাবমূলক গীতি-কবিতা রচনায় সেই যুগে রামপ্রসাদের সমকক্ষ আর কেহই ছিল না। আগমনী-গানে রামপ্রসাদের এই আধ্যাত্মিক ভাব-দীপ্ত সংসার-অনাসক্ত কবি-হৃদয় সহসা যেন গার্হস্থ্য-জীবনের প্রতি সমবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, দেখিতে পাই। সন্তান-স্নেহাতুরা মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা বর্ণনা করিয়া ভক্ত কবি কি অপূর্ব সংসার-চরিত্র অভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন,—

“আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।

এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে ॥
মুখশশী দেখ আসি, দরে যাবে হুঃখ রাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধা রাশি ক্ষরে ॥

শুনিয়া এ শুভ বাণী এলো চুলে ধায় রাণী
বসন না সঞ্চরে।

গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরি বরে, অমনি কাঁদে গলা ধরে ॥
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া,
চুপে অরুণ অধরে।

বলে, জনক তোমার গিরি,
পতি জনম ভিখারী, তোমা হেন স্নকুমারী
দিলাম দিগম্বরে ॥”

মিলনের আনন্দাশ্রু শুকাইতে না শুকাইতে বিজয়ার বেদনাশ্রু জাগিয়া উঠে। নির্মম সংসারের নিয়মকে নিঃশব্দে মাথা
 রামপ্রসাদের বিজয়া পাতিয়া লইয়া অন্তরের স্নেহ প্রবৃত্তিগুলিকে অসাড়
 করিয়া রাখা ছাড়া আর উপায় কি? রামপ্রসাদের বিজয়া-গানে গিরিরাণীর
 প্রাণের অনুভূতি যেন পাষাণের মত স্পন্দনহীন, দেখিতে পাই,—

“ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,

ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।

কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার ॥

বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে ব’সে মহাকাল,

বেরোও গণেশ মাতা, ডাকে বার বার।

তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,

এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার।

তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,

হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।

প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,

প্রভাতে চকোরী যেমন নিরাশা স্মধার ॥

রামপ্রসাদের পরবর্তী কত অখ্যাত ও অজ্ঞাতকুলশীল কবি যে এই
 জাতীয় গীতি-কবিতায় মঙ্গলকাব্যের বিলয়-যুগকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন
 তাহার অন্ত নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর
 প্রথম ভাগে কবিওয়ালাদিগের অসংখ্য রচনায় এই আগমনী ও বিজয়ার
 গানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা হইতেই তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজে এই
 জাতীয় খণ্ডকাব্যের লোকপ্রিয়তা সম্বন্ধে একটা ধারণা
 রাম বহুর আগমনী গান করা যাইবে। আগমনী-বিজয়া লেখক কবিওয়ালা-
 দিগের মধ্যে রাম বহু কবিওয়ালার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই

জাতীয় গানের প্রেরণা সাধারণতঃ কবিওয়ালাগণ তাহাদের পূর্ববর্তী কবি রামপ্রসাদের নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন, সেইজন্য এই বিষয়ে মৌলিক কৃতিত্ব বড় একটা কেহই দেখাইতে পারেন নাই। তবে রাম বসুর কবিত্বের মধ্যে একটা অনাড়ম্বর সহজ স্ফুর্তি ছিল এবং তাহাই ভাবপ্রবণ শ্রোতার হৃদয় হরণ করিত। সেইজন্য কবিওয়ালা আগমনী-বিজয়া লেখক দিগের মধ্যে রাম বসুর সমকক্ষ আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না।*

কবিওয়ালা ও ভাটদিগের মুখে মুখে গীত আগমনী-বিজয়ার গানই বাংলার শৈব কাহিনীর সর্বশেষ সাহিত্যিক নিদর্শন। এইদেশে ইংরেজি সভ্যতা স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট যে জাতীয়

সাহিত্য উচ্চতর সমাজের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত
পরিণতি

হইল, তাহার মধ্যে এই জাতীয় কাব্য-সাহিত্যও অগ্রতম। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত শারদীয়া পূজার প্রারম্ভে পল্লীর সাধাবণ জনগণের গৃহাঙ্গিনায় ধ্বনিত এই আগমনী গানের সুর সেই প্রাচীনকালের মতই বাঙ্গালী গৃহস্থের মনে আশা ও আশ্বাসের সঞ্চার করিয়া থাকে।*

* ডক্টর শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার দে প্রণীত Bengali Literature in the 19th Century (পৃ. ৩৮১-৮২)তে কবিওয়ালা রাম বসুর আগমনী-বিজয়াগানের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সর্পপূজার ইতিহাস—পদ্মাপুরাণ বা মনসার ভাসান

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সহজেই অনুমিত হয় যে, মনসা-মঙ্গলকাব্যই ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন মনসা-মঙ্গলের কবির কাব্য-রচনায় আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। মনসা-মঙ্গলের বিষয়-

বস্তু ও মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সর্কোপেক্ষা পুরাতন।

মনসা-মঙ্গলের
প্রাচীনত্ব

সমাজে তখনও ব্রাহ্মণের প্রাধাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়

নাই। সমগ্র মনসা-মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটিও

উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। বাংলা তখন বাণিজ্য-প্রধান; দেশের সমাজপতি বৈশ্য সদাগর। এমন কি, এই কাব্যোক্ত চরিত্রের নামগুলির মধ্যে পর্য্যন্ত তখনও সংস্কৃত প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। ‘বেহুলা’, ‘সোনেকা’, ‘লখাই’, ‘সায়বেনে’ প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ। সমাজে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই এই কাব্যের মূল কাহিনী উদ্ভূত হইয়া চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই এক সম্পূর্ণ সাহিত্য-অবয়ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মনসা-মঙ্গলকাব্যের প্রকৃত উদ্ভব-কাল নিরূপণ করিতে হইলে বাংলায় সর্পপূজা ও মনসা-পূজার ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়। কারণ,

উদ্ভব-কাল সমাজে সর্পপূজা আশ্রয় করিয়াই এই জাতীয়

সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। অতএব, সমাজে সর্প-

দেবতার প্রতিষ্ঠার সহিত এই মনসা-মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস জড়িত আছে।

এক্ষণে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

সভ্যতা উন্মেষের বহু পূর্বেই মানব-হৃদয়ের ভয় ও বিস্ময়প্রমুখ জন্মলাভ প্রবৃত্তিগুলি হইতে সমাজের প্রাচীনতম দেবতাদিগের কল্পনা করা হইয়াছিল। সেইজন্ত প্রত্যেক সমাজের প্রাচীনতম দেবতা আদি মানবের দেবতা প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত ভয় বা বিস্ময়ের বস্তু।

প্রাচীন মানবজাতি সাধারণতঃ অরণ্য বা পর্বতগুহায় বাস করিত, সেইজন্ত অরণ্য জীবজন্তুর সহিত তাহাদিগের সর্বদা সংগ্রাম করিতে হইত। অরণ্যচারী জীবজন্তুর মধ্যে সর্প সর্বাপেক্ষা ভীষণ ;—সম্মুখ-যুদ্ধে ইহাকে পরাজিত করিবার উপায় নাই, ইহার সন্ধান অলক্ষ্যগোচর ; বিশেষতঃ ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি অত্যাশ্রয় জীবজন্তু হইতে স্বতন্ত্র ;—ইহারা পাদহীন

আদি মানব ও
সর্পভীতি

অথচ দ্রুতগতি ; জীর্ণ খোলস ত্যাগ করিয়া বাববার নব-জীবন লাভ করে ; সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হইত ইহারা অমর ; দীর্ঘকাল নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া নিরাহারে কালযাপন করিতে পারে,—এই সমস্ত কারণে এই বিশেষ জীবটি সম্বন্ধে প্রাক্‌সভ্যতা যুগের সমাজভুক্ত মানব মাত্রেই হৃদয়ে একটি কৌতুহল মিশ্রিত ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, এবং এই ভয় হইতেই ভক্তিরও উদয় হয়।

পণ্ডিত-প্রবর জে. ফাণ্ডার্সন অনুমান করেন,^১ সর্পপূজা ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী তুরানী জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্ভূত হয় এবং সেখান

হইতেই প্রাচীন তুরানী জাতি পরবর্তী কালে পৃথিবীর সর্পপূজার উদ্ভব—
ফাণ্ডার্সনের অভিমত

যে যে অংশে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে সেই অঞ্চলে তাহা বিস্তৃত হয়। মূলতঃ আর্ঘ্য কি সেমিটিক জাতির সহিত এই সর্পপূজার কোন সম্পর্ক নাই। তবে প্রাচীন গ্রীস, স্কাণ্ডিনাভিয়া প্রমুখ আর্ঘ্য-প্রধান দেশে যে এই পূজা প্রচলিত থাকিতে দেখা যায় ইহার কারণ, প্রাচীন তুরানী সভ্যতার উপর পরবর্তী কালে

ঐ সমস্ত দেশে আৰ্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে আৰ্য্য-ধর্মের মধ্যেও পূর্ববর্তী ঐ তুরাগী ধর্মের কোন কোন রীতিনীতি বর্তমান রহিয়া গিয়াছিল। ২

পণ্ডিত ফাণ্ড সন মনে করেন, এই সর্পপূজা ভারতীয় আৰ্য্যদিগের উন্নত বৈদিক দেবকল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু তাহা হইলেও এই সর্পজাতির প্রতি বৈদিক আৰ্য্যদিগের মনে যে একটা ভয় ও শ্রদ্ধাভাবের অস্তিত্ব ছিল তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ৩ জীবজন্তুর বৈদিক দেবতা ও সর্প পূজা একটু নিম্নস্তরের সমাজ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, এবং প্রাচীন তুরাগী জাতির মধ্যেই এই জীবজন্তুর পূজা অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকিতে দেখা যায়। এই তুরাগী জাতির এক অংশ প্রাকবৈদিক যুগে পশ্চিম সীমান্তপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ সিদ্ধ-উপত্যকায় বসতিস্থাপন করে। এই তুরাগী জাতিই ভারতবর্ষে দ্রাবিড়-নামে পরিচিত। বলুচিস্তানের ব্রাহুই নামক দ্রাবিড় জাতীয় ভাষার অস্তিত্ব এবং সিদ্ধ-প্রদেশের অন্তর্গত লারকানা জেলায় মোহেন-জো-দড়ো ও পাঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্টগোমারী জেলায় হরপ্পা নামক স্থানের প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কারসমূহ ফাণ্ড সনের উক্ত সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করিতেছে। মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্কার হইতে জানা যায় যে, সেই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে সর্পপূজার

ভারতে সর্পপূজার
প্রাচীনত্ব

২ ...“It is like the tares of a previous crop springing up among the stem of a badly cultivated field of wheat.”—ঐ

৩ “We cannot, we are afraid, altogether exonerate our Aryan fore-fathers from an early association with this strange worship, from whatever source and under whatever influence they might have imbibed the same.”—A study of the Manasa cult, Calcutta Review. May 1933, Pg, 175 (J. Chakrabarty.)

বিশেষ প্রচলন ছিল।^১ এই তুরাগী বা দ্রাবিড় জাতি উত্তর ভারতে আধা-প্রাধান্ত বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে গিয়া বসতি বিস্তার করে।

বর্তমান তামিল-তেলেগু প্রমুখ দ্রাবিড় জাতীয় ভাষা-
 সর্প পূজারী
 দ্রাবিড় জাতি
 ভাষী দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরাই ফাণ্ড'সন-উক্ত এই
 তুরাগী বা দ্রাবিড় জাতির বংশধর। সমগ্র ভাবত-
 বর্ষের মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই সেইজন্মই বর্তমানকালে এই পূজার সমধিক
 প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।^২

ভারতীয় সর্পপূজার উদ্ভব-সম্বন্ধে মিশরীয় প্রত্নতত্ত্বে অদ্বিতীয় পণ্ডিত
 ইলিয়ট স্মিথ এক নূতন মতের পোষকতা করেন। তিনি বলিতে চাহেন,
 সর্পপূজা খৃষ্ট জন্মের ৮০০ বৎসর পূর্বে মিশরে সর্প-
 ইলিয়ট স্মিথের
 অভিমত
 প্রথম উদ্ভূত হয়। তথা হইতে ফিনিসীয় দ্বীপপুঞ্জের
 অধিবাসীরা ভারতবর্ষে এই পূজার প্রথা সর্বপ্রথম
 আনয়ন করে এবং তাহারাই শ্রাম, কষোড়িয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের
 অগ্ন্যাত্ত দ্বীপ সমূহে, এমন কি, আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যেও
 এই পূজা ক্রমে বিস্তৃত করে।^৩

কেহ কেহ আবার মনে করেন, ভারতীয় সর্প পূজার উদ্ভবের মূলে
 কোন বহির্ভারতীয় প্রভাব বর্তমান নাই। ইহার উদ্ভব ভারতবর্ষেই

১ Mohen-jo-daro and the Indus civilisation, (Sir J. Marshall).
 Religion দ্রষ্টব্য।

২ "In no part of India is the cult more general than in Southern
 India"—(W. Crooke)—Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. II,
 Serpent worship, Pg. 399.

৩ Influence of Ancient Egyptian Civilization in the East and in
 America, দ্রষ্টব্য।

ইয়াছিল। কারণ, সর্প গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জীব। ভারতবর্ষ ও
আফ্রিকাই পৃথিবীর মধ্যে প্রধানতঃ গ্রীষ্ম-মণ্ডলের
সর্প পূজা ভারতের
নিজস্ব স্বষ্টি অন্তর্গত। প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবীর মধ্যে এই দুই
দেশই আদিকাল হইতে অগণিত সর্পের বাসভূমি
ইয়া আছে। ভারতবর্ষে সর্পের জাতি-সংখ্যা আফ্রিকা হইতেও অধিক।
ই দেশে যত বিভিন্ন জাতীয় সর্পের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় পৃথিবীর
এর কোন অঞ্চলে তত নয়। এই সমস্ত কারণে কেহ কেহ মনে করেন যে,
ভারতবাসীকে অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই ভীষণ শত্রুর বিরুদ্ধে
কুরিতে হইতেছে বলিয়া আদিম যুগ হইতেই সর্প এই দেশে ভয় এবং
দ্বার পাত্র হইয়া আছে।^১ অবশ্য ইহা সত্য হইলেও সর্প পূজার
বিশিষ্ট বিধি-নিয়ম বহির্ভারত হইতে আসা কিছুই অসম্ভব নহে। এই
হিসাবে পূর্বোল্লিখিত পণ্ডিত জে, ফাণ্ড'সনের মতবাদ অনেকটা নির্ভর-
যোগ্য বলিয়াই মনে হয়।

আর্য্যগণ শীতপ্রধান দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন
সহস্রাব্দ প্রাচীনতম বৈদিক সংহিতা অথবা ঋগ্বেদের দেবতাদিগের মধ্যে
সর্পের কোনও স্থান নাই। তাহাদের দেব-কল্পনায়
সর্পের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ঋগ্বেদের
কোন কোন মন্ত্রের মধ্যে ‘সর্প’ ‘অহি’^২ এই সমস্ত
দেব উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমিত হয়, ভারতবর্ষে প্রবেশ

১ “India is the only country in the world inhabited by all the
town families of living snake... on the whole, the wide distribu-
tion and loss of life caused by the snake in India warrent the
conclusion that the cult is probably local.”—(W. Crooke) Serpent
worship, Encyclopaedia of Religion and Ethics Vol. II.

২ ঋগ্বেদ, ১।৩২।৫, ৮, ১৩ ; ২।৩১।৬ ; ৩।৩৩।৬, ৭

করিয়া এই জন্তুটির সহিত পরিচিত হইতে আৰ্য্যদিগের অধিক বিলম্ব হয় নাই। ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী সংহিতাগুলিতেই বিশিষ্ট পদ্ধতিতে সর্প-পূজার প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গেলেও ঋগ্বেদেই সর্পে দৈবশক্তি

আরোপ করিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে
ঋগ্বেদে সর্প দেবতা

‘অহি বুধা’ নামক এক শক্তিমান জীবের উল্লেখ রহিয়াছে। আৰ্য্য-সাহিত্যে বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন সর্প-চরিত্রের ইহাই সর্বপ্রথম উল্লেখ। এই চরিত্রের উপর দেব-গুণ আরোপ করা হইয়াছে।^১ কেহ কেহ মনে করেন, বৈদিক ইন্দ্রের চিরশত্রু বৃত্র অথবা অহি কোন শক্তিমান সর্প ব্যতীত আর কিছুই নহে।^২

যাহা হউক, প্রকৃতপক্ষে যজু ও অথর্ব বেদের যুগেই সর্পের কতকগুলি মন্ত্র রচিত হইতে দেখা যায়। তাহা হইতেই অনুমিত হয়, সর্পপূজা ইতিমধ্যেই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছে। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী

যুগ অথবা ব্রাহ্মণের যুগে ‘সর্প বিদ্যা’ এবং ‘সর্প বেদ’
পরবর্ত্তী বেদে সর্প পূজা

দুইটি জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই যুগেই সর্পপূজা আৰ্য্য সমাজে বিধিবদ্ধ হয়। গৃহ সূত্রের মধ্যে যে গার্হস্থ্য বিধি আচারের নির্দেশ রহিয়াছে তাহাতে সর্প-পূজার বিস্তৃত ব্যবহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পপূজার প্রকরণ হিসাবে আশ্বলায়ন গৃহসূত্রে উল্লেখ আছে যে, কলস হইতে শক্ত একটি মৃৎপাত্রে পূর্ণ করিয়া লইয়া কোন পবিত্র স্থলে গমন করিয়া পূর্বে পাণ্ডিবা, অন্তরীক্ষস্থ, দিবা,

দশদিকস্থ ও অত্যাশ্রয় পূজা সর্পদেবতাগণকে স্বাগত
গৃহ সূত্রে সর্প পূজা

এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া নমস্কার করিবে এবং তৎপ

^১ “The serpent also appears as a divine being in the form of the rarely mentioned *Ahi budhnya*,.....” A History of Sanskrit literature, (A. A. Macdonell) Pg. 110

^২ ঐ, পৃঃ ১১০—১১১

বলি (উপহার) প্রদান করিবে।* ইহাই অধুনা প্রায় সমগ্র ভারত ব্যাপী অনুষ্ঠিত সর্প পূজা নাগপঞ্চমী ত্রতের প্রাচীনতম রূপ। অবশ্য ইহার সহিত আমাদের আলোচ্য মনসা পূজার কোন সম্পর্ক নাই। বাংলার মনসা পূজা ও নাগ পঞ্চমী ত্রত পরস্পর স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান।

মহাভারতের মধ্যে সর্প বা নাগ একটি সম্প্রদায় বা জাতি হিসাবে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা অত্যন্ত খল প্রকৃতির এবং আর্ঘ্য-বিদ্বেষী। মনে হয়, সর্প-পূজক অনার্য্য দ্রাবিড় জাতিকেই এই স্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সর্প মাটিতে গর্ত করিয়া বাস মহাভারতে নাগজাতি করে বলিয়া তাহাদিগকে পাতালের অধিবাসী বলিয়া কল্পনা করা হয়। সর্পের প্রকৃতিতে অশ্রান্ত যত দোষ বর্তমান তাহাদের মধ্যেও তাহার সমস্তেরই অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়। কিন্তু এই নাগ জাতি যে আর্ঘ্যবংশসম্বৃত তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, কশ্যপ মুনির ঔরসে কদ্রুর গর্ভে নাগ জাতির জন্ম হয়। তাহাদের জন্মের অভিজাত্য যাহাই থাকুক, অচিরকালের মধ্যেই তাহারা আচার-ভ্রষ্ট হইয়া আর্ঘ্যদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। মহাভারতের আদিপর্বে অস্তর্গত আস্তীকপর্বে এই আর্ঘ্য ও নাগজাতির বিবাদের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে ;—

মহামুনি কশ্যপের দুইপত্নী,—কদ্রু ও বিনতা। কদ্রুর গর্ভে শেষ, নাগপিতা কশ্যপ বাসুকিপ্ৰভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মা বাসুকিকে নাগজাতির অধিপতি নিযুক্ত করেন। এই বাসুকির ভগিনীর নাম জরৎকার।

যাযাবর ত্রতাবলম্বী এক ঋষিবংশে জরৎকার নামক এক মুনির জন্ম হয়। তিনিও বয়ঃপ্রাপ্তকালে যাযাবর বৃত্তিই অবলম্বন করেন ; সংসারাত্মক

প্রতি তিনি আজন্ম বীতশ্পৃহ ছিলেন। একদিন তীর্থ-ভ্রমণ ব্যাপদেশে এক স্থলে আসিয়া উপনীত হন, এবং দেখিয়া বিস্মিত হন
 মুনি জরংকার যে, তাঁহার পিতৃ-পুরুষগণ বৃক্ষশাখায় অধোমুখে লম্বমান রহিয়াছে। পিতৃলোকের এই দুর্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, দারপরিগ্রহ ও সংসার ধর্ম উদ্‌ঘাপন না করার জন্তই তাহাদের এই অবস্থা। পিতৃলোকের অনুরোধে তিনি দারপরিগ্রহ করিতে সম্মত হইলেন ; কিন্তু সন্ত রহিল যে, তিনি নিজে উপবাচক হইয়া কাহারও কণ্ঠা প্রার্থনা করিবেন না ; কণ্ঠা তাঁহার স্বীয় নামীয় হইবে ; পত্নীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাঁহার থাকিবে না, এবং যে দিন ইচ্ছা সেই দিনই তিনি পত্নীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন।

পরীক্ষিতকৈ সর্প-দংশনের পর মহারাজ জনমেজয় এক সর্পসত্রের আয়োজন করিয়া সর্পকুল নির্মূল করিতে উদ্যত হইলেন। পাতালে নাগকুলের মধ্যে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। কিন্তু
 সর্পসত্র তাহারা এই জানিয়া আশ্বস্ত হইল যে বাসুকির ভগিনী জরংকারের গর্ভে কোন মহাতপা মুনির ঔরসে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সে জনমেজয়ের এই অমুষ্ঠান পণ্ড করিবে।

এদিকে মুনি জরংকার একদিন মহারণ্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া একাকী চীৎকার করিয়া তাঁহার বিবাহের ইচ্ছা ও তাহার সর্গ
 জরংকারের দারপরিগ্রহ ব্যক্ত করিলেন। বাসুকি শুনিয়া নিজের ভগিনীকে লইয়া গিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল।

একদিন মুনি জরংকার তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিবার অপরাধে পত্নীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, ইতিপূর্বেই তাঁহার গর্ভে জরংকারের সন্তান
 আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। সে যথা সময়ে ভূমি-আস্তীকের জন্ম হইল, তাহার নাম আস্তীক। আস্তীক অপ্রাণ

বয়সেই সর্পশাস্ত্রপারঙ্গম হইয়া উঠিল। তাহার বিচ্যবুদ্ধি ও কোশলে জনমেজয়ের সর্পসত্র হইতে নাগকুল রক্ষা পাইল।

মহাভারত ব্যতীত বৌদ্ধ সাহিত্যেও বিস্তৃত নাগ কাহিনীর উল্লেখ আছে। কিন্তু এই স্থলে লক্ষ্য করিবার :একটি বিষয় এই যে, বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভারত কিম্বা বৌদ্ধ সাহিত্যের কাল পর্য্যন্ত সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী কোন বিশেষ স্ত্রী-দেবতার উল্লেখ নাই। মহাভারতে বাম্বুকির ভগিনী জরংকারুর উল্লেখ এবং বিস্তৃত পরিচয় আছে সত্য

কিন্তু তাহাতে দেবত্ব আরোপ করা হয় নাই।

সর্প দেবীর উদ্ভব

জরংকারুর গর্ভ হইতে আস্তীকের জন্মের পর

জরংকারুর প্রাধাত্য এক প্রকার লোপ পাইয়া গেল। প্রাচ্যমহাভারত যুগের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এক স্থলে ‘সর্পরাজ্ঞী’ কথাটির উল্লেখ আছে।^১ কিন্তু সর্পরাজ্ঞী অর্থে সেখানে পৃথিবী,—সর্পকুলের রাজ্ঞী নহে।^২

আর্য্য সমাজে স্ত্রী-দেবতার কোন স্থান ছিলনা। মোহেন-জো-দড়ো ও হবপ্পার আবিষ্কার হইতে জানা যায় যে, তৎস্থানে প্রাগ্‌বৈদিক যুগেই মাতৃকা-পূজা (Cult of Mother Goddess) বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। অতএব এই অনার্য্য সভ্যতা হইতেই যে ভারতবর্ষের

আর্য্যগণ পরবর্ত্তী কালে এই মাতৃকা-পূজার আদর্শ

স্ত্রী-দেবতা কল্পনায়

অনার্য্য প্রভাব

গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নিশ্চিত। ভারতবর্ষে আর্য্য

সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই দেশীয় পূর্ব্বতন

সভ্যতার আদর্শও যে একেবারে লোপ পায় নাই ভারতীয় পৌরাণিক

১ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২৩।৩৫৮

২ “In the Brahmanas they chant the verses (seen) by the queen of the serpents, (সর্পরাজ্ঞী) because the earth is the queen of the serpents, for she is the queen of all that moves (সর্পং)” —ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, Ed. M. Haug (358 f).

যুগের শক্তি-দেবতার পরিকল্পনা হইতে তাহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সর্পদেবী মনসার পরিকল্পনায় এই অনার্য্য দ্রাবিড়-ধর্ম-সম্মত মাতৃকা-পূজা বা শক্তি-পূজারই অগ্রতম বিকাশ দেখিতে পাই।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা ও দাক্ষিণাত্যে আর্য্য-প্রভাব বিশেষ বিস্তৃত হইতে পারে নাই। নৃত্তবিদেরা বাঙ্গালী জাতিকে মোঙ্গল-দ্রাবিড় সংমিশ্রণ-জাত বলিয়া বিবেচনা করেন। দাক্ষিণাত্যে বাহ্যতঃ আর্য্য ধর্ম

প্রবর্তিত হইলেও অত্‍যাপি ভাষা ও অভ্যন্তরীণ বাংলায় অনার্য্য প্রভাব

লৌকিক সংস্কারে দ্রাবিড় প্রভাবই অক্ষুণ্ণ থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই ছই প্রদেশই এই দেশের প্রাচীনতম কতকগুলি জাতীয় সংস্কারের অধিকারী। শক্তি বা মাতৃকা-পূজা তাহাদের অগ্রতম। এই কারণে বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্য ব্যতীত ভারতবর্ষের অত্র কোন স্থানে সর্পদেবী (Serpent Goddess) র পূজা দৃষ্টিগোচর হয় না। আর্য্যপ্রভাবিত ভারতের সর্বত্র সর্পকেও পুং দেবতা নাগরাজ রূপেই পূজা করা হয়। ভারতবর্ষের এই নাগ-পূজার সহিত বাংলার মনসা পূজার কোনই সম্পর্ক নাই।

সর্প দেবীর পরিকল্পনা প্রাক্‌বৈদিক যুগেই দ্রাবিড় জাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল। অতঃপর এই দেশে আর্য্য-প্রভাব স্থাপিত হইলে আর্য্য

প্রাক্‌বৈদিক যুগে
সর্প দেবী

সংস্কারানুযায়ী পুং-দেবতারই প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইল এবং আর্য্য-প্রভাবের প্রাথমিক মোহে আকৃষ্ট

হওয়াতে দ্রাবিড়গণের মধ্যেও সম্ভবতঃ মাতৃকা-পূজার আদর্শ একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিল। কিন্তু কালক্রমে পুনরায় দ্রাবিড়-প্রভাব যখন প্রবল হইয়া উঠিল তখনই এই সমস্ত অনার্য্য-কল্পিত স্ত্রী-দেবতাগণ আর্য্যসমাজের মধ্যেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া লইতে লাগিল। ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্য আর্য্য-সমাজে এই অনার্য্য দেবতাদিগের প্রতিষ্ঠা-স্থাপনের কাহিনী লইয়াই রচিত

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ আৰ্য্য সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও আৰ্য্য ধৰ্ম্ম ও সংস্কৃতি এই দেশে যে তারপরও কখনই ক্ষুদ্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, এই দেশের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। পশ্চিম ভারতে আৰ্য্যদিগের আক্রমণের পর পরাজিত দ্রাবিড়গণ সর্বপ্রথম

পূর্ব দিকে চলিয়া আসিতে থাকে। কারণ, দাক্ষিণাত্য বঙ্গ অনাৰ্য্য সভ্যতা

তখনও গভীর অরণ্যাকীর্ণ ছিল। রামায়ণের কাহিনী হইতেই তাহার আভাষ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশই উত্তর ভারতের মধ্যে দ্রাবিড়দিগের সর্বশেষ আশ্রয় স্থল। এই দেশে বহুকাল বসবাস করিয়া মধ্য ভারত বা আৰ্য্যভূমি হইতে বহুদূরে নিরুপদ্রবে তাহারা যে নিজস্ব সংস্কার সমূহ পালন করিয়া গিয়াছিল আধুনিক বাংলার সমাজে তাহারই বহু চিহ্ন অद्याপি বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পদেবী বা মনসার পূজা তাহাদের অগ্রতম।

বঙ্গদেশে সর্পদেবীর পূজা সর্বপ্রথম কবে প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া জানিতে পারা না গেলেও এই বিষয় নিঃসন্দেহ যে, পশ্চিম ভারত হইতে আৰ্য্যকর্তৃক বিতাড়িত দ্রাবিড়গণ যখন বাঙ্গালায় আসিয়া প্রথম পদার্পণ করিল তখনই এই দেশে এই পূজারও বীজ উদ্ভূত হইল। •

এই দ্রাবিড়গণ পূর্ব ভারতে আসিয়া ক্রমে মোঙ্গলজাতির সহিত মিশ্রিত হয় এবং এই মিশ্রণের ফলে উভয়ের মধ্যে সংস্কৃতির আদান প্রদান আরম্ভ হয়। মোঙ্গল জাতির নিকট হইতে দ্রাবিড়গণ যে সমস্ত নূতন আচারে দীক্ষা লাভ করে—তান্ত্রিক সাধনা তাহাদের অগ্রতম। এই তান্ত্রিক আচার পরে বৌদ্ধধর্ম্মেরও অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

পূর্বভারতীয় মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাম্বুলী নামে এক সর্পদেবীর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। মহাযান বৌদ্ধদিগের মতে

এই জাঙ্গুলী দেবী অত্যন্ত প্রাচীনা; এমন কি, ভগবান বুদ্ধ তাঁহার একজন

প্রধান শিষ্য আনন্দকে এই দেবী-পূজার গোপন মন্ত্র
তান্ত্রিক বৌদ্ধ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে,
জাঙ্গুলী দেবী অত্যন্ত প্রাচীন কাল হইতেই এই পূর্ব ভারতীয় বৌদ্ধ

সমাজে জাঙ্গুলী দেবীর পূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক
সাধনার সূত্রগ্রন্থ ‘সাধনমালা’তে এই জাঙ্গুলীদেবীর পূজার প্রকরণ
ও তাঁহার মন্ত্রের সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ রহিয়াছে। তাহা হইতে সহজেই
অনুমিত হইতে পারে যে, এই জাঙ্গুলী দেবী বর্তমান বাংলার সমাজে
পূজিতা সর্পদেবী মনসা হইতে প্রায় অভিন্ন। ১

সাধন-মালায় জাঙ্গুলীর চারি প্রকার সাধনার কথা আছে। প্রথম
ছই প্রকার সাধনার মন্ত্র হইতে দেবীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে
জানা যায়, এই জাঙ্গুলী দেবী সর্পশুক্রা, চতুর্ভুজা, একমুখরা, শুক্রসর্পবিভূষিতা
ও বীণাপাণি, কোন জন্তুর উপর তাঁহার আসন সংস্থাপিত, ছই হস্তে ধৃত
বীণায় স্বর সংযোগ করিতেছেন, এক হস্তে ধৃত সর্প ও অপর হস্তে অভয়

মুদ্রা। দ্বিতীয় সাধন মন্ত্রে দেবীর যে পরিচয় রহিয়াছে
জাঙ্গুলীর পরিচয় তাহা অনেকাংশেই প্রথমেই অনুকপ তবে ইহাতে

দেবী ত্রিশূল, ময়ূর পুচ্ছ (সম্ভবতঃ লেখনী) ও সর্পহস্তা এবং অপর হস্তে
অভয়দাত্রী।

১ “The Hindu goddess Manasa or Visahari has a marked
resemblance to the appearance of Janguli, and some of the Dhyanas
in the Hindu Tantric works for the goddess distinctly give her the
epithet of Janguli.”—Buddhist Iconography (Benoytosh Bhattacharyya)
Pg. 80.

২ “..... আর্ঘ্য-জাঙ্গুলীরূপাং সর্পশুক্রাং চতুর্ভুজাং একমুখাং জটামুকটিনাং
শুক্লোত্তরীয়াং সিতরত্নালঙ্কারভূষিতাং শুক্রসর্পবিভূষিতাং সঙ্কপযাক্সানাসীনীং মূলভুজাভ্যাং
বীণাং বাদয়ন্তীং অপরদক্ষিণেনাভয়প্রদাং চন্দ্রাংভুমালিনীং.....
—সাধনমালা

সাধনমালায় দেবীর যে আর একপ্রকার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা একটু স্বতন্ত্র ; কিন্তু তথাপি মূল প্রকৃতিতে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইহাতে জাম্বুদ্বীপ দেবী ত্রিমুখা ও ষড়্ভুজা। তিনি এখানে পীতবর্ণা। সর্পের বিস্তৃত ফণাতলে আসীনা ; তিনটি দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, বজ্র, বাণ ও তিনটি বাম হস্তে পাশ, নীলোৎপল ও ধনু ধৃত, দেবী সর্বাঙ্গলঙ্কারভূষিতা ইত্যাদি।^১

মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ এই পরিচয় অনুযায়ী জাম্বুদ্বীপ দেবীর মূর্তি নির্ধারিত করিয়া পূজা করিত। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার Archaeological Survey of Mayurabhanja নামক গ্রন্থে এই প্রকার একটি মূর্তি আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।^২ মূর্তিটি ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত হরিহরপুরের প্রাচীন দুর্গে রক্ষিত ছিল। ইহার প্রকৃত নাম জাম্বুদ্বীপা। মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ শ্রমণগণ এই দেবীর অর্চনা করিতেন। মূর্তিটি দ্বিভুজা। গ্রন্থকার সাধনমালা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জাম্বুদ্বীপমূর্তি দ্বিভুজাও হইত।^৩ এবদ্ব্যতীত তিনি ময়ূরভঞ্জের অগ্রত্রে ও আরও বহু এই শ্রেণীর জাম্বুদ্বীপা মূর্তি প্রাপ্তির আভাস দিয়াছেন।^৪

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উল্লিখিত এই মূর্তি যদি প্রকৃতই জাম্বুদ্বীপ দেবীর মূর্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে এই পূজা যে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তাহাই অনুমিত হয়। পাল রাজাদিগের সময় পর্য্যন্ত বাংলার সমাজে এই মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধ

১ পীতাং ত্রিমুখাং ষড়্ভুজাং নীলসিতদক্ষিণেতরবদনাং খড়্গ-বজ্রবাণ দক্ষিণ-হস্তত্রয়াং সতর্জনীপাশবিষপুষ্পকামূকবামকরত্রয়াং ক্ষীতফণামণ্ডলশিরঃসর্পস্থাং দিব্যবস্ত্রাভরণ-ভূষিতাম্ কুমারীলক্ষণোজ্জ্বলাং..... সাধনমালা

২ প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৭

৩ “দ্বিভুজাং চতুর্ভুজাং বা”—ঐ

৪ Mayurabhanja Archaeological Survey. Vol II.

সম্প্রদায়ের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। অতএব, এই সময় পর্য্যন্ত বাংলার

বৌদ্ধ সমাজে

জাঙ্গুলীর প্রভাব

সমাজেও যে এই প্রাচীনতম সর্পদেবী জাঙ্গুলীর

প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত ব্যাপকভাবেই বর্তমান ছিল তাহা

অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই জাঙ্গুলী

দেবীই যে ক্রমে বিষহরীতে পরিণত হইয়াছেন তাহা সাধনা-মালা হইতে উদ্ধৃত জাঙ্গুলী-ধ্যানের সহিত বর্তমানে এতদ্দেশে প্রচলিত মনসার নিম্নোদ্ধৃত ধ্যান-মন্ত্রের তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে,—

“কাস্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুবদনাং পদ্মাননাং শোভনাং

নাগৈন্দ্রেঃ কৃতশেখরাং ফণীময়ীং দিব্যাঙ্করাগাঘ্রিতাং ।

চার্কঙ্গীং দধতীং প্রসাদমভয়ং নিত্যং করাভ্যাং মুদা

বন্দে শঙ্কর-পুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গুলীম্ ॥”

মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই সর্পদেবীর কল্পনার জগৎ বেদের নিকট ঋণী বলিয়া কেহ অনুমান করেন।^১ অথর্ব বেদে এক সর্প বিষ্ণু পারদর্শিনী কিরাত কণ্ঠার উল্লেখ আছে।^২ এই কিরাতকণ্ঠা সর্পদংশনের প্রতিকার করিতে অভিজ্ঞ। কিন্তু অথর্ব বেদে তখন পর্য্যন্তও তাহার

চরিত্রের উপর দেবত্ব আরোপ করা হয় নাই। সে জাঙ্গুলীর প্রাচীনত্ব

সাধারণ অনার্য্য কিরাত-দুহিতা তবে সর্পবিষ্ণু

সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী। তাহার চরিত্রগত এই অলৌকিকত্ব হইতে ক্রমে তাহার দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। অথর্ব বেদে উল্লিখিত বিষনাশিনী ঘৃতাচী ও এই কিরাত কণ্ঠা যে অভিন্ন এই বিষয়েও অনেকেই নিঃসন্দেহ।

১ ডক্টর গ্রীষ্মক নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্তৃক উদ্ধৃত ; Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, পৃ: ২২৩

২ ঐ পৃ: ২২২

৩ অথর্ববেদ, ১০।৪।১৪

৪ ঐ ১০।৪।২৪

অথর্কবেদে আরও দেখিতে পাওয়া যায়, দেবী সরস্বতীর একটি গুণের মধ্যে এই যে তিনি বিষনাশিনী। পূর্বে সাধনমালা হইতে যে জাম্বুলীর স্তব-মন্ত উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতেও দৃষ্ট হইবে যে, তাঁহাকে “সর্বশুক্লাং শুক্লোত্তরীয়াং সিতরত্নালঙ্কারভূষিতাং বীণাং বাদয়ন্তীম্” বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অতএব তাঁহাকে ময়ূরপুচ্ছ অর্থাৎ লেখনী-হস্তাও বলা হইয়াছে। জাম্বুলী দেবীর স্তবোক্ত এই সমস্ত গুণ বিচার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সরস্বতীর উপরই প্রযুক্ত। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যজুর্বেদের যুগেই সঙ্গীতবিচার

মত সর্পবিছাও একটি বিশেষ বিছা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। সেইজন্ত সেই যুগে বিছার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর কল্পনার সহিত সঙ্গীত-বিছার প্রতীক বীণার মত সর্পবিছার প্রতীক সর্পেরও সংযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু বৈদিক সরস্বতীর পরবর্তী কল্পনায় সর্পসংশ্রবের এই অনার্য্য অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তথাপি তাহাই যে আবার মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের বহির্দেশেও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, তাহাই জাম্বুলী দেবীর বৃত্তান্ত হইতে অবগত হওয়া যায়। এই জাম্বুলীদেবীই যে অথর্কবেদোক্ত সর্পবিষনাশিনী কিরাত-কন্যা পরে সরস্বতীর সহিত অভিন্না হইয়া অতি প্রাচীনকাল হইতেই মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে জাম্বুলী নামে পূজিতা হইতেছেন, উল্লিখিত বিষয় হইতে তাহাই অনুমান হয়।

মহাযান সম্প্রদায়ের এই জাম্বুলী দেবীর পরিচয়ের সহিত পরবর্তী বাংলার মনসা-স্তবটি তুলনীয়,—

“দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদন্তাং

হংসারুঢ়ামুদারামরুণিতবসনাং সর্বদাং সর্বদেব।

স্মেরাশ্রাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈনাগরতৈরনেকৈ

বন্দেহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং যোগিনীং কামরূপাম্ ॥”

এই স্তবটি অত্যন্ত পরবর্তী কালে রচিত বলিয়াই মনে হয়। ইহার মধ্যে মহাভারতের অষ্টনাগ^১ আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। জাঙ্গুলী ও মনসা ইহাতেও মনসাদেবীকে হংসারূঢ়া বলা হইয়াছে; বলা বাহুল্য, এই হংস সরস্বতীরই বাহন। এইভাবে 'মনে হয়, প্রাচীন সরস্বতী-কল্পিতা জাঙ্গুলী ও বর্তমান মনসা অভিন্না।'

বাংলার প্রাচীন এবং একপ্রকার নিজস্ব সর্পদেবী এই জাঙ্গুলী যে কি উপায়ে বর্তমান মনসায় রূপান্তরিত হইলেন, তাহাও কোতুলকের বিষয় সন্দেহ নাই।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বাংলার আর্য্যপূর্ব সভ্যতার সহিত দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সভ্যতার একমাত্র স্থানীয় পার্থক্য ব্যতীত অত্র বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। কারণ, দ্রাবিড়ের সহিত বাংলার মৌলিক (ethnic) সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সেইজন্ত বাংলার সর্পদেবী জাঙ্গুলীর মত দাক্ষিণাত্যেও মুদমা, মন্চাম্মা প্রভৃতি সর্পদেবীর অস্তিত্ব ছিল। পরস্পর

সহযোগিতার অভাবে ক্রমে উক্ত স্থানীয় পার্থক্যগুলি দাক্ষিণাত্যের সর্পদেবী

এমন ব্যাপক হইয়া উঠিল যে, তাহারা কোনকালে পরস্পর যে সগোত্র ছিল তাহা অনুমান করাও কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্য হইতে আগত সেনরাজবংশ যখন বাংলার রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী হইয়া বসিল তখন হইতেই পুনর্বার দাক্ষিণাত্যের প্রভাব বাংলার সমাজে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিল।

হিন্দু সেনরাজগণ যখন আসিয়া এই দেশের সিংহাসন বসে দাক্ষিণ সংস্কার

অধিকার করেন তখন পর্য্যন্তও পূর্ববর্তী বৌদ্ধ পালরাজদিগের ধর্ম্মসংস্কারের প্রভাব দেশে অত্যন্ত প্রবলভাবেই বর্তমান

১ 'অনন্ত বাহুক পদ্ম মহাপদ্মশ্চ তদ্বকঃ।

কুলীর ককটশৈব সাষ্টনাগঃ প্রকীর্তিতঃ।'

ছিল। সেনরাজগণ রাজশক্তির সহায়তায় নিজস্ব ধর্মমতগুলি এই দেশের সমাজে প্রবর্তিত করিতে উৎসুক ছিলেন, রক্ষণশীল এই দেশীয় সমাজও তাহাদের নিজস্ব ধর্মমত সহজে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু এই উভয় আদর্শের মধ্যে মূলগত ঐক্য ছিল বলিয়া পরস্পর সামঞ্জস্য স্থাপনও অত্যন্ত সহজেই সম্ভব হইয়াছে। তাহারই ফলে, এতদেশের তান্ত্রিক মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত সর্পদেবী জাম্বুলী একদিকে কেন্দ্রীয় ভারতের নবপ্রবুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রভাব ও অপর দিকে নবপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি-সমাপ্রিত দাক্ষিণাত্যের লৌকিক ধর্ম-সংস্কারের প্রভাব এই উভয়ের মধ্যবর্তী হইয়া এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিল। এই অবস্থা হইতেই প্রকৃতপক্ষে মনসাদেবীর উৎপত্তি হয়।

সেন রাজদিগের বঙ্গে আগমনের সময় হইতেই উচ্চতর বাংলার সমাজে শৈবধর্মকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। এই শৈবধর্ম বাংলার সামাজিক জীবনের অন্তরে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই ইহার উপর আবার কতগুলি লৌকিক ধর্মের উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। এই বিষয়ে গ্রন্থের ভূমিকাভাগে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই উৎপীড়নগুলি পঙ্গপালের মত আকস্মিক ভাবেই যেন আসিয়া বাংলার সমাজের উপর পতিত হইয়াছিল। ইহারা এই দেশজ হইলে ইহাদের প্রতিষ্ঠার জন্ত এত দ্রুত তৎপরতার প্রয়োজন হইত না, স্বাভাবিক

নিয়মে আপনা হইতেই সমাজের মধ্যে তাহাদের
 বাংলার লৌকিক ধর্ম ও সেন রাজগণ আসন গড়িয়া উঠিত, কিন্তু ইহারা পরগাছার মত

আসিয়া শৈবধর্মের বিরাট মহীকূহ আশ্রয় করিয়া থাকিতে চাহিতেছে, সমাজের মূলে ইহাদের শিকড় গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সেইজন্তই মনে হয়, বাংলার লৌকিক ধর্মগুলির একটা প্রাথমিক প সর্বপ্রথম বাংলার বাহির হইতে বিশেষতঃ সেনরাজদিগের সহিত এই

দাক্ষিণাত্য হইতেই আসিয়াছিল, অতঃপর এতদেশীয় সংস্কারের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে, এবং যেহেতু পরস্পরের ধর্মগত আদর্শের মধ্যে অনৈক্য নাই, সেইজন্ত এই সামঞ্জস্য বিধানও অতি সহজেই সম্ভব হইয়াছে। সেইজন্ত বাংলার লৌকিক ধর্মের ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের লৌকিক ধর্মের ইতিহাসেরও তুলনামূলক আলোচনা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। বর্তমান কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বশতঃ দাক্ষিণাত্যেও লৌকিক দেবদেবীর অস্তিত্ব অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তবে একমাত্র ব্রাহ্মণ্যের জাতির মধ্যেই তাহাদের কতকগুলির সন্ধান পাওয়া যায়।

মহীশূরে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ্যের জাতির মধ্যে মুদমা নামে এক সর্পদেবী আজ পর্য্যন্তও পূজা পাইয়া আসিতেছেন।^১ উচ্চতর হিন্দু সমাজের মধ্যে আর্থ্য প্রভাব বশতঃ পুংদেবতা নাগরাজেরই পূজা প্রচলিত;

কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নতন সমাজে এই স্ত্রীদেবতার মহীশূরের মুদমা দেবী

পূজার বিশেষ প্রাধান্য লক্ষিত হয়। মহীশূরে প্রাচীন ভাস্কর্য্যে এই মুদমার বহু মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।^২ এই জাতীয় মূর্তির নিম্নভাগ সর্পাকৃতি ও উপরের ভাগ স্ত্রী-আকৃতি। মৎস্যকণ্ঠ্য মত ইহারা অর্দ্ধনাগ ও অর্দ্ধনারী মূর্তি-বিশিষ্ট। বহু প্রাচীন কালে মধ্য-এশিয়ায় সাইথিয় জাতির মধ্যে এলা নামে অনুরূপ আকৃতির এক নাগকণ্ঠ্য পূজিতা হইত।^৩

১ Indian Serpent Lore. (J. Ph. Vogel.) Pg. 272.

২ ই Plate XXX.

৩ মহাভারতের আদিপর্বাঙ্গের আত্মকপর্কে এলাপাত্র নামে এক নাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ময়ূরভঞ্জে পাঁচপীরের অন্তর্গত খিচিং নামক নও কঞ্চকেশ্বরী বা খিচিঙ্গেশ্বরী নামে এক সর্পদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ৪ ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত কোণ্টিপন্দা ও রায়-মুদমা ও বৈরাট পাট ঠাকুরাণী বানিয়াতে বৈরাট পাট ঠাকুরাণী নামেও এক সর্পদেবীর সহিত পরিচয় লাভ করা যায়। তাহার কৃতি সম্পূর্ণতঃই মহীশূরের মুদমা মূর্তির অনুরূপ। এই মূর্তিগুলি দ্বিভুজা, য বন্ধ-মুষ্টিতে সর্পশিশু ধৃত, মস্তকোপরি বিস্তারিত সর্প ফণার ছত্র, মুখে নভঙ্গি। দক্ষিণাপথের এই মুদমা-মূর্তির সহিত বাংলায় প্রাপ্ত প্রাচীন শা-মূর্তিগুলির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের উপরিভাগের মাকৃতি প্রায় অভিন্ন। এই সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা তৈছে।

দক্ষিণাত্যের লৌকিক ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় এই মুদমা ভিন্ন অত্যাশ্চর্য লৌকিক সর্পদেবীর পূজাও তথায় আজ পর্যন্তও প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে কানাড়া প্রদেশের মনে মঞ্চম্মার নাম উল্লেখযোগ্য। ১ মনে ম্মা প্রকৃতপক্ষে কোন দেব-দেবীর নাম নহে, ইহা একটি অজ্ঞাত সর্পের, তবে নামটি স্ত্রী-অর্থ-জ্ঞাপক বলিয়া এই দেবকল্প সর্পকেও স্ত্রী সর্প বলা অনুমিত হয়। বাহাই ইউক, এই স্ত্রী সর্পে দেবত্ব আরোপ করা হইয়া ক এবং বৎসরে একদিন মাত্র তাহার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করা। তাহার পূজা-মন্দিরকে মনে মঞ্চীর মন্দির বলে। এই মন্দিরের চরে কোন দেবমূর্তি নাই। বন্যীক স্তূপের আকৃতি একটা ক্ষুদ্র পর সম্মুখে এই মনে মঞ্চম্মার পূজা দেওয়া হয়। সর্প সাধারণতঃ বন্যীক

৪ Archaeological survey of Mayurbhanja, Vol. I. Int. XXXVII.

১ The village gods of South India (H. Whitehead) Pg. 81

তুপেই বাস করে বলিয়া এই অদৃশ্য সপিণীকেও বন্মীকবাসিনী বলিয়াই কল্পনা করা হয়।

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, “মাক্ষীদেবীকে সেখানে ‘মঞ্চাম্মা’ বা ‘মন্চা অম্মা’ অর্থাৎ মন্চা মাতা বলে। ইহারা ‘চ’কে প্রায় ‘স’র মত উচ্চারণ করে। কাজেই ‘মন্চা অম্মা’ মনসা মনে মঞ্চাম্মা ও মনসা। মাতায় গিয়া দাঁড়ায়।” অধ্যক্ষ সেন মহাশয়ের এই

মত সমর্থন করিয়া কেহ কেহ এই মনে মঞ্চাম্মাকেই বাংলার মনসাদেবীর মূল বলিয়া কল্পনা করেন। তাঁহাদের মতে, সেন রাজদিগকর্তৃক আনীত এই মনে মঞ্চাম্মা দেবী বাংলার ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফলে মনসা দেবীতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহার সঙ্গে তৎকালীন বলীয়মান মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পূর্বোক্ত জাম্বুদীপদেবীর আদর্শও আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। ৩ অতএব দেখা যাইতেছে, বাংলার এই মনসাদেবী দ্রাবিড় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য এই তিন সম্প্রদায়ের ধর্মগত আদর্শের সঙ্কর সৃষ্টি। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে, মনে মঞ্চাম্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু স্পষ্ট ধারণা করিয়া লওয়া আবশ্যিক। কারণ দেশান্তরে কোন দেবতার নিজের পূজা প্রচারিত হইলে এমন আশা করা সুসঙ্গত যে, সেই দেবতার নিজের দেশেও তাহার একটা বিশেষ প্রাধান্য বর্তমান

১ ‘বাংলার মনসা পূজা’—প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৯, পৃ: ৩৯১

৩ “The Senas came from Southern India and settled in Bengal in the middle of the 11th century A D. They very likely favoured the worship of the snake goddess Mancha, and their rise probably gave an impetus to her popularity. The decline of Buddhism by this time gradually transferred the honours paid to Janguli to Manansa who fast became Manasa at the hand of the Brahmin theologists.”—Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum. (Dr. N. K Bhattasali) Pg. 224.

যাচ্ছে। কারণ, দেখিতে পাই, সেন রাজবংশের প্রথম রাজা বিজয় সেন খ্রীষ্টাব্দ একাদশ শতাব্দীতে এই দেশের রাজদণ্ড গ্রহণ করিবার অনতিকাল ব্যবধানেই মনসামূর্তি নির্মাণ করাইতেছেন। এই বিষয়ে পরে বিস্তৃত সন্লেখ করিতেছি। মনে মঞ্চম্মা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানা যায় যে, গ্রাহার কোন মূর্তি নাই। কানাড়া প্রদেশের তোরিয়ার, চক্র প্রভৃতি নামে পরিচিত কতকগুলি অস্পৃশ্য জাতি, বন্মীকস্বৰূপে এই সৰ্প দেবতার ঐদেগ্ধে পূজা কবে। মনে মঞ্চম্মা প্রকৃতপক্ষে একটি সৰ্পের নাম। বন্মীক-স্বৰূপে যে একমাত্র সৰ্প দেবতারই প্রতীক তাহা নহে, কোন কোন স্থলে এই বন্মীক-স্বৰূপেই দুৰ্গম্মারও পূজা হইয়া থাকে।^১ অতএব অনুমান হয়, দাক্ষিণাত্যে এই মনে মঞ্চম্মার পরিচয় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ভাস্কর্য্যে মুদমা মূর্তির অস্তিত্ব মুদমা ও মনে মঞ্চম্মা ও ময়ূরভঞ্জ পর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃতি হইতে সহজেই হিরীকৃত হয় যে, এই মুদমা দেবীর প্রভাব তৎকালীন সমাজেও অত্যন্ত ব্যাপকভাবেই বর্তমান ছিল। জাম্বুলীদেবীর মূর্তি নির্মাণের যে আদর্শ মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে তৎকালে প্রচলিত ছিল তাহার সহিত মুদমা মূর্তির পরিকল্পনা মিশ্রিত হইয়া একাদশ শতাব্দীর মনসা মূর্তিগুলি নির্মিত হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। এতদেশীয় ভাস্কর-সমাজে জাম্বুলীর আদর্শই অধিকতর প্রভাবশালী ছিল বলিয়া সমসাময়িক কালে নির্মিত মনসা মূর্তিগুলির মধ্যে মুদমার বৈশিষ্ট্য রক্ষার প্রয়াস বড় একটা দেখা যায় না। বৌদ্ধতাত্ত্বিক সূত্রগ্রন্থ সাধনমালায় জাম্বুলীর চতুর্ভুজের বর্ণনাস্থলে মুদমার অনুরূপ প্রাচীন মনসামূর্তিতে দ্বিভুজের ব্যবস্থা এইভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

^১ The village gods of South India. (H. Whitehead) Pg 75.

অবশ্য ভাষাতত্ত্বের ধ্বনি-নিয়মে মনে মঞ্চমা হইতে সংস্কৃত প্রভাবে মনসা মাতা হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক সমর্থন পাওয়া না গেলে শুধু একটা ধ্বনি-নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া কোন মীমাংসায় আসিয়া উপনীত হওয়া নিরাপদ নহে। তাহা হইলে

মনসা নামটি কোথা হইতে আসিল? সংস্কৃত মনসা নামের উৎপত্তি বৈয়াকরণেরা ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা সন্তোষজনক নয় বলিয়াই তাহার অনার্য্য-উদ্ভবের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইতেছে। প্রাচীনতম সংস্কৃত সাহিত্য, পানিনি, অমরকোষ প্রভৃতিতে মনসা নামের উল্লেখও নাই। ইহাতেও তাহার অর্কীচীনত্বই সূচিত হয়।

পরবর্তী আভিধানিকেরা (যেমন, শব্দকল্পদ্রুমপ্রভৃতি) এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি এই ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, যেমন, “(কশুপেন) মনসা সৃষ্টা দেবী ‘মনসা দেবী’ অলুক সমাস নিষ্পন্ন পদ। এই ব্যুৎপত্তি নির্দেশ অত্যন্ত অসমীচীন, ইহা বলাই বাহুল্য।

মনসা নামটি আর্য্য প্রভাবে মূল দ্রাবিড় কোন নাম হইতে বিকৃত হইয়াছে এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তবে তাহা মনে মঞ্চী কিনা মনে মঞ্চমা কি না তাহা স্থির করিয়া বলিবার যথেষ্ট কারণ নাই।

সর্বপ্রথম সংস্কৃত পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এই কয়খানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থে এই মনসা নামটির সহিত সাক্ষাৎকার

লাভ করা যায়। উল্লিখিত পুরাণ প্রায় কোনটি মনসার পূজা খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। এই

পুরাণগুলিতে মনসার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখিয়া ইহাই মনে হয়, এই দেবতার পূজা সমাজে অধিক দিন ধরিয়া প্রবর্তিত হয় নাই। তবে তাহার অন্ততঃ শতাব্দিক বৎসর পূর্বে প্রবর্তিত হইয়াছিল এমন অনুমান করা যাইতে পারে।

এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন বাংলার কতকগুলি ঐতিহাসিক আবিষ্কার হইতেও সমর্থিত হইতেছে। * বাংলা ও তাহার সংলগ্ন প্রদেশগুলি হইতে অসংখ্য মনসা-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের ভাস্কর্য্যে মনসা মূর্তি নির্মাণের সময় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বলিয়া অনুমিত হয়। বিশেষতঃ একটি মূর্তির নীচে সেন বংশের প্রথম রাজা বিজয় সেনের নাম খোদিত দেখিয়া ইহার সময় সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতেছে। বিজয় সেন খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। *

এই মূর্তিটির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ইহার সময় সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়াই ইহার যে মূল্য তাহা নহে, ইহার সহিত বিজয় সেনের নাম জড়িত বলিয়াই ইহার মূল্য বিজয় সেনের মনসা অপরিসীম। এই দেবী যে দাক্ষিণাত্য রাজবংশের পৃষ্ঠপোষিত, ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছান যাইতে পারে যে, এই দেবীর পূজা মুখ্যতঃ দাক্ষিণাত্য হইতেই তাহাদিগকর্তৃকই এই দেশে আনীত হইয়াছে।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত পাইকোড় গ্রামে এই মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়। হেতমপুরের কুমার মহিমারঞ্জন চক্রবর্তী তাঁহার “বীরভূম বিবরণে” * সর্বপ্রথম এই মূর্তিটির উল্লেখ করেন। কিন্তু মূর্তিটির মস্তকের দিক ভগ্ন ছিল বলিয়া তিনি ইহার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারেন নাই। অতঃপর ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ১৯২১-২২ সনের বার্ষিক বিবরণীতে ইহার বিস্তৃত পরিচয় প্রকাশিত হয়।

ইহা প্রকৃতপক্ষে একটি মূর্তি-লিপি (Image Inscription)। মনসা-মূর্তির নিম্নভাগে প্রাচীন অক্ষরে একটি লিপি খোদিত আছে।

* বীরভূম বিবরণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০

এই লিপি হইতেই মূর্তিটির সময় নির্ধারণ করা গিয়াছে। প্রস্তরের একটি স্তম্ভগাত্রে এই মনসার মূর্তিটি খোদিত।^১
 পরিচয় মূর্তিটি দ্বিভুজা, প্রফুল্ল কমলাসনা ; মাথার দিক ভাঙ্গা, ডান পাশে ক্ষুদ্রাকৃতি একটি পুরুষ মূর্তি ; সম্ভবতঃ ইহা জরৎকার মুনির মূর্তি। ডান হাত হাঁটুর উপর স্থাপিত ; বাম হাতের মুষ্টিতে একটি সর্পশিশু ধৃত। মূর্তির নিম্নভাগে প্রাচীন অক্ষরে এই লিপি খোদিত

.....রাজেন শ্রীবিজয় সে (নেন)

মনে হয়, লিপির প্রথম ও শেষভাগ বিনষ্ট হইয়াছে। উল্লিখিত এই বিজয় সেন বাংলায় সেন রাজ বংশের রাজা বিজয় সেন বগিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।^২ সম্ভবতঃ রাজা বিজয় সেনের আদেশে এই মূর্তি নির্মিত হইয়াছে, লিপিকর্তার ইহাই বক্তব্য। বিজয় সেনের সময় নির্দিষ্ট ভাবে কিছুই জানা না গেলেও ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি বর্তমান ছিলেন।

বিজয় সেনের
মনসা-মূর্তি

অতএব এই মূর্তিটি একাদশ শতাব্দীতে যে খোদিত হইয়াছিল এই বিষয় নিঃসন্দেহ। এই মূর্তিটি যে

মনসার এই বিষয়েও কাহারও কোনই সন্দেহ নাই।^৩

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের উক্ত বার্ষিক বিবরণীতে আর একটি মনসা-মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়।^৪ তাহার সময় সম্বন্ধে নির্দিষ্ট

১ Archaeological Survey of India, (K. N. Dikshit) Pg 78-79 and 80 Plate XXVIII, b.

২ Inscriptions of Bengal, (N. G. Majumder) Vol III, পৃ: ১৬৮

৩ "The Vijayasena pillar clearly exhibits the headless figure of the goddess Manasa", Archaeological Survey of India, Annual Report, 1921-22 (K. N. Dikshit) Pg. 79,

৪ ঐ Pg. 80 Plate XXVIII (c)

কিছুই জানা না গেলেও এই মূর্তির গঠনভঙ্গিও প্রথমোক্ত পাইকোড়ে প্রাপ্ত মনসা-মূর্তির সহিত অভিন্ন দেখিয়া ইহাই বিবেচিত হয় যে, এই উভয় মূর্তি অনতিকাল ব্যবধানেই নির্মিত হইয়াছিল। আলোচ্য মূর্তিটি বীরভূম জেলার অন্তর্গত মুররৈ রেলষ্টেশনের অদূরবর্তী ভদীশ্বর নামক গ্রামে আবিস্কৃত হইয়াছে। এই মূর্তিটি অক্ষতভাবেই পাওয়া গিয়াছে।

দেবীর মস্তকের উপর সাতটি সর্প ফণা ধরিয়া আছে।^১

ভদীশ্বরের
মনসামূর্তি

বাম হাতের মুষ্টিতে ধৃত একটি সর্প; সর্প-নির্মিত কাঁচুলিতে বক্ষ আচ্ছাদিত; এক পার্শ্বে

তাহার একটি সহচরী, অপর পার্শ্বে পাইকোড় মূর্তির অনুরূপ একটি পুরুষ মূর্তি, সম্ভবতঃ জরৎকার মুনি। লীলাসন-ভঙ্গিতে প্রফুল্ল কমলাসনে দেবী আসীনা, অঙ্গে অলঙ্কার-সম্ভার। আসনের নিম্নভাগে পূজা-ঘট, তাহার উপর দেবীর পদ স্থাপিত। এই মূর্তিটি প্রাচীন বঙ্গের ভাস্কর-শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দান বলিয়াই মনে হয়। ইহা স্তম্ভ-গাত্রে খোদিত নহে, পাথর কাটিয়া সম্পূর্ণ মূর্তির আকারে স্বতন্ত্র করিয়া গঠিত। এই মূর্তির গঠন-আদর্শ সর্বত্রই পূর্বোক্ত পাইকোড় মূর্তির অনুরূপ। অতএব অনুমান হয়, একাদশ শতাব্দীর নিকটবর্তী কোন সময়ে এই মূর্তিও নির্মিত হইয়াছিল। কলিকাতা ও ঢাকার প্রত্নবস্তু-রক্ষণাগারে রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে এই প্রকার বহুমূর্তি রক্ষিত আছে।

এতদ্ব্যতীত অত্যাশ্চর্য আদর্শে গঠিত মনসা-মূর্তিও বাংলা ও তৎপার্শ্ববর্তী প্রদেশ সমূহ হইতে অনেক আবিস্কৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে হস্তীর উপর আসীনা এক মনসা-মূর্তি উল্লেখযোগ্য। মূর্তিটি আসাম হইতে প্রাপ্ত। সর্প-অপেক্ষা বহু হস্তীর উৎপীড়নই আসামে সমধিক; এইজন্য

^১ দাক্ষিণাত্যের মহাগুরে প্রাপ্ত মুদমা-মূর্তির উর্দ্ধভাগ অনুরূপ ভঙ্গিতে গঠিত।

কিন্মা হস্তীর আর এক নাম নাগ (পূর্বোল্লিখিত একটি মনসা-স্তবে “নাগেন্দ্রে: কৃতশেখরাম্” কথাটি তুলনীয়) এই অর্থেও মনসাকে গজাসীন করা হইয়া থাকিবে। ইহা ছাড়াও শিক্তকোড়া এক প্রকার মনসা-মূর্তি উত্তর বঙ্গ ও ময়ূরভঞ্জ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কেহ কেহ ইহাকে যষ্টিদেবী মনে করেন।

এই মূর্তিগুলি আবিষ্কারের ফলে কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রধান একটি এই যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বেই মনসা পূজা এই ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য দেশের সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কারণ, এই সময়ের মধ্যেই ভাস্কর্য্যে মনসার মূর্তি গঠনের একটি বিশেষ আদর্শ স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে এমন কি, দেশের রাজার আদেশে পর্য্যাপ্ত মূর্তি নির্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

বাঙ্গালীর দেবতা-সমাজে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করিয়া এই নবাগতা দেবী যে কি ভাবে এই দেশের সাহিত্যেও ক্রমে প্রবেশাধিকার স্থাপন করিল এখন তাহাই বর্ণনা করা যাইতেছে।

“একাদশ শতাব্দীর বাংলার ভাস্কর্য্যে মনসা মূর্তির ব্যাপক অস্তিত্ব হইতেই জানা যাইতেছে যে, সমাজে এই দেবী ইতিমধ্যে রীতিমত আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইয়াছেন। সেইজন্য সমসাময়িক সংস্কৃত পুরাণগুলিতেও তাঁহার মহিমা কীৰ্ত্তিত হইবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।” অবশ্য কোন সংস্কৃত পুরাণেই বাংলা পদ্মাপুরাণের অনুরূপ চাঁদসদাগর বেহলার কাহিনী নাই, ইহা মহাভারত ও পুরাণ নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র লৌকিক কাহিনী এবং বাংলা পদ্মাপুরাণের ইহাই মূল এবং আদি অংশ। ভাস্কর্য্যে মনসামূর্তি খোদিত হইবার পূর্বে হইতেই মনসার এই লৌকিক কাহিনী সমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। এবং এই লৌকিক কাহিনীর সামাজিক

প্রাধান্যের জন্তই সমসাময়িক সংস্কৃত পুরাণেও অংশতঃ ইহার উল্লেখ
অপরিস্রব হইয়া উঠিয়াছিল। তখনও লোকমুখে
পদ্মা
পল্লী-গীতিকা বা ছড়া পাঁচালীর আকারে (Ballad
songs) পদ্মাপুরাণের মূল লৌকিক কাহিনী লোক মুখে গীত হইত।
তারপর দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কোন কোন ক্ষমতাবান কবির নিপুণ
হস্তে পড়িয়া তাহা কাব্যকাহিনীবদ্ধ হইয়াছে। তারপর ক্রমে এই লৌকিক
কাহিনীর মধ্যে মহাভারতের নাগ-কাহিনীও আসিয়া যুক্ত হইয়াছে।
এইভাবেই প্রকৃত পক্ষে পদ্মাপুরাণ কাব্য বা মনসা-মঙ্গলের জন্ম হয়।

মহাভারতের কোন স্থলে জরৎকারু সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী
দেবী কিংবা সর্পমাতা বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই।
মহাভারতের নাগ-
কাহিনী ও মনসা সর্পমাতা বলিতে মহাভারতে একমাত্র কশ্যপের পত্নী
কঙ্ককেই বুঝায়, জরৎকারুকে নহে। মহাভারতের
নাগকুল এই জরৎকারুকে কোন স্থলেই যে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তিও
দেখাইয়াছে এমনও উল্লেখ নাই; তবে এক স্থলে মাত্র দুইটি কথায়
বাসুকিকর্তৃক জরৎকারুর সম্বন্ধনা করিবার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু
ইহাও ভগিনীকে দেবতা ভাবিয়া নহে; তাহার গর্ভস্থ সন্তান আস্তীক
কর্তৃক জনমেজয়-অনুষ্ঠিত সর্পযজ্ঞ পণ্ড হইবে, ইহা জানিতে পারিয়া
ভগিনীর উপর প্রসন্ন হইয়া বাসুকি তাহাকে কালোচিত সম্বন্ধনা জ্ঞাপন
করিয়াছিল। * আস্তীকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জরৎকারুর এই ক্ষণিক
প্রাধান্যটুকুও লুপ্ত হয়। অতএব বাসুকির ভগিনী এই জরৎকারু সহসা
মনসা নাম গ্রহণ করিয়া সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া বসিবার কোন

* “সাম্বমানার্দানৈশ্চ পূজয়া চামুরূপয়া।

সৌমধ্যাঃ পূজয়ামাস স্বসারং পন্নগোত্তমঃ ॥”

মহাভারত ১।৪৪।১৫

সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। এই অনার্য্য দেবী মনসা, সমাজে আর্য্য প্রভাব বশতঃ মহাভারতের কাহিনীর সহিত তাহার দেব-কল্পনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া লইয়াছেন
জরৎকার ও মনসা
মাত্র।

মহাভারতে মনসা নামের কোনই উল্লেখ না থাকিলেও এই অনার্য্য সর্পদেবী সমাজের মধ্যে তাহার পরবর্ত্তী যুগেই যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন, পূর্বোক্ত ভাস্কর্য্যের প্রমাণ ব্যতীতও কোন কোন পরবর্ত্তী সংস্কৃত পুরাণও তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। ইহাতে মনসার জন্মকাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং বাহাতে এই দেবীর আভিজাত্য কোন অংশেই থরু না হয় সেইজন্য নাগকুলের পিতা কশ্যপের সহিতও তাহার সম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে, যেমন,—

“পুরা নাগভয়াক্রান্তা বভূবুর্মানবা ভূবি ।
বান্ বান্ খাদন্তি নাগাশ্চ নতে জীবন্তি নারদ ॥
মদ্বাংশ্চ সম্ভজে ভীতঃ কশ্যপো ব্রহ্মধাণিতঃ ।
কশ্যপ ও মনসা
বেদবীজানুসারেণ চোপদেশেন ব্রহ্মণঃ ॥
মহাদিষ্টাতৃদেবীং তাং মনসাং সম্ভজে ততঃ ।
তপসা মনসা তেন বভূব মনসা চ সা ॥” *

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৪৬ অধ্যায়

* প্রাচীন বঙ্গে শৈব ধর্ম্মের প্রভাব বশতঃ একমাত্র বাংলা পদ্মাপুরাণেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনসা শিবের কন্যা, তন্ত্রিন সংস্কৃত পুরাণগুলিতে তাঁহাকে শিবের শিষ্যা ও কশ্যপের মানস-কন্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে পুরাণের উপর মহাভারতেরই অধিকতর প্রভাব অনুমিত হয়। ‘দেবী ভাগবতে’ও পাওয়া যায়,—

“সা চ কন্যা ভগবতী কশ্যপস্ত চ মানসী ।
তেনৈব মনসা দেবী মনসা বা চ দীবাতি ॥
মনসা ধ্যায়তে যা চ পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
তেন যা মনসা দেবী তেন যোগ্যেন দীবাতি ॥
জগৎসৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী ।
শিবশিষ্যা চ সা দেবী তেন শৈবী প্রকীর্ত্তিতা ॥

দেবী ভাগবত, নবম স্কন্ধ, ৪৭ অধ্যায়

এইভাবে মনসার জন্ম হইলে পর তিনি বেদাদি অধ্যয়নের নিমিত্ত
কৈলাসে শঙ্কর ভবনে গমন করিলেন ; সহস্র বৎসর কঠোর তপস্তাদ্বারা

চন্দ্রশেখরকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মহাজ্ঞান
শিব ও মনসা লাভ করিলেন ; সামবেদ পাঠ করিলেন এবং

তাঁহার নিকট হইতেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারই আদেশে
পুষ্কর তীরে তপস্তাদ্বারা কৃষ্ণকে তুষ্ট করিতে গমন করিলেন,—

“ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্তা কৃষ্ণস্ত পরমাত্মনঃ ।

সিদ্ধা বভূব সা দেবী দদর্শ পুরতঃ প্রভূম্ ॥”—ঐ

এই ভাবে সিদ্ধি লাভ করার পর কৃষ্ণ ও শঙ্কর উভয়েই মনসাকে
পূজা করিলেন,—

কৃষ্ণ ও মনসা

“প্রথমে পূজিতা বা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ।

দ্বিতীয়ে শঙ্করেণৈব কশ্যপেন সুরেণ চ ॥

মমুনা মুনিনা চৈব নাগেন মানবাদিনা ।

বভূব পূজিতা সা চ ত্রিষু লোকেষু সুরতা ॥”—ঐ

এই ভাবে মনসাদেবী ত্রিলোকের পূজালাভ করিবার পর পিতা কশ্যপ
তাঁহাকে জরৎকার মুনির সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিলেন,—

“জরৎকার মুনীন্দ্রায় কশ্যপস্তাং দদৌ পুরা ।

মনসার বিবাহ

অযাচিত মুনিশ্রেষ্ঠো জগ্রাহ ব্রহ্মণাজ্জয়া ॥”—ঐ

এইস্থলে মনসার লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতোক্ত বাসুকির ভগিনী
জরৎকারুর কাহিনী এক হইয়া গিয়াছে । মনসা-প্রণামের প্রচলিত
মন্ত্ৰটিও এইস্থলে প্রণিধানযোগ্য, যথা,—

জরৎকার মুনেঃ পত্নী ভগিনী বাসুকেরপি ।

আস্তীকস্ত মুনের্মাতা মনসাদেবী নমোহস্তুতে ॥

এইভাবে এই জাতীয় অর্কাটীন পুরাণগুলিতে যে কাহিনীর বর্ণনা করা
হইয়াছে তাহাতে এই মনসা ও জরৎকার একেবারে অভিন্ন ।

মনসার সহিত মহাভারতোক্ত জরৎকারুর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে বলিয়াই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনসার কাহিনীর পদ্মাপুরাণ ও আত্মীক মধ্যে মহাভারতের আদি পর্বের অন্তর্গত আত্মীক পর্বোক্ত সমগ্র নাগ-কাহিনী আসিয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে স্থান লাভ করিয়াছে। এইজন্য পদ্মাপুরাণের কাহিনী বাহ্যতঃ মহাভারতের আদিপর্বোক্ত নাগকাহিনীর উপর স্থাপিত।

এইস্থলে পদ্মাপুরাণের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া ইহার প্রধান প্রধান কবিদিগের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে,—

পদ্মাপুরাণের গল্প

পরম শৈব চাঁদ একদিন পূজার জন্ত ফুল আহরণ করিতেছিল। সেই ফুলের গন্ধে মনসার অঙ্গ আভরণ নাগগণ ভয়ে পলাইতে লাগিল। মনসা চাঁদকে অভিশাপ দিলেন। চাঁদ চম্পকনগরে বিজয় সাধুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল। মর্ত্যে দেবীর পূজা প্রচার করিতে হইবে। তাই অকারণে চাঁদ অভিশপ্ত হইল। কিন্তু যে হস্তে সে দেব শূলপাণির পূজা করিয়াছে, সেইহস্তে সে মনসার পূজা করিবে না, মনসার অপমান করিবে। কিন্তু চাঁদের স্ত্রী সনকা স্বামীর মঙ্গলের জন্ত গোপনে মনসার পূজা করে। এই গোপন পূজার কথা জানিতে পারিয়া চাঁদ মনসার ঘট পায়ে ভাজিয়া দিয়াছে, এমন কি সনকাকেও অপমান না করিয়া ছাড়ে নাই।

মনসার রোষবহি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। নন্দন-কানন সদৃশ চাঁদের গুয়াবাড়ী ধ্বংসরূপে পরিণত হইল। অসংখ্য নরনারী সর্প-দংশনে প্রাণ বিসর্জন দিল। কিন্তু চাঁদের দৈব-সক মহাজ্ঞানের প্রতিহিংসা দ্বারা গুয়াবাড়ীর লুপ্ত সৌন্দর্য্য পুনঃ ফিরিয়া আসিয়াছে। চাঁদের পরম বন্ধু ধনন্তরী ওকা সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে

পুনর্জীবিত করিয়াছে। কিন্তু দৈবশক্তির নিকট মানুষী শক্তি কি ছার! মনসা কৌশলে ধ্বস্তরীর মৃত্যুর উপায় জানিয়া তাহাকে বধ করিলেন। গুরুর প্রাণ ফিরাইয়া আনিবার জন্ত ধনামনা কত চেষ্টা করিল, কিন্তু বিধিলিপি অপরিবর্তনীয়। তথাপি চাঁদের আদর্শের প্রতি অচল নিষ্ঠা,

পুরুষকারের প্রতি অটল বিশ্বাস বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়
মহাজ্ঞান হরণ
নাই। মনসা বুঝিলেন যে, যতদিন চাঁদের মহাজ্ঞান

থাকিবে ততদিন চাঁদ অজেয়; তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তাই একদিন মনসা পরমাসুন্দরী নটীর বেশ ধারণ করিয়া কামমুগ্ধ চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করিলেন।

দেবীর রোষবহ্নি তখনও নির্বাপিত হয় নাই। চাঁদের ছয় ছয়টি

পুত্রের অঙ্গে বিষ মিশ্রিত করিয়া তাহাদিগকে হত্যা
পুত্রনাশ
করা হইল। পুত্রহারা সনকার চোখের জল চাঁদকে
বিচলিত করিতে পারিল না। তথাপি চাঁদ মনসার পূজা করিবে না।

তারপর স্বপ্নাদেশে ঝালুমালা মনসা পূজার আয়োজন করিল। মনসার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া সনকা দেবী পূজা করিয়া পুনঃ পুত্রবর লাভ করিল। কিন্তু বিধির নির্বন্ধ—বিবাহের রাত্রে সপাঘাতে বাসর ঘরে সেই পুত্রের মৃত্যু হইবে। স্বর্গের অনিরুদ্ধ লক্ষীন্দর হইয়া

লখাইর জন্ম
সনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। পূর্বজন্মের স্ত্রী উষা
সাহে বাণিয়ার ঘরে বেহলা হইয়া স্বামীর অনুসরণ করিল।

পুত্র-শোক-কাতর চাঁদ বাণিজ্যগমনের জন্ত মনস্থ করিল। একদিন শুভলগ্নে চৌদ্দডিক্কা ভাসাইয়া চাঁদ পাটন অভিযুখে যাত্রা করিল। আত্মীয় স্বজনের শত অনুরোধ চাঁদ উপেক্ষা করিয়াছে, পথে বিপদের সম্ভাবনা

বাণিজ্য যাত্রা
জানিয়াও মনসার পূজা করিতে স্বীকার করে নাই।

পাটনের রাজার নিকট হইতে নিজের অকিঞ্চিৎকর
দ্রব্যের বিনিময়ে বহুমূল্য দ্রব্য লওদা করিয়া চাঁদ দেশাভিযুখে যাত্রা

করিল। পথিমধ্যে মনসা অমুরোধ জানাইল—“মোর তরে ফুল জল দেও একবার।” চাঁদ কাণীর পূজা করিবে না পরন্তু তাঁহাকে অপমান করিল।

দেবীর আদেশে সমুদ্রে বান ডাকিয়াছে। মুহূর্ত্তে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে চাঁদের চৌদ্দডিম্বা নিমজ্জিত হইল। চাঁদকে বাঁচিতে হইবে, না হইলে দেবীর পূজা প্রচার হয় না। চাঁদ জলে পথে বিপত্তি ভাসিতে ভাসিতে ক্ষুদ্র আশ্রয় পাইয়াও মনসার দয়া মনে করিয়া সেই আশ্রয় গ্রহণ করিল না। মনসার দয়ায় প্রাণ ভিক্ষার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। তবু চাঁদ কুল পাইল। সর্কস্বহারা চাঁদ যেখানে দুই মুষ্টি অন্ন পাইয়াছে দেবীর প্রসাদে সে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে।

অনাহারে ক্লিষ্ট শ্রান্ত চাঁদ বহুদিন পরে দেশে ফিরিয়া আসিল। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীন্দর তখন পূর্ণ যুবা। পুত্রমুখ দর্শন প্রত্যাবর্তন করিয়া সর্কস্বহারা চাঁদ সকল দুঃখ ভুলিল। নবীন আশায় বুক বাঁধিয়া পুত্রের বিবাহের উত্তোগে মাতিয়া উঠিল।

বিবাহ রাত্রে বাসর ঘরে সর্পাঘাতে পুত্রের মৃত্যু বাসরে বিধবা জানিয়া লোহার বাসর ঘর নির্মিত হইল। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। বিবাহের রাত্রে বাসর ঘরে সর্পাঘাতে লক্ষ্মীন্দর প্রাণ হারাইল।

পতিপ্রাণা বেহুলার অটল প্রতিজ্ঞা সে স্বামী প্রাণ ফিরাইয়া আনিবে। পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের শত অমুরোধ উপেক্ষা ভাসান করিয়া বেহুলা মৃত স্বামীকে কোলে করিয়া গাঙ্গরীর জলে ভেলায় ভাসিয়া অনিশ্চিত ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে চলিল।

একে একে শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট বেহুলা বিদায় লইল। যাইবার সময় শাশুড়ীর নিকট চারিটি নিদর্শন রাখিয়া বলিল, যখন সিদ্ধ ধানে অঙ্কুর হইবে তখন বেহুলা দেবপুর পৌছিবে, সিদ্ধ হরিদ্রায় যদি পত্র অঙ্কুরিত হয় তবে তাহার স্বামী পুনর্জীবন লাভ করিবে, ভাজা কলাই অঙ্কুরিত হইলে ছয় ভাস্কর বাঁচিয়া উঠিবে, বিনা অগ্নিতে যেদিন হাঁড়ীর চাউল ফুটিবে সেই দিন বেহুলা তাহার শ্বশুরের হৃৎসর্কস্ব লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিবে।

মৃত স্বামীকে কোলে করিয়া বেহুলা ভেলায় ভাসিয়া চলিল। এই দুর্গম যাত্রাপথে স্বামীপ্রেমই তাহার একমাত্র সঞ্চল। তাহার অন্তরের অটল বিশ্বাস, এই নিষ্ঠা তাহাকে জয়যুক্ত করিবে।

বেহুলার ভেলা আসিয়া গোদার ঘাটে ঠেকিল। গোদা সেই ঘাটে বঁড়শিতে মাছ ধরিত। বেহুলার রূপে মুগ্ধ হইয়া গোদা ও আপু গোদা তাহাকে বিবাহ করিবার বাসনা জানাইল। ডোমের ঘাট বেহুলা শাপ দিল, যত দিন না সে দেবপুর হইতে ফিরিয়া আসিবে ততদিন গোদার পায়ে বঁড়শি বিদ্ধ হইয়া থাকিবে। ভেলা ভাসিতে ভাসিতে আপু ডোমের ঘাটে আসিল। আপু ডোম তাহাকে প্রধানা স্ত্রী করিবার বাসনা জ্ঞাপন করিলে বেহুলার শাপে সে নদী তীরে অচেতন হইয়া পড়িল।

পথের সমস্ত প্রলোভন, ভয়, জয় করিয়া পতিপ্রাণা সতী বেহুলা নারী-জীবনের একমাত্র সঞ্চল স্বামীর জীবন ভিক্ষার জন্ত দেবপুরে চলিল। তাহার অশ্রুস্নাত মুখমণ্ডল এক অপরূপ শ্রী ধারণ করিল।

তারপর বেহুলা ধোনা-মোনার ঘাটে আসিয়া পৌছিল। ধোনা-মোনা দুই ভাই তাহাকে ধরিবার জন্ত নৌকা ভাসাইল। মধ্য নদীতে তাহাদের নৌকা ডুবিয়া গেল। বেহুলার রূপায় তাহারা কুল পাইয়া বাঁচিল। তারপর নেতা ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া লক্ষ্মীন্দরের মাংস ভক্ষণ করিতে চাহিল। ব্যাঘ্ররূপিণী নেতার ক্ষুধার তৃপ্তির

জন্ম বেহলা নিজেকে উৎসর্গ করিতে চাহিল। তথাপি স্বামীর দেহ সে দিতে পারিবে না। নেতা চিলরূপ ধারণ করিয়া লখাইর পাঁজর ছোপ দিয়া হরণ করিতে চাহিল; বেহলা অঞ্চলে স্বামীর পাঁজর রক্ষা করিল। তেঁল নেতা ধোপানির ঘাটে পৌছিল। বেহলা স্বামীর গলিত শব জলে ধুইয়া পাঁজরগুলি গোপনে লোক-চক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া রাখিল।

সন্ন্যাসী ভোলানাথকে নৃত্যে সন্তুষ্ট করিয়া স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিবার জন্ম নেতা উপদেশ দিল। তাই বেহলা আজ জীবনের চরম পরীক্ষা দিবার

জন্ম দেব সভায় উপস্থিত হইয়াছে। ভোলানাথ
বেহলার পরীক্ষা

বেহলার অপরূপ নৃত্যে মোহিত হইয়া বর দিতে চাহিলে বেহলা স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাহিল। কিন্তু মনসা ব্যতীত কে তাহার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া দিবে? মহাদেবের আদেশে মনসা লক্ষ্মীন্দরের প্রাণ ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃতা হইলেন কিন্তু বিনিময়ে চাঁদকে তাহার পূজা করিতে স্বীকার করা চাই। না হইলে, মানুষী শক্তির নিকট যে দৈবী শক্তির পরাজয় ঘটে, মনসার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়।

বেহলা প্রতিশ্রুতি দিল, চাঁদ মর্ত্যে দেবীর পূজা প্রচার
পুনর্জীবন

করিবে। লক্ষ্মীন্দর প্রাণ পাইল। দেবীর প্রসাদে চাঁদের ছয় পুত্র বাঁচিয়া উঠিল। সমগ্র সম্পদ-সম্ভার লইয়া চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গা ভাসিয়া উঠিল। বেহলার আজ কোন অভাব নাই, কোন অভিযোগ নাই, শ্বশুরের হৃদসর্বস্ব সে উদ্ধার করিয়াছে, সে আজ বিজয়িনী।

বেহলা গাঙ্গুরী বাহিয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। পুত্রবধূর বিজয়গর্বে চাঁদ উল্লসিত, তাহার হারাধন সাত পুত্র ও মধুকর ফিরিয়া আসিয়াছে।

চাঁদের নগরী আজ আনন্দমুখর। কিন্তু এক মুহূর্তে
বেহলার জয়

সকল আনন্দের অবসান হইল—চাঁদ জানিয়াছে যে, তাহার হৃদসর্বস্ব পুনরুদ্ধারের মূলে রহিয়াছে, বেহলার প্রতিশ্রুতি—

তাহাকে মনসার পূজা করিতে হইবে। তাহার যথাসর্বস্ব বিলুপ্ত হউক তথাপি চাঁদ যে হস্তে দেব-শূলপানীর পূজা করিয়াছে সেই হস্তে মনসার পূজা করিবে না।

কিন্তু পুত্রবধূর কঠোর সাধনা, অপূৰ্ণ নিষ্ঠার কাছে চাঁদের প্রতিজ্ঞা টলিল। পুত্রবধূর স্নেহ সে উপেক্ষা করিতে পারে চাঁদের মনসা-পূজা না। তাই বাম হস্তে মনসার পূজা করিল। এই পরাজয় দৈবশক্তির নিকট নহে, মানুষের স্নেহের কাছে মানুষের পরাজয়।

মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচারিত হইল। স্বর্গের দম্পতী অনিরুদ্ধ-উষা মর্ত্যে লক্ষ্মীন্দর-বেহলা রূপে মনসার পূজা প্রচার করিয়া শাপান্তে স্বর্গে গমন করিল।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, রামায়ণ মহাভারত কিম্বা কোন সংস্কৃত পুরাণে এমন কোন গল্প নাই। তবে এই গল্প কোথা হইতে আসিল? ইহার মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না! এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সহজ-সাধ্য নহে। পদ্মাপুরাণের কবিগণ প্রত্যেকেই নিজেদের নির্দিষ্ট

ভৌগোলিক জ্ঞানের মধ্যে এই কাহিনীর ঘটনা-স্থান কাহিনীর উদ্ভব সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাহার ফলে বঙ্গদেশেরই বহু স্থান চাঁদসদাগরের নিবাসভূমি বলিয়া দাবী করিতেছে। ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত এক চম্পকনগর গ্রাম বর্তমান আছে। গ্রামের অদূরবর্তী একস্থান 'নেতার টেক' বা নেতা ধোবানীর ঘাট বলিয়া এখনও উক্ত হয়। গ্রামবাসীদিগের বিশ্বাস, ইহাই চাঁদ সদাগরের নিবাস-স্থান। পণ্ডিত রামগতি ত্রায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "দেখিতে পাওয়া যায় যে, অত্য়াপি ত্রিবেণীর (হুগলী জেলায়) বাধা ঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে নেতা ধোবানীর পুকুর নামে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে— বৈষ্ণবপুরে, হাসানহাটী, নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামগুলির নিম্ন দিয়া যে

সামান্য নদীটি আছে (বর্তমানে তাহা একপ্রকার মজিয়া গিয়াছে) তাহাকে লোকে 'বেহুলা নদী' বলে এবং বর্তমানের প্রায় বোল ক্রোশ পশ্চিমে চম্পাইনগর নামক পরগণার মধ্যে চম্পাই চম্পকনগর কোথায় ? নগর নামক একটি গ্রামও আছে ।...ঐ গ্রামের নিকটে তৃণশূণ্যচ্ছন্ন একটি উচ্চভূমি আছে ; ঐ ভূমি লখিন্মরের বাসর বলিয়া প্রসিদ্ধ ।”^১ উত্তর বঙ্গের লোকদিগের বিশ্বাস, বগুড়া জিলার মহাস্থানে চাঁদ সদাগরের নিবাস ছিল । দিনাজপুর জিলায় সনকা নামে একটি গ্রাম আছে, তত্রত্য স্থানের অধিবাসীদিগের বিশ্বাস, এই গ্রামেই চাঁদ সদাগর বাস করিতেন । আসামের অধিবাসিগণ কেহ কেহ ধুবড়ীর সহিত নেতা ধোবানীর সম্পর্ক কল্পনা করিয়া থাকেন । উত্তর বিহারেও চাঁদ সদাগরের একটি নিবাস-স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে ।

এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া উক্তর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বিশ্বাস করেন, “চাঁদবেণের গল্পটি আগাগোড়া কল্পনা-মূলক ।”^২ কিন্তু সকলেই এই সম্বন্ধে একমত নহে । ইহার মূলে নগণ্য হইলেও যে কোন না কোন সত্য প্রচ্ছন্ন আছে অবশ্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, এই গল্পটি উদ্ভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত ব্যাপক লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল । ইহার জন্ত সর্প-পূজার জনপ্রিয়তার কথা বিশ্বাস করিয়া লইলেও ইহাও সত্য যে, সম্পূর্ণ একটা কাল্পনিক কাহিনী

বাংলা, বিহার ও আসামের সর্বত্র কাহিনীগত একা
গম্যাপ্রাণের কাহিনী রক্ষা করিয়া এতকাল প্রচলিত থাকিতে পারিত না ।

কি কাল্পনিক ?

উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টির সাহায্যে যে ইহার প্রচার
বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাও নহে । কারণ, এ কথা সত্য যে, ‘চণ্ডীমঙ্গলের কবি

১ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব পৃঃ ১১২-২০ ।

২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ১৮২ ।

মুকুন্দরাম ও অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্রের মত প্রথম শ্রেণীর কবি-শক্তি মনসা-মঙ্গল কাব্য-রচনায় কদাচ নিয়োজিত হয় নাই। তৎসঙ্গেও কোন মঙ্গলকাব্যই মনসা-মঙ্গলের মত এত প্রচার লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহার কতকগুলি কারণ অবশ্য এই গ্রন্থের ভূমিকা-ভাগে উল্লেখ করিয়াছি।^১ মনসা-মঙ্গলের চরিত্রগত আদর্শ-সৃষ্টি যতই উচ্চ হউক ইহার মূলে অন্ততঃ কোন সত্য না থাকিলে ইহা জাতির মানসক্ষেত্রে এত সুদৃঢ় শিকড় গড়িয়া তুলিতে পারিত না।

তাহা হইলে এই কাহিনীর মধ্যে কতটুকু সত্য থাকিতে পারে? ডক্টর ত্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, “চাঁদ সদাগরের উপাখ্যানের এইটুকু সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের আপত্তি নাই যে, যাহারা শৈব ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লৌকিক ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে

দাঁড়াইয়াছিলেন, চাঁদ সদাগর তাঁহাদের এক দলের কাহিনীর সত্যংশ

নেতা ছিলেন ও শেষে তিনি মনসা দেবীর পূজা অমুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।”^২ কিন্তু অতিরিক্ত আরও একটুকু কাহিনী স্বচ্ছন্দে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।^{*} অভিষেকোৎসবক রাক্ষপুত্রের উপর দীর্ঘ বনবাসের নিদারুণ আদেশ যেমন ভারতের এক করুণ মহাকাব্যের মূল সত্য তেমনি বিবাহিত জীবনের আনন্দোৎসবক কোন অতুল ঐশ্বর্যবান্ নবযুবক শ্রেষ্ঠপুত্রের বাসরগৃহেই দৈবাৎ সর্প-দংশনে মৃত্যুর মত কোন নিদারুণ সত্য ঘটনা হয়ত এই মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলিরও মূল সত্য। বালবৈধব্য-পীড়িত এই হিন্দুর সমাজও হয় ত সেইদিন অপরিষ্কৃত-ঘোবনা বেহলার বাসর-রাত্রিই বৈধব্যের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তরুণ তরুণীর নব প্রসুটনোন্মুখ জীবনের মূলে ক্রুর

১ পৃ: ৩১

২ বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য (ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃ: ১৮৩

নিয়তির নিদারুণ এই পরিহাস যে কোন উচ্চতর কাব্যের রস-প্রেরণা দান করিতে সক্ষম। হয় ত সত্য ঘটনাটুকু এই খানেই শেষ হয় নাই। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুর গ্রাস হইতেও ফিরাইয়া আনিতে পারে, এই দেশের ইতিহাসে তাহা বহু পরীক্ষিত সত্য। সেইজন্য অনিশ্চিত আশার উপর নির্ভর করিয়া সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই কাহিনীতে হয় ত তাহাই হইয়াছিল; তারপর সম্ভবতঃ মৃতের সাক্ষী স্ত্রী শবদেহের অনুগমন করিয়া কোন স্থান হইতে তাহার স্বামীকে পুনর্জীবিত করিয়া লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। পদ্মাপুরাণে কাহিনীকে এই পর্য্যন্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। অবশ্য ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, শবানুগামিনী এই যুবতী পত্নীর নিঃসঙ্গ প্রবাস-জীবনের পবিত্রতা নির্দেশ করিবার জন্যই পরবর্তী দৈব কাহিনীটুকু ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রামায়ণে সীতার অগ্নিশুদ্ধির কাহিনীও একই উদ্দেশ্যমূলক।

এইজন্যই গল্পটিকে অতি সহজেই “আগাগোড়া কল্পনামূলক” বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলেই প্রশ্ন হয়, এই চাঁদ সদাগর কোথাকার লোক ছিলেন? তাঁহার পরিচয়ই বা কি? কাহিনী-ভাগ বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, চাঁদ সদাগর শৈব ছিলেন। উচ্চতর

পদ্মাপুরাণে
ঐতিহাসিকতা

বাংলার সমাজে তখন বৌদ্ধ ধর্ম শৈব ধর্মের মধ্যেই আত্মগোপন করিয়াছিল। কিন্তু সাধারণ জনসমাজে তখনও বৌদ্ধ আচার-সম্বৃত্ত বিবিধ লৌকিক দেবতার পূজা বিশেষ প্রবল ভাবেই বর্তমান ছিল। বিবাহের রাত্রি চাঁদ সদাগরের পুত্রের সর্পদংশন সাধারণ জনসমাজ চাঁদের লৌকিক সর্পদেবতা এই মনসার প্রতি ঔদাসীন্তের দ্বারাই ব্যাখ্যা করিল। তাহাতেই এই মনসা দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা সাধারণ লোকের শত গুণ বৃদ্ধি পাইল এবং তাহা

হইতেই চাঁদ সদাগরের উক্ত মূল কাহিনীটি কবিত্ব-কল্পনার পত্র-পুষ্পে ক্রমে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।^১

তাহা হইলে এই চাঁদ সদাগর কোথাকার লোক ছিলেন? ইতিহাসে তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। পূর্ব বঙ্গের চন্দ্র রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা শ্রীশচন্দ্র দেবকে কেহ এই চাঁদ সদাগরের সহিত অভিন্ন বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।^২ রাজা শ্রীশচন্দ্র দেবের আনুমানিক কাল খ্রীষ্টীয় ১৭৫ হইতে ১০০০ অব্দ। চাঁদ সদাগরের কাহিনী এই সময়ে উদ্ভূত হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে।

কেহ আবার অনুমান করেন, “চাঁদ সদাগর বাংলার লোক নহেন।”^২ বেহুলার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলে মনে হয়, ইহা দাক্ষিণাত্যেরই নিজস্ব বস্তু। তাহার চরিত্রে বাঙ্গালী নারী-মূলভ কমনীয়তার যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। তাঁহাদের মতে, “বেহুলার তেজ ও

নির্ভীকতা বিবাহ কাল হইতে। তাহার স্বামী সহ

চাঁদ ও বেহুলার
চরিত্র বৈশিষ্ট্য

সমুদ্রে ভাসিয়া পড়াও কম সাহসের কথা নয়।

তারপর স্বপ্নের বাড়ী স্বামী সহ ডোম সাজিয়া যাওয়ার

মধ্যে যে একটি পরিহাস-প্রিয়তা আছে তাহা খুব স্বাধীনভাবে চলাফেরার অভ্যাস না থাকিলে আশা করা যায় না। দেবপুরীতে নৃত্য করিয়া দেবতা প্রসন্ন করা দেবদাসীর কাজ। তাহা বাংলা দেশের প্রথা নয়। তাহা তৈলঙ্গেরই বস্তু।”^৩

১ Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum (Dr. N. K. Bhattasali) Pg. 225.

২ বাংলার মনসা পূজা (শ্রীক্ষিতিমোহন সেন) প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৯, পৃ: ৩২৪

৩ ঐ পৃ: ৩২৫

আবার কেহ মনসা-মঙ্গলের চম্পকনগরীকে প্রাচীন মগধদেশের কাহিনীর উদ্ভবে রাজধানী চম্পক অনুমান করিয়া “বিহারই এই বিহারের দাবী গীতির আদি স্থান বলিয়া গণ্য” করিতে চাহেন। ১

পদ্মাপুরাণের প্রাচীন কবিদিগের রচনায় এই চাঁদ সদাগরের নিবাস সম্পর্কে কোনও আভাস পাওয়া যায় কিনা তাহাও বিচার্য্য।

মনসা-মঙ্গলের একজন অতি প্রাচীন কবি নারায়ণ দেব চাঁদ সদাগরের জ্যী সোনেকাকে বেহারিয়া রাজার কন্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ২ তাঁহার পরবর্তী একজন কবি দ্বিজ বংশীদাসও সোনেকার এই প্রকার পরিচয় দিয়াছেন,—

“মাণিক্য পাটলী দেশে গঙ্গা বণিক্য বংশে
সুর সার পুত্র শঙ্খপতি ।
কুলে শীলে মহাশয়, বণিক্যের বংশে হয়
তার ঘরে কন্যা গুণবতী ॥
পদ্মিনী জাতীয় কন্যা রূপে গুণে অতি ধন্য
নাম তার সনকা সুন্দরী ।—দ্বিজবংশী দাস।

এই মাণিক্য পাটলী দেশ বিহারের অন্তর্গত প্রাচীন পাটলীপুট বা বর্তমান পাটনা বলিয়া অনুমিত হয়। দ্বিজবংশীর পদ্মাপুরাণের অন্তর্ভুক্ত আছে,—

“রত্নপাট মহা নদী বিহারিয়া হই নদী
কালিন্দী আর যে কালিয়ানী ।”

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, সম্ভবতঃ উড়িষ্যার মহানদীকেই বিহারিয়া বা বিহারের নদী বলা হইয়া থাকিবে।

১ বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় (ডক্টর শ্রীযুক্ত নীলেশচন্দ্র সেন) ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭২

২ বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, প্রথম খণ্ড, পৃ: ১৭২ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

বঙ্গদেশের বাহিরে নিম্ন শ্রেণীর হালুয়া বা চাষী সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে মনসা-পূজা সর্ব প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

“উত্তরে নিষধ দক্ষিণে কালঞ্জর ।
তার মধ্যে রম্য গিরি বাছাইর নগর ॥
হুঁষ্ট-পুঁষ্ট লোক সব সুখময় পুরী ।
সেই রাজ্য জুড়িয়া বাছাই অধিকারী ॥
মাতা তার মালতী পিতা যে গুণাকর ।
সবে মাত্র এক পুত্র শ্রীবৎস ধর ॥
রাজ্যেতে গোধন পালে কৃষি কর্ম তার ।
পঞ্চশত হাল চষায় অনিবার ॥
ক্ষেতে বান্ধিয়াছে উত্তম টঙ্গী ঘর ।
তাঁহাতে বসি চষায় হাল নিরন্তর ॥
হাল কর্ম বিনে তার অগ্র কর্ম নাই ।
এতেকেই লোকে বলে হালুয়া বাছাই ॥
বাছাইর দোহাই পড়ে সর্বত্র নগরে ।
বিনে তার আজ্ঞা কেহ পথ বৈতে নারে ॥
ধনে ধাত্রে রাজ্য পূর্ণ গোধন যুথ যুথ ।
অতি মনোহর রাজ্য পরম স্নকৃত ॥
ইহা দেখি অন্তরে ভাবেন শূলপাণি ।
এই রাজ্যে কত্বারে করিব পূজ্যমানী ॥”

কোন বিশিষ্ট ভৌগোলিক জ্ঞান হইতে যে কবি এইখানে নিষধ ও কালঞ্জরের উল্লেখ করেন নাই তাহা সত্য । ইহা বিহার প্রদেশেরই কোন

সম্পদশালী কুবকের বর্ণনা বলিয়া অনুমিত হয়। কবি ষষ্ঠাবর রচিত মনসা-মঙ্গলেও দেখিতে পাওয়া যায়, লক্ষ্মীন্দরের নিমিত্ত কণ্ঠাদর্শনে বহির্গত হইয়া—

‘বেহার-পাটনে চাঁদ মিলিলেক গিয়া।’

অতএব দেখা যাইতেছে, বঙ্গের বাহিরেই যে এই কাহিনীটির ঘটনা-স্থান এই সম্বন্ধে পদ্মাপুরাণের প্রাচীন কবিদিগের রচনা-মধ্যেও একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং নানা ভাবে বিহারেরই উল্লেখ দেখিয়া ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মূল কাহিনীটি বিহারের কোন স্থানেই সংঘটিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে চাঁদ সদাগরের নির্দিষ্ট কোন নিবাসের অনিশ্চয়তা হইতে এই সন্দেহ দূরীভূত হইতেছে।

পূর্বেই একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, বিহারের অন্তর্গত ছাপরা জিলায় এই পদ্মাপুরাণের গল্প প্রচলিত আছে। ছাপরার মনসার গল্প বঙ্গদেশে প্রচলিত গল্পের সঙ্গে এই বিহারের গল্পের প্রায় বিশেষ কিছুই পার্থক্য নাই। তবে দুই এক স্থলে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু এই সামান্য পার্থক্য হইতেই কয়েকটি গুরুতর বিষয়েরও আভাস পাওয়া যায়।

বিহারে প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে বাংলার অনুরূপ হাসান হোসেন পালাটি নাই অবশ্য এই হাসান হোসেন পালাটি মূল কাহিনীর অপরিহার্য অংশ নহে। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই অংশটি বাংলা দেশে আসিয়া প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত যত পদ্মাপুরাণের পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই হাসান হোসেনের পালাটির সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে, অতএব পদ্মাপুরাণের কাহিনী বাংলাদেশ হইতে যদি পরবর্ত্তী কালে বিহারে যাইত তবে এই অংশটিও তাহার মধ্যে

যুক্ত থাকিত কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, মূল কাহিনী বিহার হইতেই আসিয়াছে, পরে এই দেশে আসিয়া স্থানীয় কোন কোন অবস্থার প্রভাব বশতঃ ইহাতে পরবর্তী কালে এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, “ভাগলপুর ও পাটনা” অঞ্চলে এখনও গীত ব্যবসায়ী দল মনসা-মঙ্গলের গান গাইয়া থাকে।^১

বিহারের প্রচলিত কাহিনীতে বেহুলার পিতার নাম বাসু সোদাগর ও মাতার নাম মাণিকো। বঙ্গদেশে প্রচলিত কাহিনীতে এই নামগুলির প্রায়ই কোন স্থিরতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্ষেমানন্দ বেহুলার

পিতার নাম সায়বেনে ও মাতার নাম অমলা বলিয়া বিহারী পদ্মাপুরাণ উল্লেখ করিয়াছেন। বিজয়গুপ্ত প্রমুখ পূর্ববঙ্গের কবিগণ সাধারণতঃ পিতার নাম সাহে বানিয়া ও মাতার নাম সুমিত্রা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বগুড়ার কবি জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণে বিহারে প্রচলিত কাহিনীর অনুরূপ বেহুলার পিতার নাম বাহো সদাগর ও মাতার নাম মেনকা বলিয়া উল্লিখিত আছে। বিহারের বাসু সোদাগর ও মাণিকোর সহিত এই বাহো সদাগর ও মেনকার কোন পার্থক্য নাই। জীবন মৈত্র হয়ত তাঁহার কাব্যে ইহার কাহিনীগত প্রাচীনতম স্রাটাই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

কেহ আবার অনুমান করেন যে, মনসা-পূজার সঙ্গে সঙ্গে ইহার এই কাহিনী-ভাগও দাক্ষিণাত্য হইতেই আসিয়াছে। পদ্মাপুরাণের কাহিনীটি গভীর ভাবে অনুসরণ করিলে দেখা যায়, ইহার সহিত দক্ষিণ সমুদ্রের যোগ বড় নিবিড়। তেলেগু ভাষায় সিজ মনসা দাক্ষিণাত্যের দাবী গাছের নাম চেংমুড় ; এই সিজ মনসাগাছের নীচেই মনসাদেবীর পূজা হয়। বাংলা পদ্মাপুরাণে চাঁদসদাগর তাচ্ছিল্য প্রকাশ

১ “মনসা-মঙ্গল”—আর্য্যাবর্ত্ত, ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ।

করিয়া মনসাকে চেংমুড়ী বলিয়া উল্লেখ করিতেন। বাংলায় চেংমুড়ী শব্দের কোন অর্থ নাই। অতএব অমুমিত হয়, তেলেগু হইতে এই চেংমুড়ী কথাটি আনীত হইয়াছে। এইভাবে সম্ভবতঃ গল্পটিও সেখান হইতেই আসিয়া থাকিবে। দাক্ষিণাত্যের বর্তমান লৌকিক কাহিনীতে প্রায় পদ্মাপুরাণের অমুরূপ শিবের সহিত এক লৌকিক দেবী অম্ববরুর বিবাদের কথা উল্লিখিত আছে। ইহার সহিত চাঁদসদাগরের গল্পের সম্পর্ক আছে বলিয়া কেহ অমুমান করেন। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ,—

ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব অম্ববরু নাম্নী গ্রাম্য দেবী-প্রসূত অণ্ড হইতে উদ্ভূত হন। তাঁহাদের পূজার জন্ত অম্ববরু তিনটি অম্ববরুর কাহিনী নগরী নির্মাণ করিয়া দেন।

দেবীর নিজ পুরীর চতুর্দিক তাত্র পিত্তল ও স্বর্ণ নির্মিত প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। নগরীর প্রত্যেক দ্বারে সহস্র তেজস্বী প্রহরী বিজ্ঞমান।

একদা যখন অম্ববরু জানিলেন যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁহার পূজার পরিবর্তে স্ব স্ব পূজা প্রবর্তিত করিয়াছে তখন দেবী তাঁহাদের পুরী বিনষ্ট করিয়া নিজ বাহাওয়া প্রকাশ করিবার মনস্থ করিলেন। ইতিমধ্যে শিবের আদেশে তাঁহার ভৃত্য আসিয়া দেবীকে অপমান করিল; দেবীর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দ্বিগুণ জাগিয়া উঠিল।

পীতবর্ণ বস্ত্রে, তাত্রবর্ণ মণিতে, রক্তত মেথলায়, শিরোভূষণে, স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দেবী এক হস্তে মৃগ অস্ত্র হস্তে শঙ্খ ধারণ করিলেন। পবিত্র যজ্ঞসূত্র স্বরূপ সর্প তাঁহার শরীরে শোভা পাইল। এইরূপে দেবী বিবিধ শস্ত্র সূসজ্জিত হইয়া শৃগালারোহণ করতঃ শিবের পুরী দেবগিরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দ্বাদশ মন্তক বিশিষ্ট এক বিরাটকায় সর্প সিংহদ্বারে বিপরীত মুখে অনবরত বিবোধগীর্ণ করিতে লাগিল। পথে মুক ব্যক্তি দেবীপ্রসাদে তাঁহার জয়োচ্চারণ করিল, দৈত্যগণ পুষ্পাঞ্জলি দান করিল।

অম্ববরু দেবগিরি পৌছিলেন। দেবীকে রোধ করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল; দেবীর পূজা করিতে অস্বীকার করাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের শিষ্য দেহবিচ্যুত হইল এবং পুনঃ অম্ববরু তাঁহাদিগকে জীবন দান করিলেন। বহু রাজাকে নিহত করিয়া পুনরায় জীবন দান করা হইল এবং তাহারা দেবীর পূজা করিতে লাগিল।

এক বৎসর পরে অম্ববরু দেখিলেন, তাঁহার ভক্ত নৃপতিবর্গ শিবপূজা আরম্ভ করিয়াছে। তখন তিনি পুনরায় তাহাদের শাস্তি বিধান করিবার মনস্থ করিলেন। অম্ববরু বৃদ্ধাবেশে একটি বাস্ক ও ফল সমেত দেবগিরি প্রবেশের ইচ্ছা করিলে দ্বারিগণ তাঁহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। দেবী প্রহরীদিগকে মুর্ছাগ্রস্ত করিয়া নগরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন। নগরীর পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দ্বারে অসংখ্য লোক নীল ও লালবর্ণের বেলহস্তে পাহারা দিতে লাগিল।

প্রকাশে নগরীতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া অম্ববরু লিঙ্গায়ত রূপ ধারণ করিয়া কৌশলে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং তোতার রূপ ধারণ করিয়া এক স্তম্ভের উপর বসিলেন। পূজারিগণ শিবপূজা করিতে উদ্বৃত্ত হইলে তাহাদের হস্ত হইতে পূজাসামগ্রী পড়িয়া গেল। এই অমঙ্গল-সূচনায় শিবভক্তেরা আরাধ্যের শক্তির প্রতি আস্থাহীন হইল। এই অমঙ্গলকারীর সন্ধানের জন্ত লোক প্রেরিত হইল। বহু চেষ্টার পর জনৈক প্রহরী তোতাবেশিনী অম্ববরুকে শিবের নিকট আনয়ন করিল।

তোতাবেশিনী অম্ববরুকে শিবের আদেশে উত্তপ্ত স্তম্ভে এবং হস্তীপদে বন্ধন করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইল কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অগ্নিবৎ উত্তপ্ত স্তম্ভ তাঁহার স্পর্শে শীতল হইল, তাঁহাকে হস্তীপদে বন্ধন করিলে হস্তী গতিশক্তি রহিত হইল।

অম্ববরু ক্রোধাক্ত হইয়া তাঁহার পূজা করিবার জন্ত নগরবাসীকে আদেশ করিলেন। তাহারা স্ত্রী-দেবতার পূজা করিতে অস্বীকার করিল।

দেবীর ক্রোধবহি জলিয়া উঠিল। বসন্ত রোগের প্রকোপে নগরবাসী প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল; কিন্তু শিবের পবিত্র বিভূতি-স্পর্শে পুনরায় তাহারা জীবন লাভ করিল। দেবী শিবের শক্তি-পরীক্ষার নিমিত্ত মানুষের রূপ দিয়া কতকগুলি পবিত্র বৃক্ষ সৃষ্টি করিলেন। শিব তাহাদের জীবন দান করিলেন।

অম্ববরু শিবের অসীম শক্তির পরিচয় লাভ করিয়া ব্রহ্মার পুরীতে গমন করিলেন। তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে পূজার্কনার আপ্যায়িত করিলেন। দেবী নিজ পুরীতে ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু এখনও অম্ববরুর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি শাস্ত হয় নাই। পুনঃ দেবী বৃদ্ধাবেশে শিবপুরীতে গমন করিয়া স্বর্ণবিনিময়ে ফুল বিক্রয় করিতে লাগিলেন। দেবগিরিকে দেবী লক্ষ্মীভ্রষ্ট করিবেন স্থির করিলেন। শিবপূজারিগণ তাঁহার হীন মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার পুরীতে ফুলের জন্ত গমন করিল। অম্ববরু তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। শত্রুর পরাজয় হইল।^১

এই স্থলে একটা কথা বিশেষ ভাবে প্রণিধান-যোগ্য। দাক্ষিণাত্যের কোন সামাজিক আচার কিম্বা তদ্দেশীয় ভাষার কোন শব্দ বাংলার সমাজে কিম্বা বাংলা ভাষায় প্রচলিত থাকিতে দেখিলেই তাহা যে দাক্ষিণাত্য হইতেই পরবর্তী কালে আনীত হইয়াছে এমন ধারণা করা সমীচীন নহে।

কারণ, দ্রাবিড় সংস্কার বাংলারও নিজস্ব প্রাচীনতম দাক্ষিণাত্য ও বাংলার সংস্কার। বাংলা ভাষায় বহু দ্রাবিড় শব্দ প্রচলিত

আছে, তাহা সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্য হইতে আসিবার বহু পূর্বে হইতেই এই দেশে প্রচলিত। কারণ, বাংলার সভ্যতাও দ্রাবিড় সভ্যতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্যের

^১। The Village gods of South India, (H. Whitehead) Pg. 126—138.

লৌকিক সংস্কারগুলি এইদেশে প্রবর্তনের যে খুব বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন এমন নহে। তাঁহারা দ্রাবিড় বংশজ হইলেও মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ্য সংস্কারেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সেনরাজদিগের সময় হইতেই বাংলার সমাজ আর্য্যসংস্কারে নূতন দীক্ষা লাভ করিয়াছিল। অতএব যাহারা মনে করেন, সেনরাজদিগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার লৌকিক দেবদেবীরাও দাক্ষিণাত্য হইতেই এই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদের মত সমর্থনযোগ্য নহে। উপরোক্ত অশ্ববকুর গল্প হইতে নূতন কোনও তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। যেখানেই প্রাচীন লৌকিক ধর্ম্মের উপর এই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইতে গিয়াছে সেখানেই এই লৌকিক ধর্ম্ম ও পৌরাণিক আর্য্য-ধর্ম্মের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। সংস্কৃত পুরাণেও

এই প্রকার আর্য্য ও অনার্য্য দেবতার বিরোধের উল্লেখ
অশ্ববকুর ও মনসা

দেখিতে পাওয়া যায়। অশ্ববকুর গল্প গ্রাম্য দেবতা ও পৌরাণিক দেবতার কলহ লইয়াই রচিত। তাহার মধ্যে বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর-চাঁদ সদাগরের মত কোনও মানব-চরিত্রকে আনিয়া জড়িত করা হয় নাই। অতএব, বাংলার পদ্মাপুরাণের গল্পের উপর এই গল্পের প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব বর্তমান আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

বিহারে প্রচলিত ‘বিহুলা-বিষহরী’র গল্পের প্রকৃতি ও প্রাচীন বাংলা পদ্মাপুরাণের কবিদিগের নানা প্রসঙ্গে বিহারের উল্লেখ ইত্যাদি হইতে এই গল্প যে বিহারেই সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল এমন অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

তাহা হইলে এই কাহিনীর উদ্ভব-কাল কি এবং কবে কি ভাবেই বা তাহা মঙ্গলদেশে আসিল? অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর কাহিনীর উদ্ভব-কাল

অনুমানেরও অতীত। এই সম্পর্কে ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অনুমান করেন, “কোন নবোদিত পূজা-

পদ্ধতি, দেবীর মাহাত্ম্যসূচক গল্প ইত্যাদি দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই পরে গীত রচয়িতাগণ অগ্রসর হইয়া দেবীর মাহাত্ম্যসূচক পালা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কাজেই দেবীর পূজার প্রথম প্রচার এবং তাহার মাহাত্ম্য বিস্তারের জন্য গীতের পালা রচয়িতাগণের আবির্ভাবের মধ্যে ১৫০১২০০ বৎসরের ব্যবধান থাকা সম্ভবপর। এই হিসাবে খৃষ্টের নবম দশম শতাব্দীতে মনসাদেবীর পূজা বাংলায় প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে।^১ এই অনুমান যদি ঠিক হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, সেন রাজদিগের কিছুকাল পূর্ব হইতেই এই মনসা পূজা সমাজে প্রবর্তিত হইয়া ছিল, পরে বিজয় সেনের সময় হইতে তাহা এক নূতন প্রেরণা লাভ করে।

অতএব নবম দশম শতাব্দীতে যদি মনসা পূজা সমাজে প্রথম প্রবর্তিত হইয়া থাকে তবে অন্ততঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে দেবীর প্রথম রচনা-কাল মাহাত্ম্য সূচক সংস্কৃত পৌরাণিক আখ্যানসমূহ রচিত হয় এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলা পদ্মাপুরাণের কাহিনী সর্বপ্রথম গ্রথিত হয়।

পদ্মাপুরাণের কাহিনী বাংলার সমাজে অতি অল্পকালের মধ্যে বিস্তৃত প্রচার লাভ করে। ক্রমে ইহার চরিত্রগুলির এতদূর প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হয় যে, কোন কোন স্বতন্ত্র বিষয়ক পরবর্তী পদ্মাপুরাণের প্রভাব মঙ্গল কাব্যেও ইহাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর কোন মঙ্গল-কাব্যোক্ত চরিত্রের এই সৌভাগ্য হয় নাই। চণ্ডীমঙ্গলের কবি ধনপতির উপাখ্যান বর্ণনা-প্রসঙ্গে পিতৃশ্রদ্ধে ধনপতির কুটুম্ব সমাগম উপলক্ষে চাঁদ সদাগরের উল্লেখ করিয়াছেন,—

“চম্পাই নগরের বেণে চাঁদ সদাগর।

সঙ্গে লক্ষ্মী সদাগর চাপিয়া কুঞ্জর।”

তার পর সমাগত ষোলশত কুটুম্বের মধ্যে ধনপতি

“আগে জল দিল চাঁদ বেণের চরণে ।”

এই চাঁদ সদাগরের ঐশ্বর্যের উল্লেখ করিয়া ধনপতি বলিতেছেন,

“ধনে জনে রূপে শীলে চাঁদ নহে বঁাকা ।

বাহির মহলে যার সাত মরাই টাকা ॥”

পদ্মাপুরাণের কাহিনীর আদি রচয়িতা কে, এই বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কবি বিজয় গুপ্ত হরিদত্ত নামে তাঁহার পূর্ববর্তী একজন কবির নামোল্লেখ করিয়াছেন । প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের মধ্যে প্রত্যেকেরই তাঁহাদের পূর্ববর্তী কবির নামোল্লেখ করিবার রীতি বর্তমান ছিল । ইহাতে সেই সকল নামের সূত্র ধরিয়া প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহাদের

রচিত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধানেরও সুযোগ পাওয়া

পদ্মাপুরাণের
আদি কবি হরি দত্ত

গিয়াছে । হরি দত্ত সম্বন্ধে এ যাবৎ কাল উক্ত বিজয় গুপ্তের উল্লেখ ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই প্রায় জানা

ছিল না । কিছুকাল যাবৎ অনুসন্ধানের ফলে হরি দত্ত রচিত পদ্মাপুরাণের অনেকগুলি নূতন পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং পদ্মাপুরাণের এই আদি কবি সম্বন্ধে অনেকটা স্পষ্ট ধারণায় আসিয়া পৌঁছান গিয়াছে ।

বিজয় গুপ্তের উল্লেখ হইতেই জানা যাইতেছে যে, হরি দত্ত খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী লোক ছিলেন । পদ্মাপুরাণ বিজয় গুপ্ত ও হরি দত্ত রচনা সম্বন্ধে বিজয় গুপ্তের যতটুকু জ্ঞান ছিল তাহাতে তাঁহার মতে হরি দত্তই এই জাতীয় কাব্যের আদি কবি,—

প্রথমে রচিত গীত কাণা হরি দত্ত ।—(স্বপ্নাধ্যায় পালা)

বিজয় গুপ্ত আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার সময়েই হরি দত্তের গীত লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল,

“হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে” —

ইহা হইতেই ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন যে, বিজয় গুপ্তের “সময়ে যে গীতি বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসর পূর্বে বিরচিত হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং কাণা হরি দত্ত মুসলমানকর্তৃক বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর

শেষ ভাগে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হরি দত্ত হরি দত্তের সময়
বিদ্যমান ছিলেন।”^১ কিন্তু বিজয় গুপ্তের সময়ে

হরি দত্তের গীত যে লুপ্ত হয় নাই তাহা হরি দত্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আলোচনা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অতএব হরি দত্তকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরিয়া লইলেই সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত হয়।

বিজয় গুপ্তের সমসাময়িক কালেও হরি দত্ত রচিত মনসার গীত যে
বিশেষ প্রচলিত ছিল তাহা বিজয় গুপ্ত কর্তৃক হরি
হরি দত্তের গীতের
প্রচলন
দত্তের কাব্যের এই বিস্তৃত সমালোচনা হইতেও কতক

আভাস পাওয়া যাইবে,—

“হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।

যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥

কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।

এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥

গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফ ফাল।

দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল ॥”—(স্বপ্নাধ্যায় পালা) ।

হরি দত্তের কবিতা যে “যোড়া গাঁথা-”, মিত্রাক্ষর-” ও “কথার সঙ্গতি-”
হীন অন্ততঃ এ যাবৎকাল আবিষ্কৃত হরি দত্তের পদগুলি পাঠ করিলে তাহা

“ওলা শুনি আঁচের কাহিনী ।

নেতা বলে বিষহরি এথা রহিয়া কিবা করি
মর্ত্য ভবনে চল যাই।

মর্ত্য ভুবনে যাইয়া ছাগ মহিষ বলি খাইয়া
সেবকেরে বর দিতে চাই ॥

[illegible][illegible][illegible]

বিষণের বাণ্ড মনসা হরিষে রে
সম্মুখে গায়েন গায় গীত ॥

চারি চতুর্বেদ নিশি জাগরণ করে
পূজা হইলে ছাগ বলিদান ।

কবি কহে হরি দত্ত যে জানে পরম তত্ত্ব
মনস। দেখিল বিদ্যমান ॥”১

১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন পুঁথি সংখ্যা ১০০১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত আটখানি এই বিষয়ক পুঁথির মধ্যে ছয় খানির মধ্যেই হরি দত্তের ভণিতাতেই এই পদটি পাওয়া যায়; অপেক্ষাকৃত দুইখানি আধুনিক পুঁথিতে ইহা বিজয় গুপ্তের ভণিতাবৃত্ত; মুদ্রিত পুস্তকে ইহা বিজয় গুপ্তেরই ভণিতাবৃত্ত। অধিক সংখ্যক এবং প্রাচীনতম পুঁথিগুলিতে ইহা হরি দত্তের ভণিতাবৃত্ত বলিয়া পদটি হরি দত্তের বলিয়া নিঃশংসে

শিবের ঔরসে মনসা পাতালে নাগলোকে গিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।
 ইহার কিছুকাল পরে মনসা নিজের প্রকৃত রূপ পরিগ্রহ করিয়া পিতৃসকাশে
 আগমন করিলেন। সেই সময় দেবী বিবিধ সর্পে
 হরি দত্তের কবিত্ব
 তাঁহার অঙ্গাভরণ ধারণ করেন। হরি দত্ত রচিত
 দেবীর এই সর্পসজ্জার পদটি প্রকৃত কবিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক,—

“বিচিত্র নাগে করে দেবী গলায় স্ততলি।

শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাচুলি ॥

অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।

বেত নাগে করে দেবী কাকালি কাছুলি ॥

সোনা নাগে দেবী করিলা চাকী বলি।

মকর নাগে করে দেবী পায়ের পাঙ্গুলি ॥

কর্কটনাগে পদ্মার গলার হার।

অঙ্গুরি হইল তবে নাগ ব্রহ্মজাল ॥

দুই হস্তের শঙ্খ হইল গরল শঙ্খিনী।

মণিময় নাগ শোভে স্নন্দর কিঙ্কিনী ॥

সখিশুয়া নাগে করিল হাতের তাড়।

কজ্জলিয়া নাগে কজ্জল শোভে ভাল ॥

নীল নাগে দেবী বান্ধিল কেশ পাশ।

অঞ্জনিয়া নাগে করে অঞ্জন বিলাস ॥

বাসকি তক্ষক দুই মুকুট উজ্জল।

এলাপত্র নাগে করিল তোড়ল মল ॥

প্রমাণিত হয়। এই প্রকার হরি দত্তের বহু পদ বিজয় ঔপেয় নামে প্রচলিত আছে।
 তাহাতেও বিজয় ঔপেয় সমসাময়িক কালে হরি দত্তের পদের বিশেষ প্রচলন ছিল, এমনই
 মনে হয়।

হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের থোপনা ।
 সর্বাঙ্গ হইতে বাহির হয় যার অগ্নি কণা কণা ॥
 অমৃত নঞান এড়ি দেবী বিষ নঞানে চায় ।
 চন্দ্র সূর্য্য গিয়া তবে আভেতে লুকায় ॥
 দর্পণ হাতে করি দেবী বেশ বানায় ।
 মনসার চরণে লাচারি হরিদন্তে গায় ॥১

বিজয়গুপ্ত হরিদন্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

‘মুখের রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য ।’—(স্বপ্নাধ্যায় পালা)

উল্লিখিত পদ যে কোন মুখের রচনা হইতে পারে না এই বিষয়ে নিশ্চিত । অতএব বিজয় গুপ্তের এই উক্তি হইতেই হরি দন্তের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই ।

‘ময়মনসিংহ জিলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে হরি দন্তের সমস্ত পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে ময়মনসিংহের অধিবাসী বলিয়া অনুমান করেন । কিন্তু তাঁহার আত্ম-পরিচায়ক কোন পদ পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই । হরি দন্তের কবিজ-খ্যাতি বরিশাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । এমন কি বরিশালের শ্রেষ্ঠ কবি বিজয় গুপ্তের আবির্ভাবের পরেও হরি দন্তের গীত সেই অঞ্চলে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই ।’ পুরুষোত্তম নামক একজন গায়ের বিজয় গুপ্তের পরবর্তী কালেও হরি দন্তের গীতই যে গান করিতেন এই ভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন,—

১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন পুঁথি সংখ্যা, কে ২৩৪, পত্রাক ১১০ খ । ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার “বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য” (৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ১৭৪) হরি দন্তের সর্প সজ্জার যে পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ইহা হইতে অল্প-বিস্তর পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ।

“কাণা হরি দত্ত

হরির কিস্কর

মনসা হউক সহায় ।

তার অনুবন্ধ

লাচারির ছন্দ

কবি পুরুষোত্তমে গায় ।”

হরিদত্তের গীত ময়মনসিংহ ও কতক বরিশাল অঞ্চল হইতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ময়মনসিংহে স্থানীয় কোন কবি ব্যতীত অন্য কোন কবির এমন কি বিজয় গুপ্তেরও পদ্মাপুরাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু ময়মনসিংহের কবিদিগের খ্যাতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল । এই কারণেও হরি দত্তকে ময়মনসিংহের অধিবাসী বলিয়াই অনুমিত হয় ।

• বরিশাল অঞ্চলে হরি দত্তের প্রচলিত পদগুলি ক্রমে বিজয় গুপ্ত, পুরুষোত্তম প্রভৃতি কবিগণ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন । কিন্তু তথাপি প্রাচীন কোন কোন পুঁথির কোন কোন পদে হরি দত্তের পদের পরিণতি দত্তের নামও আজিও রক্ষিত আছে দেখিতে পাওয়া যায় । * কিন্তু সাধারণতঃ আধুনিক পুঁথিগুলিতে হরি দত্তের ভণিতা পরিত্যক্ত হইয়া তৎস্থলে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও প্রচলিত কবিগণের নামই সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে । ১

ময়মনসিংহ অঞ্চলেও হরি দত্তের পদের অনুরূপ পরিণতিই ঘটিয়াছিল । দ্বিজ বংশীদাস, দ্বিজ জগন্নাথ, চন্দ্রপতি প্রভৃতি পরবর্তী কবি ও গায়নগণ

১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালার গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত হুবাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা সমিতিতে “হরি দত্তের মনসা-মঙ্গল” নাম দিয়া এই বিষয়ে একটি উপদেশ প্রবন্ধ পাঠ করেন । প্রবন্ধটি আজিও অপ্ৰকাশিত । হরি দত্তের সম্পর্কে এই অংশ রচনার আমি তাঁহার প্রবন্ধ হইতে সাহায্য পাইয়াছি ।

হরি দত্তের অনেক পদের মধ্যে নিজেদের ভণিতা ব্যবহার করিয়া ক্রমে সাধারণ্যে তাঁহার নাম লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। অনেক সময় কবিরাই যে ইচ্ছাপূর্বক এমন করিতেন তাহা নহে, পুঁথির পরবর্তী অনুলিপিকার ও আসরের গায়নগণ পদমধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও প্রচলিত কোন কবির ভণিতা সংযোগ করিয়া অপ্রচলিত প্রাচীন ও প্রকৃত কবির নাম লোপ করিয়া দিত। অনেক ক্ষেত্রে হরি দত্তেরও তাহাই হইয়াছে।

*পদ্মাপুরাণের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির নাম নারায়ণ দেব। তাঁহার গ্রন্থ সমগ্র

বাংলা ও আসামে প্রচার লাভ করিয়াছিল। বাংলার

নারায়ণ দেব

আর কোন পদ্মাপুরাণের কবির এই সৌভাগ্য হয়

নাই।* তিনি তাঁহার কাব্যে এই প্রকার আত্মপরিচয় দিয়াছেন,

নারায়ণ দেবে কয় জন্ম মগধ ।^১

মিশ্র পণ্ডিত নহে ভট্ট বিশারদ ॥

অতি শুদ্ধ জন্ম মোর কায়েস্থের ঘর ।

মোদ্গোল্য গোত্র মোর গাঁই শুণাকর ॥

পিতামহ উদ্ধব নরসিংহ পিতা ।

মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা ॥

পূর্ব পুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি ।

রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোরগ্রামে বসতি ॥*

১ জন্ম মগধ শব্দের অর্থ জন্ম স্থান মগধ নহে, জন্মমূৰ্ত্তি। কবি নিজেকে মূৰ্ত্তি বলিয়া বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন। এই শব্দটি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা এক কালে এই কবির প্রকৃত জন্মস্থান সম্বন্ধে এক মহা সমস্তার সৃষ্টি করিয়াছিল। কেহ তাঁহাকে মগধ বা বিহারের আদি বাসিন্দা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কেহ বা এই মগধের সহিত ত্রিহট্টের অন্তর্গত মাগধী পর্বত ও তন্নামীয় আনুমানিক একটা দেশের সম্পর্ক কল্পনা করিয়া কবিকে আসাম অঞ্চলে লইয়া গিয়াছেন।

এই বোরগ্রাম যে বঙ্গদেশেরই অন্তর্গত এবং বঙ্গদেশই যে কবির
জন্মভূমি তাহা নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের কোন
বঙ্গালী কবি কোন পুঁথিতে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত পদটি হইতেই
জানিতে পারা যায়,—

“নারায়ণ দেবের জন্ম হইল বঙ্গদেশ ।
নরসিংহ দেব পুত্র বিজ্ঞতা বিশেষ ॥
কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিজ্ঞা বিশারদ ।
স্বকবি বলভ খ্যাতি সর্বগুণ যুত ॥”

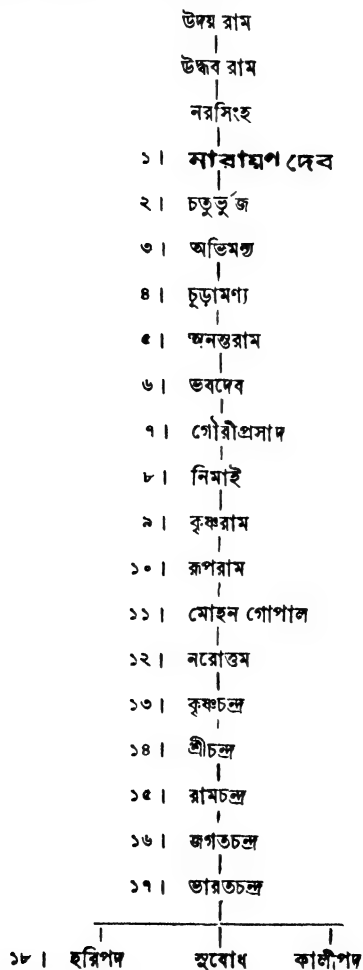
—(চারু প্রেস সংস্করণ, পৃঃ ১)

ইহা হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, নারায়ণ দেবেরই উপাধি
ছিল স্বকবি বলভ ।^১ তাঁহার পূর্ব পুরুষ রাঢ় দেশ হইতে আসিয়াছিলেন ।
পশ্চিম বঙ্গে মুসলমান অধিকারের সময় বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ
পরিবার পূর্ব বঙ্গে চলিয়া আসেন । নারায়ণ দেবের পূর্বপুরুষও তাহাদের
অন্ততম ।

নারায়ণ দেবের জন্মস্থান বোরগ্রাম ময়মনসিংহ জিলায় কিশোরগঞ্জ
মহকুমার অধীন তাড়াইল থানার অন্তর্গত নসিরুজিয়া
স্বকবি বলভ উপাধি পরগণায় অবস্থিত । সেই গ্রামে ‘নারায়ণের ভিটা’
বলিয়া একটা স্থান এখনও নির্দেশ করা হইয়া থাকে, তাঁহার বংশধরগণ
এখনও সেখানে বসবাস করিতেছেন । তাঁহারা নারায়ণ দেব হইতে
বর্তমানে অষ্টাদশ পুরুষ । নারায়ণ দেবের বংশধরদিগের গৃহে রক্ষিত

১ কেহ কেহ স্বকবি বলভকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন । কিন্তু তাহা
সম্বোধনীয় নহে ।

বংশ-লতিকার একটি অঙ্কলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।* ইহার সাহায্যে কবির সময় সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইতে পারে,—

চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া লইলে নারায়ণ দেব আনুমানিক সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। নারায়ণ দেব পদ্মাপুরাণের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ কবি বিজয় গুপ্তের সামান্য কিছু অগ্রবর্তী।

• কেহ অনুমান করেন, নারায়ণদেব চৈতন্তের পরবর্তী। ইহার কারণ এই যে, আসামে নারায়ণদেবের যে পদ্মাপুরাণ প্রচলিত আছে তাহাতে চৈতন্তদেবের একটি বন্দনা দেখিতে পাওয়া যায়। আসামে চৈতন্তের ধর্ম অপেক্ষা মধ্যযুগের আসামী বৈষ্ণব ধর্মপ্রবর্তক শঙ্করদেবের ধর্মই অধিক প্রচলিত।^১ অতএব চৈতন্ত বন্দনা পববর্তী নারায়ণ কি চৈতন্তের পরবর্তী? কালে আসামে গিয়া প্রক্ষিপ্ত হইবার কোন সম্ভব কারণ নাই। ইহা নারায়ণ দেবের মৌলিক রচনা

কিন্তু একটা কথা এই যে, আসামে চৈতন্ত ধর্মের যদি কোন প্রভাবই না থাকিত তাহা হইলে আসামবাসিগণ স্বচ্ছন্দে নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ হইতে চৈতন্ত-বন্দনার অংশটি পরিত্যাগ করিতে পারিত। আসামে শ্রীচৈতন্তের কোন প্রভাব নাই এই কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। আসামী প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চৈতন্ত তীর্থ-ভ্রমণ ব্যপদেশে কামরূপের অন্তর্গত হাজো নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, এমন একটা মতবাদ আসামবাসিদের মধ্যে বর্তমান আছে।^২ বিশেষতঃ যে শ্রীহট্ট জিলার উপর দিয়া নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ আসামে প্রচলিত হইয়াছিল তাহা বিশেষ ভাবেই চৈতন্তের ধর্মদ্বারা প্রভাবিত। অতএব এই চৈতন্তবন্দনা পরবর্তী কালে আসামে গিয়া প্রক্ষিপ্ত হওয়াও কিছুই আশ্চর্য্য নহে। বিশেষতঃ নারায়ণদেবের আসামী সংস্করণেও উক্ত চৈতন্তবন্দনা ব্যতীত চৈতন্ত ধর্মের আর কোন প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় না।

১ ‘আসামে শ্রীচৈতন্ত’—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২২ সাল, পৃঃ ২৪১

চৈতন্যকে বন্দনা করিবার মত চৈতন্য-ভক্তি যদি নারায়ণ দেবের থাকিত তাহা হইলে তাঁহার কাব্যে চৈতন্যের প্রভাব আরও কিছু সংক্রামিত হইত। তদুপরি চৈতন্যধর্ম-প্রভাবিত বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত নারায়ণদেবের কোন না কোন পুঁথিতে এই চৈতন্য বন্দনার পদটি রক্ষিত হইত। অতএব মনে হয়, আসামী পদ্মাপুরাণের ঐ চৈতন্য-বন্দনার পদটি পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

আসামে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের বহুল প্রচারের জন্ত আসামের
কবির উপর আসামের
দাবী
অধিবাসিগণ তাঁহাকে নিজেদের প্রদেশবাসী বলিয়াই দাবী উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীরাও এই কবির উপর নিজেদের দাবী ত্যাগ করে নাই। এই উপলক্ষে উভয় পক্ষে কিছুকাল খুব বাদামুবাদ চলিয়াছিল।^১ কিন্তু নারায়ণদেবের জন্মভূমি বোরগ্রাম ময়মনসিংহ জিলারই অন্তর্গত। আসাম বাসিগণের দাবী এই যে, পূর্বে তাহা শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাত্র ১৫০ বৎসর পূর্বে ময়মনসিংহ জিলা সৃষ্টি হওয়ার পর^২ তাহা ময়মনসিংহ জিলার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। অতঃপর শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ দুই জেলা বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাওয়াতেই প্রাদেশিক অভিমানের ফলে এই অনাবশ্যক বাদামুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য একটা কথা এই স্থলে স্বীকার্য্য যে, বোরগ্রামের সহিত শ্রীহট্টের যোগ যত নিবিড়

১ 'নারায়ণদেব ও পদ্মাপুরাণ'—রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮ ২য় সংখ্যা.
(৮ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী)

'নারায়ণদেব ও পদ্মাপুরাণ' ঐ ১৩১৯ ২য় সংখ্যা (বিরজাকান্ত ঘোষ)

ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৭২ (পদ্মনাথ বিজ্ঞাবিনোদ)

'মনসা-মঙ্গল'—আর্য্যাবর্ত্ত, ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ (দীনেশচন্দ্র সেন)

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (অচ্যুতচরণ তর্কনিধি)

১ 'ময়মনসিংহের বিবরণ' - ৬কেদার নাথ মজুমদার

ময়মনসিংহের তত নহে। ইহা ময়মনসিংহ জিলার একান্তে অবস্থিত এবং বিস্তৃত হাওর বা জলাভূমি দ্বারা ময়মনসিংহের কেন্দ্রীয় যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহার সহিত বাংলার রাজনৈতিক যোগ থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে ভৌগোলিক যোগ শ্রীহট্টেরই। সেইজন্তই নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ আসামেই সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিল। কথিত আছে যে, নারায়ণদেব আসামের কোচবংশীয় দরঙ্গরাজ সভায় থাকিয়া নিজের বাংলা-পদ্মাপুরাণখানি অসমীয়াতে অনুবাদ করেন। কিন্তু দরঙ্গরাজগণ আসামে সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। নারায়ণদেব তাহার বহু পূর্ববর্তী লোক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কোন সমালোচক নারায়ণদেবকে এই দরঙ্গ রাজসভায় আনিয়া উপস্থিত করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার বংশ-লতিকাতিকে একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন।^১

কেহ মনে করেন, নারায়ণদেবই পদ্মাপুরাণের আদি রচয়িতা।^২ হরিদত্তকে তাঁহারা সাধারণ গায়ন বলিতে চাহেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে পারা না গেলেও ইহা সত্য যে, নারায়ণদেব অন্ততঃ কোন পূর্ববর্তী পদ্মাপুরাণের লেখককে আদর্শ করিয়া লইয়া তাঁহার পদ্মাপুরাণের আদি-রচয়িতা কাব্য রচনা করেন নাই। অত্যাশ্চর্য পরবর্তী কবিগণ যেমন কোন পূর্ববর্তী কবিকে আদর্শ করিয়া কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, নারায়ণদেবের পক্ষে তেমন সুযোগ ছিল না। হরিদত্তের কাব্যও তাঁহার অগোচর ছিল। নারায়ণদেবের আদর্শ ছিল কয়েক খানি সংস্কৃত পুরাণ। এই সম্বন্ধে তাঁহার কাব্য মধ্যে এই প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

১ 'নারায়ণদেবের বংশতত্ত্ব'—রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২২ সাল, নবম ভাগ,—পৃ: ১০২

২ 'দ্বিজবংশীদাসের পদ্মাপুরাণ,'—শ্রীধারকানাথ চক্রবর্তী ও শ্রীরামনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, সম্পাদকীয় মন্তব্য,—পৃ: ২

“যোল প্রকরণে আছিলেক পদ্মপুরাণ ।

পয়ার করিয়া কবি করিলা বাখান ॥”^১

ইহাতে অনুমিত হয়, সংস্কৃত পদ্মাপুরাণ হইতে কাহিনী-সূত্র অবলম্বন করিয়া নারায়ণদেব সর্বপ্রথম বাংলা পয়ার ছন্দে পদ্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গল রচনা করেন । কিন্তু সংস্কৃত পদ্মাপুরাণে মনসার একটি ক্ষুদ্র স্তব ব্যতীত মনসার কাহিনীর আর কোন উল্লেখ নাই । তাহাতেই উক্ত কবিতাংশের অর্থ খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না ।

উক্ত পদদ্বয়ের সমর্থক আর একটি পদ একটি প্রাচীন হস্তলিখিত পদ্মাপুরাণ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহা এই প্রকার,—

“পদ্মাপুরাণের কথা শ্লোক করা আছে ।

নারায়ণদেব তাকে পাঁচালী রচিছে ॥”^২

ইহা হইতেও মনে হইতেছে যে, নারায়ণদেব বর্ণিত পদ্মাপুরাণের সমগ্র কাহিনী পূর্বে সংস্কৃতেই রচিত হইয়াছিল, নারায়ণদেব তাহা বাংলা পাঁচালীতে রূপান্তরিত করিয়াছেন মাত্র । মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের মধ্যে তাহাদের প্রত্যেকের পূর্ববর্তী কবিদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লইবার একটা রীতি ছিল । নারায়ণ দেবের পুঁথিতে তেমন কাহারও উল্লেখ নাই, পরন্তু তাঁহার নিম্নলিখিত পদ হইতেও ইহাই মনে হয় যে, তাঁহার সম্মুখে আর কোন আদর্শ ছিল না,—

“চৌদ্দ ঘে বৎসর কালে দেখিল স্বপন ।

কবিত্বের আশা মোর সেহি সে কারণ ॥

সেই দিন হইতে মোর কবিত্বের আশা ।

আর কতদিন স্বপ্ন দেখাই না মনসা ॥

১ চারুপ্রসঙ্গ সংস্করণ, নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ ।

২ ‘প্রাচীন পুঁথির বিবরণ’ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১০ম ভাগ ।

কতদিন মনসা যে স্বপ্ন কইলা মোরে।

পঞ্চ বন্ধে পদ যে পুরাণ রচিবারে ॥”

তাহা হইলে মনসার উপাখ্যান সম্বলিত এই সংস্কৃত পুঁথিটি কি? পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ইত্যাদিতেও মনসার সমগ্র কাহিনী বিশেষতঃ চাঁদসদাগরের কাহিনীর উল্লেখ মাত্রও নাই। তবে উক্ত কবিতাংশগুলিতে কোন্ সংস্কৃত পুরাণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে?

কেহ অনুমান করেন, উল্লিখিত পদগুলি দ্বারা কোন নারায়ণের আদর্শ
অধুনা-লুপ্ত স্থানীয় সংস্কৃত পুরাণকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকিবে।^১ কিম্বা ইহাও হইতে পারে যে, নারায়ণদেব তাঁহার পদ্মাপুরাণের পৌরাণিক অংশ রচনায় উক্ত সংস্কৃত পুরাণগুলির উপর নির্ভর করিয়া লইয়াছিলেন, লৌকিক অংশ বা চাঁদসদাগরের কাহিনী হয়ত প্রচলিত ছড়া পাঁচালী বা পল্লীগাথা (ballad songs)র উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে। তবে ইহা একপ্রকার অবিসম্বাদিতরূপে সত্য যে, তাঁহার সম্মুখে আর কোন বাংলা পদ্মাপুরাণ আদর্শ ছিল না।

মঙ্গলকাব্যের মূল নীতি অনুবর্তন করিয়া নারায়ণদেবও তাহার কাব্য প্রেরণার মূলে দেবতার স্বপ্নাদেশ কল্পনা করিয়াছেন,

“বারয় বৎসর কালে দেখিলাম স্বপন।

মহা পরিশ্রম মনে হৈল দরশন ॥

শিশুকালে গোপরূপে হাতে লৈয়া বাঁশী।

আলিঙ্গন দেন মোকে বড় সুখে হাসি ॥

তদপরে পদ্মা মোরে দেখাইলা স্বপন।

কবিত্বের আশা আমার সে হিত কারণ ॥

১ পদ্মাপুরাণ ও তাহার লেখকগণ (৮সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী)—রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২২ সাল, পৃঃ ৫১।

গুণীর সাক্ষাতে আমি কি বলিব বাণী ।

কোকিল সাক্ষাতে যেমন কাকে করে ধ্বনি ॥

যুনি মুখে গুনিয়াছি সৃষ্টির পত্তন ।

পদ্মাপুরাণ কথা শুন জ্ঞানিজন ॥”১

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ তিনখণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে কবির আত্মপরিচয় ও দেবতার বন্দনা ইত্যাদি, দ্বিতীয় খণ্ডে পৌরাণিক আখ্যান সমূহ, তৃতীয় খণ্ডে চাঁদসদাগরের গল্প । তৃতীয় খণ্ডে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত,

রচনা-পরিচয়

দ্বিতীয় খণ্ডের পৌরাণিক আখ্যানই প্রকৃতপক্ষে

নারায়ণদেবের কাব্যে প্রধান অংশ । ইহাতে আদিদেব নিরঞ্জন ও আত্মশক্তি কেতকী হইতে ব্রহ্মাও সৃষ্টি, তাহাতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের জন্ম, মধুকৈটভবধ, পৃথিবীর জন্ম, জীব-জন্ম, নাগগণের জন্ম, কদ্রু-বিনতার গল্প, অমৃত হরণ, দক্ষপ্রজাপতির গল্প, সতীর জন্ম, বিবাহ, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, মহাদেবের তপশ্চা, উমার জন্ম, মদন-ভঙ্গ, উমার তপশ্চা, মহাদেবের উমাকে ছলনা, শিবের বিবাহ, কার্তিকেয়ের জন্ম, তারকাসুর বধ, জনমেজয়ের সর্পসত্র, আত্মীকের জন্ম, সমুদ্র মন্থন, মহাদেবের বিষপান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে । ইহাকে পৌরাণিক কাহিনীর একটি বিশাল ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে ।

তৃতীয় খণ্ডই প্রকৃত পদ্মাপুরাণের গল্প । তাহাতে শিবের পদ্মবনে গমন, চণ্ডীর ছলনা, নেতা ও পদ্মার জন্ম, চণ্ডী ও পদ্মার বিবাদ, পদ্মা ও নেতার বিবাহ, পদ্মার পূজা প্রচারের চেষ্টা, গোয়ালাগণের মনসা-পূজা, হুসেনের মনসা-পূজা, ঝালোমালোর পদ্মাপূজা, চাঁদসদাগরের জন্ম, বিবাহ, ছয় পুত্রের জন্ম, বিবাহ, ঝালোমালোর নিকট মনসার মাহাত্ম্য গুনিয়া সনকার মনসা-পূজার আয়োজন, চাঁদের বাধা প্রদান, মনসার ক্রোধ,

১ চারুকপ্ৰেস (ময়মনসিংহ) প্রকাশিত নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ১

ছয়পুত্র বিনাশ, চৌদ্দডিক্কাডুবি, লথাইর জন্ম, বিবাহ, লৌহবাসরে সর্পাঘাতে মৃত্যু, ভাসান, বেহুলায় দেবপুরে নৃত্যপ্রদর্শন, স্বামীর পুনর্জীবন লাভ, ডুমুনীর বেশে পিত্রালয়ে ও পরে স্বশুরালয়ে গমন, চাঁদের বাম হস্তে মনসা-পূজা, বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের শাপবিমুক্তি, স্বর্গারোহণ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

নারায়ণদেবের কাব্যের প্রকৃত নাম মনসার পাঁচালী,—

“নারায়ণদেবে কয় মনসার পাঁচালী।”

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ‘মঙ্গল-কাব্যের প্রাচীনতম নামই পাঁচালী।’ নারায়ণদেবের রচনায় স্বভাব-স্ফূর্ত সুরস কবিত্বের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই তাহাতে পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও দৃষ্ট নহে। তাঁহার রচিত বিষয়-বস্তু হইতেই লক্ষ্য করা যাইবে যে, সংস্কৃত পাণ্ডিত্য পৌরাণিক সাহিত্যে তাঁহার অপরিণীত পাণ্ডিত্য ছিল, কিন্তু এই পাণ্ডিত্য তাহার অনুভূতি-সজাগ কবি-হৃদয়ের উপর হৃদার বোঝা হইয়া পড়ে নাই; সহজ কবিত্বের স্রোতে তাহার অন্তর-সঞ্চিত জ্ঞানোপলব্ধি স্বচ্ছন্দ-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে শিবের কটুক্তি শ্রবণ করিয়া কুপিতা উমা বলিতেছেন,

“না বোল না বোল দ্বিজ হেন কুবচন।

মহাজন নিন্দার এথা নাহিক প্রয়োজন ॥

নিরঞ্জন অব্যয় নিগুণ ভগবান।

যাহার স্মরণ মাত্র হয় পরিত্রাণ ॥

চারি বেদ কণ্ঠে যিনি সর্ববেদময়।

যাহার মুখের অগ্নি সংসার প্রলয় ॥

প্রলয়ের কালে শিব আপনি যোগ বলে।

বটপত্রে শয়ন করি ভাসিলেক জলে ॥

সৃষ্টির কারণে শিব আপনি একাকী ।

তাহা হৈতে সৃষ্টি কৈলা সকল প্রকৃতি ॥

কীট পতঙ্গ আদি যত সব শিবময় ।

নিশ্চয় জানিও দ্বিজ নাহিক সংশয় ॥”

ইহার সহিত কালিদাস-রচিত কুমার সম্ভবের পঞ্চম সর্গের কোন কোন অংশের তুলনা করা যাইতে পারে ।

পদ্মাপুরাণ কাব্য করুণ রসের আকর । এই করুণ রসের স্বাভাবিক বর্ণনার নারায়ণদেবের সমকক্ষ বড় কেহ নাই । কিন্তু নারায়ণদেবের কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে এক অতি অপূর্ণ করুণ ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে । ইহার পরিকল্পনাও যেমন কবিত্বপূর্ণ ইহার রচনায়ও নারায়ণদেব

তেমনই পরিপূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন । স্বামীর

কবিত্ব

জীবন গইয়া প্রত্যাগতা বেহুলা মাতা সুমিত্রার নিকট

মুহূর্তের জ্ঞাত মাত্র দেখা দিলেন ; তারপর একখানি পত্রে আত্মপরিচয় লিখিয়া রাখিয়া স্বামীর সঙ্গে স্বর্গারোহণ করিলেন । এই দীর্ঘ ও আশঙ্কা-সঙ্কুল বিরহের অবসানে সন্তানকে ফিরিয়া পাইয়া সুমিত্রার মাতৃ-হৃদয়ের রুদ্ধ স্নেহ সহসা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু স্নেহের কথাকে নিজের বাহ-বন্ধনে আর ধরিতে পারিলেন না । যেদিন বেহুলা সর্বপ্রথম গান্ধুরের ভাসানে মৃতের সহযাত্রিণী হইয়াছে সেই দিন হইতেই সে চিরতরে জীবিতের সমাজের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে ; সেইদিন তাহারও সহমরণ হইয়াছে । অতএব তাহার প্রত্যাবর্তন একটা রূপকের মত । কবি নারায়ণদেব ইহাই

কল্পনা করিয়া প্রত্যাগতা বেহুলাকে মুহূর্তের জ্ঞাত মাত্র

নারায়ণের আদর্শবাদ

সমাজের কল্পনা-চক্ষুর সম্মুখীন করিয়া পুনরায়

স্বর্গলোকে নিরুদ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । ইহা কি আদর্শবাদী সমাজের আদর্শ সত্য-চরিত্র কল্পনার ফল ? বেহুলার প্রত্যাবর্তনের কল্পনা কি

স্নেহময়ী স্মিত্তার সন্তান স্নেহাতুর জননী-হৃদয়ের অলীক স্মৃতিস্বপ্নের ছায়া ?
পদ্মাপুরাণের কবি তাঁহার পাঠকের নিকট এই জিজ্ঞাসা রাখিয়া গিয়াছেন ।

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণকে কেহ অশ্লীলতার দোষে দোষী
করিয়াছেন । কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নারায়ণদেবের আদর্শ ছিল
সংস্কৃত পুরাণ । সেই যুগে সংস্কৃত পুরাণগুলির নৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত
দূষিত হইয়া উঠিয়াছিল । বিশেষতঃ শৈব পুরাণগুলি এই বিষয়ে আরও

একটুকু অগ্রসর ছিল । অতএব এই আদর্শের প্রভাব
অশ্লীলতা

বাস্তবিক কবির পক্ষেও অনেক স্থলেই অপরিহার্য্য
হইয়া উঠিয়াছে । আর শুধু নারায়ণ দেবকেই এই বিষয়ে দায়ী করিলে
চলিবে না । প্রকৃত পক্ষে বাংলার মধ্যযুগের সমগ্র মঙ্গলকাব্যই এই
দোষে দোষী ; কারণ, ইহাদের প্রত্যেকেরই প্রেরণা এই নীতি ও রুচির
বন্ধনহীন সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্য হইতেই আসিয়াছিল ।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মনসা-মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে নারায়ণদেবের

কাব্যই সমধিক প্রচারের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল ।
নারায়ণের প্রচার

সেইজন্ত পরবর্ত্তী সমস্ত মনসা-মঙ্গলের কবি ও গায়ন
নারায়ণদেবকেই আদর্শ করিয়া তাঁহারই পদ কিম্বা পদাংশের উপর নূতন
পদ রচনা করিয়াছেন । নিম্নলিখিত ভণিতাগুলি হইতে তাহার প্রমাণ
পাওয়া যায়,—

১ “মিলি যত্ননাথ সনে কহে দেব নারায়ণে

শৃগালীর বাঁকেতে গমন ।”—

২ “কবি নারায়ণ রচে সরস পয়ার ।

ভট্ট অনুপেতে কহে লাচারীর সার ॥”—

সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম বঙ্গের কবি ক্ষেমানন্দ তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনার
প্রারম্ভে বাণী-বন্দনায় ব্যাস-বান্দীকির সঙ্গে নারায়ণদেবেরও সম্রাট উল্লেখ
করিয়াছেন,—

“ব্যাস বাণ্মীকি মুনি

নারায়ণ তত্ত্ব জ্ঞানি

তোমাকে সেবিয়া হৈল কবি ।”

ক্ষেমানন্দের নিম্নলিখিত পদ-ভাগেও হয়ত নারায়ণদেবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে,—

দেব নারায়ণ যথা

আছ গো ভারতী মাতা

তাজি দেবী বৈকুণ্ঠ নগর ।

অবোধ বালকে ডাকে

দেহ পদছায়া তাকে

বৈস মোর কণ্ঠের উপর ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর বগুড়ার কবি জীবন মৈত্রের রচনার কোন কোন অংশের “সহিত নারায়ণ দেবের রচনার যেন এক দূর সাদৃশ্য আছে বলিয়া অনুমিত হয় ।” ১

নারায়ণদেবের স্বদেশবাসী পরবর্তী কবি দ্বিজ বংশীদাসের রচনা যে বহুলাংশে নারায়ণদেব দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য । এই সম্পর্কে কেহ উল্লেখ করিয়াছেন, ২ “তিনি (বংশীদাস) নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের উপাখ্যান রূপকচ্ছলে হিন্দু ধর্মের প্রতি পরধর্মের অত্যাচার প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত করিয়া তাঁহার পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়াছেন । তাঁহার উপাখ্যানে চণ্ডী হিন্দুধর্মের এবং পদ্মা পরধর্মের স্থানীয়া হইয়াছেন, তাঁহার চন্দ্রধর হিন্দুজাতির, সর্পগণ পরজাতির স্থান গ্রহণ করিয়াছে ।”

১ কবি জীবন মৈত্র—রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (মোহিনীমোহন মৈত্রের) ৪র্থ ভাগ, ১৩১৬ সাল, পৃঃ ১২৩ ।

২ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ—শ্রীধারকানাথ চক্রবর্তী ও শ্রীরামকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত, সম্পাদকীয় মন্তব্য পৃঃ ১০ ।

বর্তমানে বঙ্গদেশ অপেক্ষা আসামেই নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ সমধিক প্রচলিত আছে। ইহার কারণ, নারায়ণদেবই প্রকৃতপক্ষে আসামে প্রচারিত

আসামে নারায়ণদেব একমাত্র পদ্মাপুরাণের কবি। আসামবাসিগণ এই কবিকে নিজেদের প্রদেশবাসী জ্ঞানেই শ্রদ্ধা-ভক্তি

করে। আসামে গিয়া কালক্রমে নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন বাংলা পদগুলি আসামে গিয়া কি ভাবে পাঠান্তরিত হইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত পদটির বাংলা ও আসামী পাঠ তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—

বাঙ্গালা

ওঠ ওঠ ওহে প্রিয়া কত নিদ্রা যাও ।

কাল নাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও ॥

তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতিলে ।

অকারণে রাঁড়ি হৈলা খণ্ড ব্রত ফলে ॥

কত খণ্ড তপ তুমি কৈলা গুরুতর ।

সে কারণে তোমা ছাড়ি যায় লক্ষীন্দর ॥

মাও সোনকা মোর মৃত্যু কথা শুনি ।

অগ্নিকুণ্ড করি মায়ে ত্যজিব পরাগি ॥

আমার মরণে মায়ে বড় পাবে তাপ ।

পুত্র শোকে মাও মোর সাগরে দিবে ঝাঁপ ॥

আমার মরণে মাও হইবে পাগল ।

মাগনি হইয়া মায়ে বেড়াবে সহর ॥

ছয় পুত্র পাশরিল আমাকে দেবিয়া ।

কেমনে ধরিবে হৃৎ মা ঘরে রৈয়া ॥

খেয়াতি রাখিল মায়ে সংসার জুড়িয়া ।
 মায়ে পুত্রে মরিবেক চিতায় পুড়িয়া ॥
 চিতা সাজাইবে নিয়া গুপ্তদীৰ তীৰে ।
 আমাসঙ্গে প্ৰবেশিবে অগ্নি মাঝারে ॥
 স্নকবি নারায়ণদেবের সরস পাঁচালী ।
 পয়ার ছাড়িয়া এক বলিব লাচাড়ী ॥

আসামী

উঠা উঠা প্ৰাণেশ্বৰী কত নিদ্ৰা যাস ।
 মোক থাইল কাল নাগে চক্ষু মেলি চাস ॥
 তোৰ সম অভাগী নাহিকে ক্ষিতি তলে ।
 অকালত বাঁৰী ভৈলী থণ্ড ব্ৰতৰ ফলে ॥
 কতো জন্মে থণ্ড ব্ৰত কৈলি বহুতৰ ।
 সেহি দোষে তোক এৰি যাওঁ লখিন্দৰ ॥
 মাও সনেকা মোৰ মৰণ শুনিলে ।
 অগণি জালিয়া মাও গাওৰ অঞ্চলে ॥
 আমাৰ মৰণে মাও মৰিব পুৰিয়া ।
 খ্যাতি রাখিবো মায়ে সংসার জুড়িয়া ॥
 বিষৰ জালত লখাই বিনায়ে বচন ।
 কাল নিদ্ৰা হৈলা বেহলাৰ নাহিক চেতন ॥
 কায়া আঙ্গুলিৰ বিষে ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰ পাইলা ।
 বেহলা বেহলা লখাই ডাকিতে লাগিলা ॥
 স্নকবি নারায়ণ দেওর সরস পাঞ্চালী ।
 লখাইৰ ককণা বুলি এক যে লেচাৰী ॥

এই উদ্ধৃত উভয় অংশ যে একই কবির অভিন্ন রচনা কালক্রমে দেশান্তর ভেদে কেবল সামান্য রূপান্তরিত হইয়াছে এই বিষয়ে কাহাবও সংশয় নাই। ১

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ধাঁহার আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে, বাংলার প্রাচীন কবিগণের নামে বহু কৃত্রিম রচনা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। যে কবি যত প্রাচীন ও যত জনপ্রিয়

নারায়ণদেবে

প্রসিদ্ধ রচনা

সেই কবির কাব্য-মধ্যে তত বেশি প্রসিদ্ধ রচনা

প্রবেশ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। নারায়ণ-

দেবের পক্ষেও তাহাই হইয়াছে। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের বহুল প্রচারের ফলে আজ এই এত শতাব্দীর ব্যবধানে তাঁহার একটি অকৃত্রিম প্রাচীন পুঁথিও হ্রলভ হইয়া উঠিয়াছে। নারায়ণদেবের কাব্যে বিপ্রজগন্নাথ বৈষ্ণ জগন্নাথ, জগন্নাথ দাস, বিপ্রজানকীনাথ, দ্বিজবংশীদাস, শিবানন্দ, চন্দ্রপতি এই সমস্ত বিভিন্ন কবি ও গায়ের নিজেদের নামও যোগ করিয়া দিয়াছেন।

পদ্মাপুরাণের কবিদিগের মধ্যে নারায়ণদেবের পরই বিজয়গুপ্তের

নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গ্রন্থমধ্যে যে সমস্ত

বিজয়গুপ্ত

ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা হইতেই

তাঁহার বিস্তৃত পরিচয়ও সুলভ হইয়াছে। তিনি এইভাবে নিজের দেশকাল সম্বন্ধে পরিচয় দিয়াছেন,

“ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।

সনাতন হুসেন শাহ নৃপতি তিলক ॥

উত্তরে অর্জুন রাজা প্রতাপেতে যম।

মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তক লীম ॥

১ ‘পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ’—(ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্) ১৩৪৪ সাল, পৃ: ২৪।

পশ্চিমে ঘাঘরা নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর ।
 মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥
 চারি বেদ ধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল ।
 বৈদ্য জ্ঞাতি বৈসে তথা শাস্ত্রেতে কুশল ॥
 কায়স্থ জ্ঞাতি বৈসে তথা লিখিতে প্রচুর ।
 আর যত জ্ঞাতি নিজ শাস্ত্রেতে চতুর ॥
 স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময় ।
 হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয় ॥”

এই উক্তি হইতেই জানা যায় যে, ১৪১৬ শকাব্দ অথবা ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে যে সময় হুসেন শাহ গোড়ের নবাব তখন ফুল্লশ্রী গ্রামের অধিবাসী বিজয়গুপ্ত পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। এই ফুল্লশ্রী গ্রাম বরিশাল জিলার অন্তর্গত। এই গ্রামে বিজয়গুপ্ত পূজিত মনসাদেবীর মূর্তি অতীত বর্তমান আছে। তাঁহার বংশধরেরা এখনও সেই গ্রামে বসবাস করিতেছেন। বিজয়গুপ্তের পিতার নাম সনাতন ও মাতার নাম রুক্ষিনী।^১

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বিজয়গুপ্তের কবিপ্রতিভায় তাঁহার পূর্ববর্তী কবিগণের যশ প্রায় সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল।^{*} বিজয়গুপ্তের কবিত্ব যে খুব উচ্চস্তরের ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। পদ্মাপুরাণ প্রধানতঃ করুণ রসের আকর। এই করুণ রস-প্রধান কাব্য-সৃষ্টিতে সার্থকতা অর্জন করিতে হইলে যে গভীর ভাব-প্রবণতার প্রয়োজন হয় বিজয়গুপ্তের তাহা অভাব ছিল। বিজয়গুপ্তের দৃষ্টি ব্যাট্টিচরিত্রের অন্তস্তল অপেক্ষা সমষ্টির দিকেই অধিক আকৃষ্ট ছিল।^{*}

১ ‘সনাতন তনয় রুক্ষিনী গর্ভজাত।

সেই বিজয়গুপ্তে রাখ তব পদে সাত ॥’

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, (গায়নের বন্দনা)

“প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী ।

সবে বলে পাগল পাগল কত সহিতে পারি ॥

আগুন লাগুক কান্ধের খুলি ত্রিশূল লউক চোরে ।

গলার সাপ গরুড় খাউক যেমন ভাঙাল মোরে ॥” ইত্যাদি—

আবার কোন কোন ছন্দে বহু পরবর্তী ভারত চন্দ্রের ছন্দের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়,—

জগত মোহন শিবের দাস ।

সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ ॥

রঙ্গে নেহারিয়া গোরীর মূখ ।

নাচেরে মহাদেব মনেতে কৌতুক ॥

বিজয় গুপ্তের কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যই অধিক ছিল। তাঁহার কাব্যের প্রথম ভাগে মনসার উৎপত্তির যে বিস্তৃত ইতিহাস পাণ্ডিত্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্য পূর্ণ আয়ত্তের ফল বলিতে হইবে। অবশ্য এই সমস্ত বিষয়ে তিনি হরিদত্তকেও সম্মুখে কতক আদর্শ রূপে লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও সত্য।*

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বরিশাল ফরিদপুর অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। ময়মনসিংহ ত্রিপুরা শ্রীহট্ট অঞ্চলে বিজয় গুপ্তের প্রচার নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণই সমধিক প্রচলিত। বিজয় গুপ্ত এই অঞ্চলে এক প্রকার অপ্রচলিতই ছিল বলিতে পারা যায়।

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আত্মোপাস্ত তাঁহার ভণিতাযুক্ত কোন পুঁথি আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আত্মোপাস্ত বিজয় গুপ্তের ভণিতাযুক্ত কোন পুঁথিও আজ পর্য্যন্ত কোথা হইতেও আবিষ্কৃত হয় নাই। বিজয় গুপ্তের মুদ্রিত এবং প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত

বিজয় গুপ্তে প্রসিদ্ধ
রচনা

পুস্তকেও* বহুসংখ্যক পদের মধ্যে কবি কর্ণপুর,^১ বর্দ্ধমান দাস^২ চন্দ্রপতি^৩ হরিদত্ত^৪ পুরুষোত্তম^৫ জ্ঞানকীনাথ^৬ ইত্যাদির ভণিতা দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত হরিদত্তের বহু পদও যে বিজয় গুপ্তের নামে কি ভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে তাহাও পূর্বে হরিদত্তের আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত মুদ্রিত গ্রন্থে বহু পদে কাহারও কোন ভণিতা দৃষ্ট হয় না, সেই সমস্ত পদ অধিকাংশই গায়নের রচনা বলিয়া সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই কারণে বিজয় গুপ্তের গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহান হইয়া উক্ত শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, “বিজয় গুপ্তের ছদ্মবেশে ‘জয়গোপাল গণ’ ঐতিহাসিক মরীচিকা উৎপাদন করিতেছেন। সেই গাঢ়ভ্রম-সমুদ্র হইতে রত্ন উঠাইতে যাইয়া অনেক সময় শঙ্ক লইয়া ফিরিতে হয়। পূর্ববর্তী কাব্যগুলির ভ্রাম্য বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণও নানা হস্তস্পর্শে নানা তুলির বর্ণক্ষেপে পরিশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে।”^৭

* শ্রীযুক্ত প্যারী মোহন দাস গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত

১ ‘মাতা যার রঞ্জিনী বাণ দিবাকর।

তাহারে সদয় হউক দেব মহেশ্বর ॥

ভণে কবি কর্ণপুর মধুর প্রবন্ধ।

পয়ার এড়িয়া বল লাচারির ছন্দ ॥’—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃ: ৪০

২ পৃ: ৮৫, ৮৯

৩ “ভনে কবি চন্দ্রপতি বিষহরীর বর।”—ঐ পৃ: ১৩১, ১৬৩

৪ পৃ: ২৩৫

৫ ঐ পৃ: ২৩১, ২৩৫

৬ ‘জ্ঞানকীনাথের বাণী, শুনদেবী-স্বাক্ষাণি, দাস করি রাখিবা চরণে,’ পৃ: ৫৭

৭ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃ: ১৭৬

এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া কেহ কেহ বিজয় গুপ্তকে সামান্ত
বিজয় কি সাধারণ গায়েন বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশ
পাইয়াছেন।^১ বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের এক
জায়গায় আছে,—

“বিজয় গুপ্ত গায়েন মনসার দাস।”

অবশ্য বিজয় গুপ্ত যে সাধারণ গায়েন ছিলেন না এবং পদ্মাপুরাণের
একজন প্রকৃত কবিই ছিলেন তাহা প্রমাণ করিতে অধিক দূর অগ্রসর
হইতে হয় না। তবে এই সমস্ত ভণিতা হইতে মূল কবির কাব্যকীর্তির মধ্যে
যে গায়েনের দানও নেহাৎ নগণ্য ছিলনা তাহাই প্রমাণিত হয়। বিজয়
গুপ্তের পদ্মাপুরাণে নিম্নলিখিত প্রকার ভণিতাগুলির মধ্যে পদকর্তার
প্রকৃত পরিচয় সহজ লভ্য নহে।

- ১ বিজয়গুপ্ত বলে গায়েন হও সাবহিত।
পয়ার ছাড়িয়া বল লাচাড়ির গীত ॥
- ২ গায়েক হ'য়ে তাল ধরে জন্মে নানা জাতি।
বিজয়গুপ্তে বন্দিয়া ভাই গীতে দাও মতি ॥
- ৩ গায়েন বন্দি বায়েন বন্দি সঙ্গে পঞ্চ ভাই।
ঘট ছাড়ি রহ যদি শিবের দোহাই ॥
- ৪ ছাড়িয়া বন্দনা গায়েন গীতে দেও মন।
পদ্মাবতীর বিহা পালা শুন সর্বজন ॥
- ৫ অবশেষে গাইনে বাইনে মাগিয়া লও বর।
ঘরে দিবা ধন জন গলায় মধুর স্বর ॥

এই সমস্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কোন সমস্ত
হয়ত যে সাধারণ গায়েন মাত্র সেই প্রকৃত কবির মর্যাদা লাভ করিতেছে,

১ ‘পদ্মাপুরাণ ও তাহার লেখকগণ (৩মতীপ চন্দ্র চক্রবর্তী) রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ
পত্রিকা, সন ১৩২২

আর কখনও যে প্রকৃত কবি সে সাধারণ গায়ের মাত্র বলিয়া তাহার গ্রাম্য কবি ও গায়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য কবি যে স্বয়ংই গায়ের তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী কবি দ্বিজ বংশীদাস ও চন্দ্রপতিই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহারা উভয়ে একাধারে যেমন কবি তেমনই গায়েরও ছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিয়াছি।

যাহা হউক, উপরের আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, নারায়ণদেবের আত্মোপাস্ত ভণিতাযুক্ত প্রামাণ্য পুঁথি যেমন বহু অনুসন্ধানের ফলেও আবিষ্কৃত হয় নাই বিজয়গুপ্তেরও প্রামাণ্য পুঁথি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। অধুনা প্রাপ্তব্য মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুঁথিগুলি আলোচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে, বিজয়গুপ্তের মূল পুঁথি বর্তমানে প্রচলিত পুঁথি অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র ছিল, তাহা ক্রমে পরবর্তী কবিদিগের হস্তস্পর্শে বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। অতএব এই পুঁথি সমগ্রভাবে বিচার করিয়া বিজয়গুপ্তের কাব্যের দোষগুণ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা নিরাপদ নহে।

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের কাব্যাংশ বিজয়গুপ্ত অপেক্ষা স্বাভাবিক। বেহলা স্বামীর মৃতদেহ লইয়া মান্দসে ভাসিয়া চলিয়াছে। বেহলার মাতা সংবাদ পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিসাধুকে^১ বেহলাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পাঠাইলেন। বিজয়গুপ্তের রচনায় বেহলার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বেহলাকে ফিরিবার জন্য অনুন্নয় করিয়া কহিতেছে—

১ বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে বেহলার ভ্রাতার নাম হরিসাধু, নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে তাহার নাম নারায়ণী।

হরিসাধু বলে বেহুলা যাও কোন ঠাই ।
 আসিয়াছি অভাগিয়া তব জ্যেষ্ঠ ভাই ॥
 আসিয়াছি তোমাকে নিতে মায়ের আজ্ঞা পাইয়া ।
 মাজুখ চাপাও ঘাটে কথা কও রইয়া ।
 বাপ ভাই তেজি বেহুলা কোন দেশে যাও ।
 বাপ মায়ের ঘরে বসি দ্ব্যত অন্ন খাও ॥
 সাহের কুমারী তুমি নহ ছোট জনা ।
 মায়ের নিকটে বসি কর বতিপনা ॥

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে এই অংশ ইহা অপেক্ষা অনেক স্বাভাবিক ও করুণ । বিজয়গুপ্তের কাব্যংশে ভগ্নী-বিচ্ছেদের কাতরতা নাই বরং ঐশ্বৰ্য্যের দান্তিকতার ছাপ রহিয়াছে । কিন্তু নারায়ণদেবের নিম্নোক্ত কাব্যংশে ভ্রাতার প্রিয়জন-বিচ্ছেদের করুণ আৰ্ত্তি যেন ছন্দে সুরে মূৰ্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে,—

নারায়ণী শুনি বোলে বিপুলা বচন ।
 কি কারণে কৈলা ভইন অশক্য কথন ॥
 বিষম সাহস ভইন কইলা কি কারণ ।
 দেবতা মনিষ্য কোথা হইছে দরশন ॥
 কেমনে ছাড়িয়া দিমু সাগর ভিতর ।
 কথাতো পাইবা তুমি দেবর নগর ॥
 কাঁদে নারায়ণী সাধু কহএ বিপুলা চাইয়া ।
 প্রাণে না সয় হুঃখ না দিমু এড়িয়া ॥
 অবুদ্ধিয়া সদাগর বুদ্ধি অতি ছার ।
 জিয়তা ভাসাইয়া দিছে সহিতে মরায় ॥
 বিষম সাগরে ঢেউ তোলপাড় করে ।
 জলেতে পড়িলে থাইব মৎস্য মকরে ॥
 মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর ।
 কি কথা কইব আমি উজানী নগর ॥

লবীন্দ্রও বেহুলা স্বর্গে গমন করিলে বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গল কাব্যো,

“পুত্রবধু শোকে চান্দ ছুঃখ ভাবে মন ।

জোড় হাতে মনসার করয়ে স্তবন ॥

তোমার প্রসাদে আমি ভুঞ্জিলাম স্নুথ ।

পুত্রবধু শোকে মোর বিদরিছে বুক ॥”

ইহাতে করুণ শোক-চিত্র অপেক্ষা চাঁদসদাগরের চরিত্রগত হীনতাই অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে। মনসার সম্মুখে চাঁদসদাগরের জোড় হাত করিয়া থাকার চিত্র অত্যন্ত শোচনীয় ও অস্বাভাবিক ; বিশেষতঃ এই অবস্থায়। কিন্তু সন্তানের শোক চাঁদসদাগরের পিতৃহৃদয় অপেক্ষা সনকান্ন মাতৃহৃদয়েই অধিকতর তীব্র হওয়া স্বাভাবিক। কথার শোকে স্মিত্রাব ক্রন্দনের ছন্দে স্নরে নারায়ণের কবি-প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, বর্ণনার স্বাভাবিকত্বে কাব্যাংশ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে,—

কি করিব ঘরে আসি বিফল বসতি ।

বিপুলার শোকে মরিব গলায় দিয়া কাতি ॥

মায়ের দুর্লভ ঝি বিপুলা সুন্দরি ।

হেন মাও ভাড়িয়া বেউলা গেলা কার পুরি ॥

অনেক ছুঃখে মাও পুসিলাও তোমারে ।

আমাকে এড়িয়া তুমি গেলা কার ঘরে ॥

কোথা গেলা বিপুলা রহিলা কোন দেশে ॥

সেই ঠাঞি বলি যাব তোমার উদ্দেশে ।

কোথা গেলে বিপুলা তোমার লাগ পামু ।

পক্ষী হইয়া তথায় উড়া দিয়া জামু ॥

* স্বাভাবিক চিত্রাঙ্কনে বিজয় গুপ্ত অপেক্ষা নারায়ণ দেবের কৃতিত্ব অনেক বেশী। চরিত্রাঙ্কনেও বিজয় গুপ্ত অপেক্ষা নারায়ণ দেবের কৃতিত্ব অধিক। চাঁদসদাগরের চরিত্র পুরুষকারের জীবন্ত আদর্শ। তাঁহার জীবনের অবিচ্ছিন্ন ভাগ্য-বিড়ম্বনা অতি বিরল, কিন্তু করুণ ও মর্শ্বস্পর্শী। জীবন-সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালাকে দলিত ও মথিত করিয়া চাঁদ-চরিত্র আদর্শের প্রতি অটল অচল নির্ভায় অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। বেহলার গুণে চমৎকৃত চাঁদ শেষ অঙ্কে অত্র দিকে মুখ ফিরাইয়া বাম হস্তে পূজা দিবেন স্থির করিলেন। এতদূর পর্য্যন্ত বিজয়গুপ্ত চাঁদসদাগরকে চরিত্রোপযোগী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু শেষকালে চণ্ডীর আওতায় এত বড় মহান আদর্শ চরিত্রকে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছেন। বাম হস্তে পূজার বদলে পুস্তকের শেষ পর্য্যন্ত “জোড় হাতে মনসার করয়ে স্তবন।” চাঁদ শেষ কালে ঘটা করিয়া মনসার পূজা করিতেছেন। নানাপ্রকার পূজার সম্ভার লইয়া মনসাদেবীর সম্মুখে জোড় হস্তে দণ্ডায়মান। এত বিরাট একটি চরিত্রকে শেষ কালে বিজয়গুপ্ত এইভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার অকৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। পুরুষকারের জীবন্ত গগনস্পর্শী আদর্শ দৈবশক্তির নিকট শেষে সাপ্তাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিতেছে। এতবড় চরিত্রের একরূপ গতন কেবল অস্বাভাবিক নহে, অসম্ভব। *

বিজয়গুপ্তের সমসাময়িক আর একজন কবি পদ্মাপুরাণ কাব্য রচনা করেন, তাঁহার নাম দ্বিজ বিপ্রদাস।^১ ডক্টর ত্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে মনসা-মঙ্গল লেখক-বিপ্রদাস দিগের তালিকার মধ্যে বিপ্রদাস নামক একজন কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এই একজন অতি প্রাচীন কবির আর কোন পরিচয় দেন নাই।

১ বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ) ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা পৃঃ ২২

বিপ্রদাস তাঁহার রচিত মনসার পাঁচালীতে নিজের সম্বন্ধে এই পরিচয় দিয়াছেন,—

পরিচয়
 “মুকুন্দ পণ্ডিত স্নত বিপ্রদাস নাম ।
 চিরকাল বসতি নাহুড়ে বটগ্রাম ॥
 বাচাগোত্র পিপিলার পঞ্চ প্রবর ।
 সাম বেদ কুন্তক (?) সখা চারি সহোদর ॥”

তাঁহার কাব্যের রচনা-কাল সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,—

রচনা-কাল
 “শুক্ল দশমী তিথি বৈশাখ মাসে ।
 শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে ॥
 পাঁচালী রচিত পদ্মা করিলা আদেশ ।
 সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ ॥
 সিদ্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ ।
 নৃপতি হুসেন সাহো গোড়ে স্নলক্ষণ ॥
 সেবকেরে বর দিতে চাহে বিষহরী ।
 দ্বিজ বিপ্রদাস কহে করযোড় করি ॥

ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৪১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজ বিপ্রদাস তাঁহার পদ্মাপুবাণ কাব্য রচনা করেন। তখন হুসেন শাহ গোড়ের নবাব ছিলেন। নাহুড়ে বটগ্রাম চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখনও সেই গ্রামে শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা উপলক্ষে দ্বিজ বিপ্রদাসের পদ্মাপুবাণ পঠিত হয়। তাঁহার কাব্যের নাম মনসার পাঁচালী, কাব্যখানি সংক্ষিপ্ত।

কবি ষষ্ঠীবর ও তাঁহার পুত্র গঙ্গাদাস সেনের নাম মধ্য যুগের বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহাদের উভয়ের রচিত রামায়ণ ও মহাভারতের

বাংলা অনুবাদ এককালে বিশেষ প্রচলিত ছিল। পূর্ববঙ্গের বহু স্থান হইতেই তাঁহাদের উভয়েরই রচিত রামায়ণ, মহা-
 পিতাপুত্র ভারত ও পদ্মাপুরাণের কোন কোন অংশ আবিস্কৃত হইয়াছে। ষষ্ঠীর রচিত স্বর্গারোহণ পর্বের একটি পদ হইতে অনুমিত হয়, তিনি সমগ্র মহাভারতই বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার পদ্মাপুরাণ কাব্যও যথেষ্ট প্রচার লাভ করিয়াছিল। ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল, গুণরাজ খাঁন।^১

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মহেশ্বরদি পরগণায় জিনারদি^২ নামক গ্রামে বণিক-কুলে^৩ কবি ষষ্ঠীবরের জন্ম হয়। জিনারদি গ্রামে আজ পর্যন্তও বহু বণিকের বাস। মনসা-পূজা উপলক্ষে তাহাদের মধ্যে আজিও বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের মধ্যে এই কবির বংশধর কে সেই বিষয়ে

অনুসন্ধান হয় নাই। কবি তাঁহার মহাভারতের
 ষষ্ঠীর পরিচয়

অনুবাদে এক স্থানে জগদানন্দ নামক কোন
 বিজ্ঞোৎসাহী ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন; সম্ভবতঃ এই জগদানন্দ তাঁহার
 প্রতিপালক,—

“অমৃত লহরী ছন্দ

পুণ্য ভারতের বন্ধ

কৃষ্ণের চরিত্র শেষ পর্কে।

ত্রিযুত জগদানন্দে

অহর্নিশি হরি বন্দে

কবি ষষ্ঠীবর কহে সর্বেরে ॥

১ ষষ্ঠীবর তাঁহার কোন পদে এই প্রকার ভণিতা দিয়াছেন,—

“ভণে গুণরাজ খানে কাজির বড়াই।”

২ প্রাচীন পুঁথিতে প্রায়ই ‘দিনীপ’ বা ‘দিনারদীপ’ বলিয়া উল্লিখিত।

৩ ষষ্ঠীবরের পুত্র গঙ্গাদাস এই ভাবে নিজের কুল-পরিচয় দিয়াছেন,—

“বিরচিল গঙ্গাদাস বণিক্য তনয়”—পদ্মাপুরাণ।

এই প্রতিপালক গুণগ্রাহী ব্যক্তিই বোধ হয় তাঁহাকে ‘গুণরাজ’ এই উপাধি দিয়া গৌরবান্বিত করেন।

পুত্র গঙ্গাদাস পিতা ও পিতামহ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন,

‘পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর।

যার যশঃ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর ॥’

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই কবির সময় সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে না পারিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, “ষষ্ঠীবর ৩০০

বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

সময়

২০০ শত বৎসর পূর্বের হস্তলিখিত পুঁপিগুলিতেও

ইহাদের উভয়ের রচনা পাওয়া যাইতেছে।”^১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত ষষ্ঠীবরের পুত্র গঙ্গাদাস কৃত অশ্বমেধ পর্বের একটি প্রাচীন পুঁথিতে নিম্নোক্ত পদটি পাওয়া গিয়াছে,—

“সড় মোনি বেদ সসি সকল পালিত। (?)

যেই মতে অশ্বমেধ রচিল কবিত্ব ॥

কুলপতি সেন স্মৃত কবি ষষ্ঠীবর।

সর্বলোকে জানে তান দিনিদীপে ঘর ॥

তাহান তনয়ে শিশু করি পরিহার।

ছিদ্র পাইলে সমে দোষ ক্ষেমিবা আমার ॥” পুঁথি সংখ্যা

৪৪৩৬, পত্রসংখ্যা ২ (ক)

প্রথম চরণটি অমূল্যিকর কর্তৃক বিকৃত হইয়াছে। ইহাতে যে গঙ্গাদাসের অশ্বমেধ পর্ব রচনার কাল নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা নিশ্চিত। পদটি শুদ্ধ করিয়া লিখিলে এই প্রকার হইবে।

“শর মুনি বেদ শশী শক গণিত।”

তাহা হইলে গঙ্গাদাসের গ্রন্থরচনার কাল ১৪৭৫ শকাব্দ বা ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। পিতাপুত্রের সময়ের ব্যবধান খুব অধিক না হওয়াই সম্ভব। অতএব গঙ্গাদাস যদি ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অশ্বমেধ পর্বে অম্ববাদ রচনা করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার পিতার সাহিত্য-জীবন অন্ততঃ তাহার ২০১২৫ বৎসর অগ্রবর্তী বলিয়া নির্দেশ করা যায়।

যাহা হউক, ষষ্ঠাবরও যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই বর্তমান ছিলেন তাহা একপ্রকার স্থির করিয়াই বলিতে পারা যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত প্রাচীন পুথির বিবরণে গঙ্গাদাস রচিত অশ্বমেধ পর্বে যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতেও ষষ্ঠাবর সম্বন্ধে এই পরিচয় লাভ করা যায়,—

“পিতামহ নৃপতি (কুলপতি) পিতা ষষ্ঠাবর।

যাহার কীর্তি ঘোষে দেশ দেশান্তর ॥

জ্যেষ্ঠভাই সত্যাবান নানা বুদ্ধিমন্ত।

নানা শাস্ত্র বিশারদ গুণে নাহি অন্ত ॥

গঙ্গাদাস সেন কহে অমুজ তাহার।

অশ্বমেধ পুণ্যকথা রচিল পয়ার ॥”

—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪

ইহা হইতে জানিতে পারা যায়, ষষ্ঠাবরের জ্যেষ্ঠপুত্রও নৃপতি ছিলেন।

তাহার নাম সত্যাবান।

ষষ্ঠাবরের মহাভারতের অম্ববাদ হইতেই জানা যায় যে, তিনি সংস্কৃতে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পদ্মাপুরাণ-রচনাতেও এই পাণ্ডিত্য

ষষ্ঠীর পাণ্ডিত্য

যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। স্থূল ভাবে বিচার করিতে

গেলে, সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত

কোন বিষয় তাঁহার কাব্য মধ্যে আছে বলিয়া মনে হইবেনা। তাহার

পদ্মাপুরাণ কাব্য শুধু ঘটনার পর ঘটনা বর্ণনায় পরিপূর্ণ। মৌলিক কবিত্ব কোন স্থানেই স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। তবে তাঁহার বর্ণনার সহজ ভঙ্গি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

চাঁদ সদাগরের সমুন্নত রাজোচিত চরিত্র তাঁহার বর্ণনায় সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ, মহাভারতের কাহিনী রচনা করিয়া কবি অভিজাত চরিত্রের সম্পর্কে আসিতে পারিয়াছিলেন, চাঁদের চরিত্রেও সেই জগুই তাহারই ছায়াপাত দেখিতে পাই। লক্ষ্মীন্দরের জগু কত্যা দর্শন করিতে যাত্রা করিবার বর্ণনাটি উল্লেখ যোগ্য,

“সর্বসৈন্ত লৈয়া সাধু করিল পয়ান।

ধামুকীর ঠাট সব হইল আওয়ান ॥

তেলেঙ্গার ঠাট সবে বত্রিশ হাজার।

নট নর্তকী চলে নাই ওর পার ॥

বেয়াল্লিশ বাগ বাজে কাংশু করতাল।

পঞ্চশরী বাগ বাজে ঢাককে বিশাল ॥

গজ কান্ধে সোয়ার চলিল লক্ষ্মীন্দর।

কনক চৌদল চড়ি চলে সদাগর ॥

কহে কবি ষষ্ঠীর মনসার বর।

বেলাবেলি এড়াইল চম্পক নগর ॥”

পদ্মাপুরাণের অতীতম শ্রেষ্ঠ কবি দ্বিজ বংশীদাস ময়মনসিংহ জিলাব অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তঃপাতী পাতুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই পাতুয়ারী গ্রাম নারায়ণদেবের জন্মস্থান বোরগ্রাম হইতে

দ্বিজবংশীদাস তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত ও এ, বি, রেলওয়ে নীলগঞ্জ স্টেশনের আধ মাইলের মধ্যবর্তী। বংশী-

দাসের কাল সম্বন্ধে যতদূর আলোচনা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, ইনি

নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্ত প্রভৃতির অনেক পরবর্তী। 'এ'যাবৎ যে যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই কবির কাল-নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহাদের আলোচনা করা যাইতেছে।

বংশীদাসের কোন কোন পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদ দুইটি পাওয়া যায়,—

“জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।

শকে রচে দ্বিজবংশী পুরাণ পদ্মার ॥”

ইহা হইতে দেখা যায় যে, ১৪৯৭ শক অর্থাৎ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বংশীদাস

তঁাহার পদ্মাপুরাণ কাব্য রচনা করেন।

দ্বিজবংশীর সময়

বংশীদাসের একখানি মুদ্রিত পুস্তকে^১ নিম্নলিখিত পদ দুইটি দৃষ্টিগোচর হয়,—

“রাঢ় হইতে আসিলেন লৌহিত্যের পাশ।

হাজরাদি পাতুয়ারী গ্রামেতে নিবাস ॥”

তপে হাজরাদি কিশোরগঞ্জ মহকুমার পূর্বাঞ্চলের একটি পরগণার নাম। পাতুয়ারী গ্রাম এই তপে হাজরাদি পরগণার অন্তর্গত। কিন্তু ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে এই দেশে পরগণার সৃষ্টি হয় নাই, আকবরের সময়ে ষোড়শ শতাব্দীর একে-বারে শেষ দশকে এই দেশে পরগণা বিভাগ হয়। অতএব, দ্বিজবংশী যদি ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তঁাহার পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়া থাকেন তাহা হইলে তঁাহার হাজরাদি পরগণার নামোল্লেখ করা অসম্ভব। অতএব উপরি-উদ্ধৃত পদ দুইটির একটি প্রক্ষিপ্ত এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিন্তু কোনটি প্রক্ষিপ্ত?

বংশীদাসের কাব্য-মধ্যে মঘ ফিরিঙ্গিদের উল্লেখ আছে,

“মঘ ফিরিঙ্গি যত, বন্দুক পলিতা হাত

একেবারে দশবিংশ ছুটে।

কামান বন্দুক ভরি, ছাড়িতেছে ঘড়ি ঘড়ি

যার শব্দে হস্তী ঘোড়া ছুটে ॥

১ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ও রমানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত।

বাংলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্তুগীজেরা বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে সবে মাত্র এই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেশের আভ্যন্তরিক সমাজেব সঙ্গে এত ব্যাপকভাবে তাহাদের সংমিশ্রণ তখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আওরঙ্গজেব পর্তুগীজদিগের বাণিজ্য কুঠিগুলি ভাঙ্গিয়া দিলে পর তাহারা অন্ত্রোপায় হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে। এই উদ্দেশ্যেই তাহারা আরাকানের মঘদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিম্নবঙ্গে যথেষ্ট অত্যাচার করিতে থাকে। এই সময়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই মোগল সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া এই পর্তুগীজ ও মঘদস্যুদল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং পূর্ব ও নিম্নবঙ্গের সর্বত্র গুলিবারুদের ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে আরম্ভ করে। এখনও পূর্ব বঙ্গের অনেক স্থলেই বারুদের ব্যবসায়ী এই ফিরিঙ্গিদের বহু বংশধর তাহাদের জাত ব্যবসায় পালন করিতেছে।

অতএব উপরি-উদ্ধৃত পদ যদি দ্বিজ বংশীর রচনা হয় তাহা হইলে তিনি কখনও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ববর্তী লোক হইতে পারেন না, এই বিষয়ে নিশ্চিত।

“ময়মনসিংহের বিবরণ” রচয়িতা স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন,^১ “বংশীদাসের বংশ বর্তমান সময়ে সপ্তম পুরুষে অবতীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তিনি ১৭৫ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।” “বংশীদাস নামে তালুক এখনও পাটুয়াইরের রায়দের দখলে আছে। সুতরাং বংশীদাস লর্ড কর্ণওয়ালিসের সম- সাময়িক।”^২ কিন্তু ইহা খুব নিশ্চিত যুক্তি নহে; কারণ, এই তালুকোক্ত বংশীদাস অল্প কোন বংশীদাস হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

১ ‘ময়মনসিংহের বিবরণ’ পৃ: ৭২

২ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৯ সাল, পৃ: ১৪৮

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় লিখিয়াছেন যে, “পাতুয়ারি গ্রামে, তাঁহার (বংশীদাসের) নিজ বংশধরগণের নিকট হইতে আমরা যে বংশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, পূর্বপুরুষ চক্রপাণি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানকাল পর্য্যন্ত গণনা করিলে তদীয় বংশধরগণের মধ্যে জীবিত ব্যক্তিগণ অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষে আসিয়া পড়েন।” চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে কবি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

দ্বিজবংশী যে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক এই বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়-বস্তুর আলোচনা হইতেও কতক অনুমান করা যাইতে পারে।

শৈবধর্মের উপর লৌকিক দেবতা মনসাকে প্রতিষ্ঠিত দ্বিজবংশীর কাব্যে চণ্ডী

করাই মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যেই প্রাচীনতম পদ্মাপুরাণগুলি রচিত হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিজবংশীর আদর্শ স্বতন্ত্র। তাঁহার যুগে পরবর্ত্তী যুগে প্রতিষ্ঠিত সর্বধর্মসম্বয়ের আদর্শের যেন সূচনা দেখিতে পাই। চাঁদ সদাগরের আরাধ্য দেবতা নিজেই চাঁদকে মনসার পূজা করিবার জ্ঞাত উপদেশ দিতেছেন,—

“যেহি পদ্মা সেহি আমি জানিহ নিশ্চয়।

পদ্মা পূজা কর পুল না ভাব বিস্ময় ॥”

ইহা যেন পরবর্ত্তী যুগের ভারতচন্দ্র বর্ণিত শিবনিন্দক বিস্মৃতব্যাসের প্রতি বিষ্ণুর এই উক্তিই অনতিদূর পূর্ব সূচনা,—

“যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।

শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব ॥”

বংশীদাসের সময়ে শৈবধর্মের প্রাধাত্য একেবারেই লোপ পাইয়া গিয়াছিল, তৎস্থলে চণ্ডীর প্রাধাত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বংশীদাসের চাঁদ সদাগর পরম শৈব নহে, বরং শাক্ত,

“চাঁদ বলে কভু আমি না পুজিব কাণী ।

চণ্ডীর চরণ বিনে অস্ত্র নাহি জানি ॥”

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রাচীনতম সমাজে শিবেরই প্রতিষ্ঠা ছিল, লৌকিক দেবী চণ্ডী মনসার পরবর্তী কালে বাংলার সমাজে আপনার অধিকার স্থাপন করিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাংলার সমাজে শাক্তধর্ম শৈব ধর্মের পরবর্তীকালে উদ্ভূত হইয়াছিল; চাঁদ সদাগরকে শাক্ত করিয়া অঙ্কিত করায় দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যের অপেক্ষাকৃত আধুনিকত্বই প্রমাণিত হইতেছে। অতএব এই কবির কাব্য রচনাব সময় জ্ঞাপক প্রথম উদ্ধৃত পদদ্বয়কে নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে; বিশেষতঃ অনেক প্রাচীন এবং নির্ভরযোগ্য পুঁথিতেই উক্ত পদদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা হইতে অনেকেই এই পদদ্বয়ের প্রামাণিকতা সন্দেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।^১ অতএব যাহারা উক্ত পদদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়া দ্বিজবংশীকে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী লোক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহারা নিশ্চিতই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমাদের পূর্ব আলোচনা হইতেই দেখা যাইবে যে দ্বিজবংশী সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন।

কবি দ্বিজবংশীই বাংলার মহিলা কুন্তিবাস চন্দ্র-
পরিচয়
বতীর পিতা।* বিহ্বলী কন্যা তাহার রচিত রামায়ণে
পিতার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,

১ “এই শ্লোক ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যায়, বংশীদাস ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে পদ্মাপুরাণ রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহারও পূর্বের হস্তলিখিত পদ্মাপুরাণ আমাদের কাছে আছে। কিন্তু তাহার পাতা উণ্টাইতে গেলে ভয় হয়। এরূপ কোন কোন পুস্তকে এই শ্লোকটি দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে এই শ্লোকটি কি প্রক্ষিপ্ত?”—শ্রীচন্দ্রকুমার দে (‘ময়মনসিংহের কবি কথা’)—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৪৫ সন, পৃ: ১৮।

“ধারা স্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায় ।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায় ॥
ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী ।
বাঁশের পালার ঘর ছনের ছাউনী ॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায় ।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায় ॥
দ্বিজ বংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে ।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে ॥”

—ময়মনসিংহ গীতিকার

এই ফুলেশ্বরী নদীর বর্তমান নাম নরসুন্দা । নরসুন্দা নদী কিশোরগঞ্জ শহরের মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিতা । পাতুয়ারি গ্রামে দ্বিজবংশীর বংশধরেরা এখনও বসবাস করিতেছেন । দ্বিজ বংশীর শিব-মন্দির এখনও সেই গ্রামে বর্তমান আছে । দ্বিজবংশী কোথাও বংশীধন, কোথাও বংশীবদন, কোথাও বংশীদাস কোথাও দ্বিজবংশী এই প্রকার ভণিতা দিয়াছেন, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে পদ্মাপুরাণ রচয়িতা এই সকলেই একই ব্যক্তি ।

দ্বিজবংশীর সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না । চন্দ্রাবতী লিখিয়াছেন,—

“ঘরে নাই ধান চাল, চালে নাই ছানি ।

আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি ।”

জীবিতকালেই দ্বিজবংশীর কবিত্বখ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল । ইহার কারণ, তিনি কাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই তাহা সর্বত্র গাহিয়া বেড়াইতেন । চৈতন্যের ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পর সঙ্কীর্্তন করিয়া নাম-প্রচারের রীতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল ; বংশীদাসও সঙ্কীর্্তনের দল বাধিয়া স্বরচিত ভাসান গান সর্বত্র গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; ইহাতেই তাঁহার সাংসারিক অনটন কোন মতে দূর হইত । ক্রমে শুধু কবি বলিয়া

মহে, সুকণ্ঠ গায়ক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কথিত আছে, একবার তিনি তাঁহার গানের দল লইয়া জালিয়ার হাওরের মধ্যদিয়া নৌকা করিয়া কোথাও গান গাহিতে যাইতে দম্ভহস্তে ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি নরহস্তা দম্ভ্য কেনারামের হাতে পড়িলেন। কেনারাম তাঁহাকে বধ করিতে উগ্ৰত হইল। বৃদ্ধ কবি জন্মের শেষ একবার ভাসান গাহিয়া লইবার অনুরোধ জানাইলেন, কেনারাম তাহাতে সন্মত হইল। ভক্ত কবির কণ্ঠে বেহুলার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া দম্ভ্যর হৃদয়ও বিগলিত হইল। সে হাতের খড়্গা ফেলিয়া দিয়া কবির পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।^১ কেনারাম দম্ভ্যবৃত্তি ত্যাগ করিল।

‘দ্বিজবংশীর পদ্মাপুরাণোক্ত কাহিনী একটু স্বতন্ত্র। এই বিষয়ে পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার চাঁদ সদাগরের ইষ্ট দেবতা শিব নহেন, বৎ চণ্ডী, শিবের পত্নী। সপত্নীর কন্যা পদ্মা বা মনসার সহিত তাঁহার বিবাদ। চাঁদ সদাগরকে তিনি স্বপ্নাদেশ করিয়াছেন, যেন তিনি কদাচ মনসার পূজা না করেন। উভয়ের বিবাদের মধ্যে পড়িয়া চাঁদ কাহিনীর স্বাতন্ত্র্য সদাগরের লাঞ্ছনার একশেষ হইল। অবশেষে শিব মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন।’

চাঁদ সদাগরের এই চরিত্র-পরিকল্পনা মঙ্গল-কাব্যের মূল আদর্শের বিরোধী। কারণ, প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে স্ত্রী-দেবতার পূজার বিরুদ্ধেই কাব্যোক্ত নায়কের অভিযান দেখিতে পাওয়া যায়।^২ কিন্তু এখানে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম রহিয়াছে। ইহা দ্বিজ বংশীর আধুনিকত্বেরই প্রমাণ।

১ ‘দ্বিজবংশীর পদ্মাপুরাণোক্ত কাহিনী একটু স্বতন্ত্র।’

—কবিকল্প

‘মাদ্রাসা দেবতা না পুজিব আমি।’ ইত্যাদি।

বিজয়গুপ্ত

‘দ্বিজ বংশী একাধারে কবি ও সাধক। এই কাব্যের ভিতর দিয়াই তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার পিপাসাও চরিতার্থ করিয়াছিলেন। এই হিসাবে

ভক্ত বংশীদাস

বাংলার আর একজন পরবর্তী কবির সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয়, তাঁহার নাম রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের

গান যেমন বাঙ্গালীর প্রাণের বস্তু তেমনই ভক্ত দ্বিজবংশীর গানও পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের একেবারে প্রাণের জিনিস। এই সম্পর্কে পূর্ব ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ গীতি-কাব্য সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের নিজের উক্তিই কতক উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না, তিনি লিখিয়াছেন, “কবি দ্বিজবংশী ছিলেন পূর্ব ময়মনসিংহের প্রাণের কবি। প্রায় তিনশত বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে, আজও ময়মনসিংহবাসী তাহাদের প্রাণের কবিকে ভুলে নাই। ঘরে বাহিরে মনের মধ্যে, আজও তাহাকে দেবতার পাশে ঠাই দিয়া রাখিয়াছে। বিবাহে, উপনয়নে, অগ্নি উৎসবে আজও দ্বিজবংশীর গান তাহাদের ক্রিয়া অমুষ্ঠানাদির একটি প্রধান অঙ্গ। মেয়ের বিবাহে সোহাগ সাধিতে, তৈল রাঁধিতে পাড়ার মেয়েরা আজও বংশীদাসের গান গাহিয়া থাকে। অধিবাসকালে বরকতাকে হলুদ জলে নাইয়া তোলায় যে রীতি ও অগ্নি যে স্ত্রী-আচার আছে তাহাতে তাহারা বংশীদাসের উপদেশই গ্রহণ করিয়া থাকেন। মার নিকট হইতে মেয়ে, সেই গান আচার অমুষ্ঠান ক্রমেই শিক্ষালাভ করিয়া চলিয়াছে। পল্লীতে পল্লীতে আজও বংশীদাসের নামে উলুধ্বনি পড়ে। আজ কোন দুর্বীর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যদি বংশীদাসের সেই স্মৃহং পদ্মাপুরাণসকল সমূলে নষ্ট হইয়া যায়, তবু কালের কবল হইতে একটি অক্ষরও মুছবে না। এ দেশে এমন গায়ক আজও জীবিত আছেন, যাহারা এই দেড় হাজার পৃষ্ঠার অতিকায় পুঁথিখানা আগাগোড়াই একদম কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন।”

বংশীদাসের এই ব্যাপক লোকপ্রিয়তার কারণ, তাঁহার অল্পভূতির আন্তরিকতা ও ভাষার সরলতা। সহজ নিরলঙ্কারা ভাষায় ব্যক্ত মনের গভীর ভাবটি পাঠকের মর্মস্থল গিয়া স্পর্শ করে। ভক্ত সাধকের দৃষ্টির সঙ্গে সহজ কবিত্বের শুচিদৃষ্টি মিলিত হইয়া তাহার কাব্যে মণিকাঞ্চন যোগ সৃষ্টি করিয়াছে। পদ্মাপুরাণ কাব্য যে করুণ রসের আকর অন্তরের সহজ ভাবানুভূতি হইতে বংশীদাস তাঁহার কাব্যে তাহা উৎসারিত করিয়াছেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও কৃত্রিমতা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই ভাবানুভূতিব অকৃত্রিমতাই দ্বিজ বংশীকে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর কাছে এত জনপ্রিয় কবিতা রাখিয়াছে।

চরিত্র সৃষ্টিতে বংশীদাস এই গতানুগতিক কাহিনীভাগের মধ্যেও কোন কোন স্থলে অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন। সমগ্র মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে তাহার চাঁদসদাগরের চরিত্র-সৃষ্টি অভিনব। চাঁদের চরিত্রে কঠোরতা তিনি বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইতে দেন নাই। দুর্ব্বার নিয়তির

চরিত্র সৃষ্টি বিরুদ্ধে নিঃসঙ্গ সংগ্রাম করিয়াও যে নিজের আদর্শকে অটল রাখিয়াছিল, দৈবশক্তি বাহার পৌরুষের নিকট

বারবার সমুচ্চ মস্তক নত করিয়াছে, সেই চাঁদ সদাগরের চরিত্র সকল বাঙ্গালী কবির কল্পনায়ই যে সমান মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু দ্বিজ বংশীদাস তাহার এই দৃষ্ট পৌরুষকে আরও শতগুণ উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। বেহুলার হৃৎখের চিত্র বর্ণনায় তাহার সহানুভূতিপূর্ণ কবিত্বদয়ের যে পরিচয়টুকু লাভ করা যায় তাহাই চাঁদ সদাগরের চরিত্রের দৃঢ়তা বর্ণনা করিতে আবাস সমযোচিত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, দেখিতে পাই। পদ্মার চক্রান্তে চাঁদসদাগরের ছয় পুত্র সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করিল। পুত্রশোকাতুরা সনকার মাতৃহৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল কিন্তু চাঁদ অটল রহিলেন, মৃতপুত্রদিগকে শীঘ্র জলে ভাসাইয়া

দিবার আদেশ দিয়া কহিলেন, “কাণীর উচ্ছিষ্ট পুত্র শীঘ্র কর পার।”
পদ্মার প্রতি আক্রোশ তাঁহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

চৌদ্দ ডিগ্রি ডুবিলার পর ভাগ্য-বিপর্যাস্ত সৰ্ব্বহারা চাঁদ যখন একাকী
দেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার অমুচরদিগের পরিবারবর্গ নিজেদের
আত্মীয় স্বজনের নিধন-সংবাদ শুনিয়া বিলাপ করিতে লাগিল,—

“বিলাপ করয়ে নারী আপনার স্বামী স্মরি
কান্দি সব ভূমিতে লুটায়।

ঘরে ঘরে উঠে রোল না শুনে কাহার বোল
এক ধেতে সহশ্রেক ধায় ॥

চাঁদের চরণে পড়ে, কান্দে সবে উচ্চৈঃস্বরে,
শোকে দুঃখে যায় গড়াগড়ি।

প্রজার দুর্গতি দেখি অন্তরে হইয়া দুঃখী
প্রবোধ করয়ে অধিকারী ॥

চাঁদ বলে প্রজাগণ, কেন কান্দ অকাবণ,
আমি কহি শুন তত্ত্ব-কথা।

যত লোক মরিয়াছে বন্ধি করি লব পাছে,
কাণিকে পাইলে লাগ হেথা ॥”

কিন্তু এই প্রবোধ বাক্যেও যখন প্রজাবর্গ সাস্থ্যনা লাভ করিলনা তখন চাঁদ-
চাঁদের চরিত্র সদাগর দৃঢ় হইয়া উঠিলেন; কারণ, প্রজাবর্গের এই
আকুল ক্রন্দনে শত্রু মনসা হাসিবে, ইহা তাঁহার অসহ,—

“যে কাঁদে আমার হেথা, মুড়াইব তার মাথা
দেশেতে রাখিয়া নাই কাজ।

কাতর করুণা-ধ্বনি শুনিয়া হাসিবে কাণী,
তাহাতে হইবে মোর লাজ ॥

পশ্চিম বঙ্গের সর্কাপেক্ষা জনপ্রিয় মনসা-মঙ্গলের কবির নাম ক্ষেমানন্দ।
 ক্ষেমানন্দ বর্দ্ধমান জিলার অধিবাসী ছিলেন এবং পশ্চিম বঙ্গ অঞ্চলেই
 তাঁহার কাব্য বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল। পণ্ডিত রামগতি গ্রায়রত্ন
 মহাশয় যখন তাঁহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব” গ্রন্থ প্রণয়ন
 করেন তখন তিনি ক্ষেমানন্দ ব্যতীত আর কোন পদ্মাপুরাণের কবির নাম
 জানিতেন না। তাহাতে মনে হয়, পূর্বোল্লিখিত পদ্ম-
 ক্ষেমানন্দ
 পুরাণের পূর্ববঙ্গের কবিগণ পশ্চিম বঙ্গে তখনও
 ততখানি পরিচিত হন নাই। পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র ক্ষেমানন্দের পদ্মাপুরাণই
 সবিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল।

ক্ষেমানন্দ জাতিতে কায়স্থ ছিলেন ; তিনি স্বজাতির জন্ত মনসাদেবীর
 নিকট কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন,

“কেতকার বাণী, রক্ষ ঠাকুরাণী, কায়স্থ যতেক আছে।”

ক্ষেমানন্দ তাঁহার কাব্য-মধ্যে এই ভাবে নিজের আত্মবিবরণ প্রকাশ
 করিয়াছেন,

“শুন ভাই পূর্ব কথা দেবী হৈলা বরদাতা

সহায় পূর্বক বিষহরী।

ক্ষেমানন্দের পরিচয়

বলিভদ্র মহাশয়

চন্দ্রহাসের তনয়

তাঁহার তালুকে ঘর করি।

তিন পুত্র অল্প বয়

প্রসাদ গুরু মহাশয়

তালুকের করে লেখা পড়া।

তাহার তালুকে বৈসে

প্রজা নাই চাষ চসে

শমন নগর হইল কাঁথড়া ॥

রণে পড়ে বারা খাঁ, বিপাকে ছাড়িল গাঁ,
 যুক্তি করেন জনে জন ।
 দিন কত ছাড়িয়া যাই তবে সে নিস্তার পাই
 সকলের তবে ভাল জান ॥
 শ্রীযুত আশ্বর্গ রাএ অনুমতি দিল তাএ,
 যুক্তি দিল পালাবার তরে ।
 তার যুক্তি স্থনি বাণী পলাএ অনেক প্রাণী
 বড়ই প্রমাদ হৈল পুরে ॥
 মনে ভাবি সবিস্ময় বেলা আছে দণ্ড ছয়
 সঙ্গে লইয়া অভিরাম ভাই ।
 অবসান হল বেলা গ্রামের উত্তর জলা
 খড় কাটিবারে তথা যাই ॥
 মুচিনীর বেশ ধরি বলেন দেবী বিষহরী
 কাপড় কিনিতে আছে টাকা ।
 এতেক কহিয়া মোরে কপট চাতুরী করে
 যত্নে এক ইয়া দেই টাকা ॥
 বেষ্টিত ভুজঙ্গ ঠাটে অবতারি মাঝ মাঠে
 দেখি মোহ মুখে উঠে ধূলা ।
 পাইলাম মনস্তাপ দেখিলাম অনেক সাপ
 আমারে বেড়িলো কথো গুলা ॥
 যেক্রপ দেখিলা নেতে মানা কৈল প্রকাশিতে
 কহিলে না হব তোর ভাল ।
 ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ কবিত্তে কর প্রবন্ধ
 আমার মঙ্গল গাইয়া বোল ॥

উক্ত পদভাগে যে বারার্থার উল্লেখ রহিয়াছে, তিনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ধমান জিলার অন্তর্গত সিলিমাবাদ ক্ষেমানন্দের সময় পরগণার অধিপতি ছিলেন। উক্ত জিলার সিলিমপুর গ্রামে এখনও তাঁহার সমাধি বর্তমান আছে। ক্ষেমানন্দ বারার্থার মৃত্যুর পর সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহার কাব্য রচনা করেন।

মনসাদেবীর আর এক নাম কেতকা।^১ সেইজন্য ক্ষেমানন্দ নিজেকে কেতকাদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের কোন কোন স্থলে কেবল কেতকাদাস ভণিতা দেখিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র লোক বলিয়া ভ্রম করিবার কোন কারণ নাই।

ক্ষেমানন্দের কাব্যে প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় খুব বেশি নাই, তবে স্থানে স্থানে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বেহুলার ছুঃখ বেদনা বর্ণনায় কবি সার্থক করুণরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহার কাব্যের দোষগুণ কাব্য বৈশিষ্ট্য বর্জিত। স্থানে স্থানে চণ্ডীমঙ্গল ও রামায়ণের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।^২ কালীদহে চাঁদসদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবি সম্পর্কে ঝড় বৃষ্টির বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য,—

অবনী আকাশে, প্রথর বাতাসে, হৈল মহা অন্ধকার।
গঠিয়া গাবর নায়ের নফর নাহিক দেখে নিস্তার ॥
গজ শুণ্ডাকার পড়ে জলধার ঘন ঘোর তর্জে গর্জে।
মনে পাইয়া ডর বলে সদাগর যাইতে নারিনু রাজ্যে ॥
হড় হড় হড় পড়িছে চিকুর বেগে ঘেন ধায় গুলি।
বলে কর্ণধার নাহিক নিস্তার ভাঙ্গিল মাথার খুলি ॥
দেখিতে অদ্ভুত হইছে বিদ্যুৎ ছাইল গগনের ভানু।
বিপদ গণিয়া বলিছে বেণিয়া কেন বা বাণিজ্যে আনু ॥

অন্তান্ত মনসা-মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ক্ষেমানন্দের কাব্যের কাহিনীগত বিশেষ অনৈক্য নাই। তবে ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহলার মাতার নাম স্মৃতিভার স্থলে অমলা বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। অতীত প্রায় এক। বিশেষভাবে নারায়ণদেবের কাব্যই তাঁহার আদর্শ ছিল বলিয়া মনে হয়। নারায়ণদেবের আলোচনায় এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবি কালিদাসের মনসা-মঙ্গল রচিত হয়।^১ কালিদাস পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার কাব্যে যে সমস্ত স্থানের নামোল্লেখ আছে তাহা সমস্তই বর্ধমান কালিদাস ও বীরভূম জেলার অন্তর্গত। নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে কবি এই মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন

“কহে কবি কালিদাস গোড় দেশে যার বাস
বিরচিল মনসা-মঙ্গল।”

গ্রন্থ রচনার কাল সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন,

“গ্রন্থ বিধু ঋতু শশী শকের গণনা।
এই শকে এই কাব্য করিল রচনা॥”

ইহা হইতেই জানা যায় যে, ১৬১৯ শকাব্দ অথবা ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা সম্পন্ন হয়। কবি তাঁহার কাব্য রচনা প্রসঙ্গে দুই জনের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

রচনা-কাল

প্রথমতঃ কার্তিক নামক জ্ঞানৈক ব্রাহ্মণ; তাঁহার আদেশেই কবি কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন; দ্বিতীয়তঃ গোলোক নাথ। সম্ভবতঃ গোলোক নাথ তাঁহার পূর্ববর্তী কোন কবি। প্রত্যেক পদের শেষেই নিজের ভণিতার সঙ্গে তাঁহারও নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,

‘গোলোক নাথের পদ পঙ্কজ স্মরণে।
মনসা-মঙ্গল কবি কালিদাসে ভণে॥’

১ ‘কবি কালিদাসের মনসা-মঙ্গল’ (ভোলানাথ ব্রহ্মচারী) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৯

কবি কালিদাসের রচনা সরল ও পাণ্ডিত্যের হৃদ্য-মুক্ত। তাহার ভাষায়ও লালিত্য আছে, চরিত্র চিত্রণে মৌলিকতাহীন হইলেও রচনার দিক দিয়া ইহা সার্থক। এই সমস্ত কারণেই তাহার কাব্যখানি হৃদয়গ্রাহী। পশ্চিম বঙ্গের অনেক স্থলেই ইহা বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। পতির মৃত্যুতে বেহুলার শোকের চিত্রটি অত্যন্ত করুণ,—

‘কান্দে বালি করিয়া বিলাপ।

ললাটে হানিয়া কর অঙ্গ এড়ি অনাদর

উপজিল বিষম সস্তাপ ॥

পড়িয়া ভূমির তলে ভাসিল নয়ান জলে

ধৌত হৈল উজ্জ্বল কাজল।

পড়িছে আনন মাঝে, জেন দেখি দ্বিজ রাজে

শোভিত করয়ে কলেবর ॥”

‘বগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীর তীরে লাহিড়ী পাড়া গ্রাম

জীবন মৈত্র

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে মনসা-মঙ্গলের অষ্টম কবি

জীবন মৈত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম

অনন্ত, মাতার নাম স্বর্ণমালা,—

“স্বর্ণমালা স্মৃত কবি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

শ্রীমৈত্র জীবন গায় অনন্ত নন্দন ॥”

অনন্তের পাঁচ পুত্র ; জীবন তাঁহাদের এই ভাবে পরিচয় দিয়াছেন,

“সর্বাগ্রজ হুর্গারাম,

তস্তানুজ আয়ারাম

সর্বেশ্বর প্রাণকুষ্ঠের জ্যেষ্ঠ।

শ্রীকবি ভূষণ নাম

বাস লাহিড়ী পাড়া গ্রাম

জীবন মৈত্র চতুর্থের কনিষ্ঠ ॥”

জীবনের উপাধি ছিল ‘কবি ভূষণ’। তাঁহার কাব্য রচনার কাল
সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পদ্মাপুরাণে নিম্নলিখিত নির্দেশ
পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন,

“মহী পৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণ বিধু সমর্পিয়া
বুঝহ সনের পরিমাণ।”

ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১১৫১ বঙ্গাব্দে বা ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে
তাঁহার কাব্য রচিত হয়। কবি নিজেকে নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী
ভবাণীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের রাজ্যের প্রজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,

“সে সতী পুণ্যবতী রাণী ভবাণী ।
মহারাণী বলি তাকে ভুবনে বাখানি ॥
যার পুত্র রামকৃষ্ণ রাজা রাজ্যেশ্বর ।
অপার মহিমা যশ ভুবনে যাহার ॥
তাঁহার রাজ্যেত বাস ভিক্ষা করি খাই ।
কহে কবি জীবন মৈত্র নির্দয় গৌসাই ॥”

‘কবি সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির
লোক ছিলেন। সেইজন্ত পণ্ডিত হইয়াও আত্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতে
পারিতেন না। ‘লাহিড়ীপাড়া গ্রাম নাটোরের জমিদারী-ভুক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ
জীবন মৈত্র কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের জন্ত উক্ত জমিদারের নিকট হইতে যে
কোন সমাদর প্রাপ্ত হন নাই, তাহা তাঁহার কাব্য পাঠেই জানা যায়।
শুধু তাহাই নহে, রাজা রামকৃষ্ণের বিবাহের সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াও
তাঁহার ‘বেগার’ খাটিবার প্রায় উপক্রম হইয়াছিল,

“রামকৃষ্ণ রায়ের বিভা তাত বেগার ধুম ।
লেখা ছাড়ি র’লাম পড়ি চক্রে চাপিল ঘুম ॥”

কোন মতে ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া থাকিয়া কবি সেইবার বেগাব খাটিবার অপমান হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। জীবনের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল ছিল।

জীবনের স্ত্রীর নাম ছিল ব্রজেশ্বরী। এই সাংসারিক অসচ্ছলতাকে বিন্মত হইয়া থাকিবার জ্ঞাত কবি সর্বদা তাঁহার কল্পনা-কুঞ্জে বিচরণ করিতেন, কিন্তু ইহার মধ্যে এই কবি-পত্নী আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাদ সাধিতেন,—

‘তব্ব দিল পুরদারা, সকল বুদ্ধি হইল হারা
পুঁথি বান্ধি হাটে চলি’ যাই।”

কবি জীবন মৈত্র ‘পাগলা জীবন’ নামে পরিচিত ছিলেন।

জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণ কাব্য ছই খণ্ডে বিভক্ত,—দেবখণ্ড ও বণিক খণ্ড। দেবখণ্ডে মঙ্গলকাব্যের সাধারণ গৌরচন্দ্রিকা সমূহ, মহাভারত ও

পুরাণোক্ত নাগ এবং মনসার জন্ম ও বিবাহ-কাহিনী
কাব্য পরিচয়

বর্ণিত হইয়াছে। বণিক খণ্ডে চাঁদ সদাগর ও বেহলার বৃত্তান্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, এই বণিক খণ্ডই প্রকৃতপক্ষে পদ্মাপুরাণের মূল লৌকিক কাহিনী; ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব বশতঃ পরবর্তী কালে এই দেবখণ্ড ইহাতে আসিয়া সংযোজিত হইয়াছে। কাহিনীর এই সুস্পষ্ট বিভাগ হইতে ইহাদের পরস্পরের স্বতন্ত্র উদ্ভবই সূচিত হইতেছে।

‘জীবনের কাব্যে অত্যাশ্চর্য মনসা-মঙ্গল হইতে কতকগুলি বিষয়ে অনৈক্য লক্ষ্য করা যায়। তাহার মতে, বেহলার পিতার নাম বাহো সদাগর, মাতার নাম মেনকা এবং ভ্রাতার নাম শঙ্কর।’ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বিহারে ছাপরা জিলায় প্রচলিত বেহলা বিষহরীর কাহিনীতে এই নামগুলি প্রায় জীবন মৈত্রের কাব্যেরই অনুরূপ। আর কোন মনসা-মঙ্গল

এই প্রকার নাম পাওয়া যায় না। ইহা হইতেই বিহারের কাহিনীর সঙ্গে জীবন মৈত্রের কোন একটা যোগ কল্পনা করা অসমীচীন হইবে না। জীবনের কাব্যে দুই একটি উপকাহিনী ও অগাধ মনসা-মঙ্গল কাব্য হইতে একটুকু স্বতন্ত্র। 'এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, বেহলা মৃত স্বামী লইয়া কলার মান্দাসে করিয়া চলিয়াছেন, পথে বাণিজ্য প্রতাগত সহোদর ভ্রাতা শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। শঙ্কর ভগিনীকে চিনিতে পারেন নাই, পরন্তু সুন্দরী যুবতীকে নিঃসঙ্গ পাইয়া তাহার নিকট প্রণয় নিবেদন করিলেন। বেহলা যখন আশ্র-পরিচয় দিল তখন শঙ্করের লজ্জার আর সীমা রহিল না। তিনি কৃতকর্মের জ্ঞাত অন্তরে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং স্নেহের ভগিনীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জ্ঞাত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেহলা ভ্রাতার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া নিজের দুর্গম কর্তব্য পথে অগ্রসর হইয়া চলিল।

জীবনের রচনা সর্বত্র সরল নহে। কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যই তাহার অধিক ছিল। শব্দচয়নে কবি তাহার কাব্যমধ্যে পাণ্ডিত্যের অবতারণা করিলেও অনেকস্থলেই তাহা সহজকবিত্বশূর্তির অন্তরায় হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্ম রচনা অনেকস্থলেই লালিত্য-বচনার দোষ

হীন। কিন্তু কোন কোন স্থলে তিনি এই পাণ্ডিত্য যুক্ত হইয়া সহজ ভাষায়ও অন্তরের ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এমন স্থলেই তাহার প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভ্রাতা শঙ্কর ভগিনীকে গৃহে প্রত্যাভর্জন করিতে বলিতেছেন,

“সাধু বলে তুমি ভগ্নী সোহাগিনী যাও।

নির্দয় নিষ্ঠুর হইয়া কোন দেশে যাও ॥

বাপ বড় হ্রস্ব জানিহু এতদিনে।

তার কারণে জলে ভাসে দয়ার বহিনে ॥

কি দণ্ড লাগিল পিতার কোন হুংথে মরে ।

কি দেখিয়া বিভা দিল সর্প খাউকার ঘরে ॥

একখানি ভগিনী ছয় ভায়ের হুলালী ।

শূত্র কৈল ঘর মায়ের কোল কৈল খালি ॥”

‘অনেক অনাবশ্যক ও অবাস্তুর রচনায় জীবনের কাব্য ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে ; কাহিনীর সহজ গতি ইহাতে বহুল পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। জীবন নিখুঁত চিত্রকর ছিলেন। সংসারের প্রত্যেকটি বাস্তব অভিজ্ঞতা রচনায় তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।’ সেইজন্তই আয়োজনের স্তূপের নীচে পড়িয়া তাহার কাব্যের মূল উপকরণ ক্ষুণ্ণ লাভ করিতে পারে নাই। জীবন সংস্কৃতে সবিশেষ পণ্ডিত ছিলেন,—তাহার কাব্যে সংস্কৃত অলঙ্কার উপমারও যথেষ্ট ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

পদ্মাপুরাণের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন কবির সম্বন্ধে যথাসম্ভব আলোচনা করা গেল। এতদ্ব্যতীত বহু অজ্ঞাতপরিচয় কবিও পদ্মাপুরাণ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলের আলোচনা সহজসাধ্য নহে। তাহাদের অধিকাংশেরই কাব্যমধ্যে তাহাদের নিজেদের কোন পরিচয়ও পাওয়া যায় না। মনসা-মঙ্গলের এই বাংলা কাহিনী অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতে পর্য্যাপ্ত কাব্য রচিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে হুগলি কলেজেব অধ্যাপক ভগবচ্ছত্র বিশারদ মহাশয়ের চম্পু কাব্যখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহা ১৮৭০ খৃঃ প্রকাশিত হয়। অনেক অজ্ঞাত-কুলশীল কবি হয়ত উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াও

মনসা-মঙ্গলের
কবিগণ

তাহা পূর্ববর্তী কোন প্রতিষ্ঠাবান কবির নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, সেইজন্তই প্রাচীন প্রত্যেক কবির রচনাতেই প্রক্ষিপ্ত অংশ যেমন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে তেমনি কয়েকজন মুষ্টিমেয় লক্ষকীর্তি কবির বিরাট

পক্ষচ্ছায়ায় অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন কবিদিগের পরিচয় চিরতরে গুপ্তই রহিয়া গিয়াছে। আবার ইহার বিপরীতও ঘটিয়াছে। পদ্মাপুরাণের গায়নগণ অনেক সময় কবিদিগের যশ নিজেরাই হরণ করিয়া লইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, আসরে গাহিতে দাঁড়াইয়া ভণিতার স্থলে আসিয়া কোন সময় নিজেরই নাম জুড়িয়া দিয়াছে, কোন সময় কোন বিস্মৃতপ্রায় অপ্রচলিত প্রাচীন কবির নাম লোপ করিয়া দিয়া তদানীন্তন প্রচলিত কোন কবির নাম ও সংযোগ করিয়া দিয়াছে। ইহাতেই বিশেষ কোন পদ হইতে তাহার প্রকৃত রচয়িতার নাম উদ্ধার করা অনেক সময় দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে।

এ যাবত মনসা-মঙ্গল রচয়িতা প্রায় ৮০ জন কবির নাম পাওয়া যায় কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই প্রকৃত কবি না গায়ন, তাহা অনুমান করিবারও উপায় নাই। কারণ, অনেক স্থলেই অনেকের সামান্য কয়েকটি পদ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহা কবির পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে। নিম্নে এ যাবৎ প্রাপ্ত মনসা-মঙ্গলের কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ করা গেল।

১। হরিদত্ত ২। নারায়ণ দেব ৩। বিজয় গুপ্ত ৪। বিপ্র-
দাস ৫। যষ্টীবর ৬। গঙ্গাদাস ৭। বংশীদাস ৮। ক্ষেমানন্দ
৯। রঘুনাথ ১০। যহ্ননাথ পণ্ডিত ১১। বলরাম দাস ১২। বৈষ্ণ
জগন্নাথ ১৩। বংশীধর ১৪। বল্লভ ঘোষ ১৫। বিপ্র হৃদয়
১৬। গোবিন্দ ১৭। গোপীচন্দ্র ১৮। বিপ্র জানকীনাথ ১৯। দ্বিজ
বলরাম ২০। অরুণ ভট্ট ২১। রাধাকৃষ্ণ ২২। হরিদাস ২৩। কমল
২৪। সীতাপতি ২৫। রামনিধি ২৬। চন্দ্রপতি ২৭। গোলোক-
চন্দ্র ২৮। কবি কর্ণপুর ২৯। জানকীনাথ দাস ৩০। বর্দ্ধমান দাস
৩১। রামবিনোদ ৩২। আদিত্য দাস ৩৩। কৃষ্ণানন্দ ৩৪। কমল-

লোচন ৩৫। গুণানন্দ সেন ৩৬। জগৎবল্লভ ৩৭। বিপ্র জগন্নাথ
 ৩৮। জগমোহন মিত্র ৩৯। জীবন মৈত্র ৪০। জয়দেব দাস
 ৪১। দ্বিজ জয়রাম ৪২। নন্দলাল ৪৩। বাণেশ্বর ৪৪। মধুসূদন
 ৪৫। বিপ্র রতিদেব ৪৬। বৈষ্ণৱ রতিদেব ৪৭। রমাকান্ত ৪৮। দ্বিজ
 রসিকচন্দ্র ৪৯। রামচন্দ্র ৫০। রামজীবন ৫১। বিপ্র রবিদাস
 ৫২। বৈষ্ণৱ রামদাস ৫৩। দ্বিজ বনমালী ৫৪। বিশ্বেশ্বর ৫৫। বিষ্ণুপাল
 ৫৬। সুকবি দাস ৫৭। সুখদাস ৫৮। সুদাম দাস ৫৯। বিশ্বনাথ
 ৬০। শিবানন্দ ৬১। গুণাকর ৬২। রতিনাথ ৬৩। দ্বিজ রঘুনাথ
 ৬৪। দ্বিজ রত্নেশ্বর ৬৫। দ্বিজ মনোহর ৬৬। গুরুদাস ৬৭। রাম
 নাথ ৬৮। হরিবল্লভ ৬৯। মহেশ ৭০। তনুবিভূতি ৭১। জগজ্জীবন
 ৭২। রাজসিংহ ৭৩। রাজকৃষ্ণ ৭৪। রাধানাথ ৭৫। পুরুষোত্তম
 ৭৬। কালিদাস ৭৭। ভৈরবচন্দ্র ৭৮। গোলোকনাথ

অসংখ্য কবি যখন মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা সম্পন্ন করিলেন তখন
 হইতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, গানের আসরে কোন বিশেষ এক কবির
 একচ্ছত্র আধিপত্য লুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্বে হয় ত কোন স্থানে
 একমাত্র নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত কিম্বা অগ্র কোন কবির সমগ্র কাব্যই
 গীত হইত; কিন্তু কালক্রমে বিষয়বস্তুর পারস্পর্য্য রক্ষা করতঃ প্রত্যেক

কবিরই উৎকৃষ্ট অংশ আহরণ করিয়া পদসংগ্রহ
 পদসংগ্রহ
 সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ করিল। সম্ভবতঃ বৈষ্ণব

পদাবলী সংগ্রহের রীতি হইতেই পরবর্ত্তী কালে মনসা-মঙ্গল কাব্যেও
 এই রীতি গৃহীত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই রীতিই পরবর্ত্তী কালে বিশেষ
 প্রভাবশালী হইয়াছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই ফলে, একই
 কবির রচনা-মধ্যে অগ্রাগ্র কবির রচনা প্রবেশ লাভ করিতে থাকে এবং
 তাহা হইতেই প্রত্যেক কবিরই স্বাতন্ত্র্য অল্প বিস্তর লুপ্ত পাইতে আরম্ভ

করে। এইজন্ত কোন প্রাচীন কবিরই সমগ্র একখানি মূল কাব্য আজ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে।

মনসা-মঙ্গলের এই পদ সংগ্রহকে বলিত বাইশা বা বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল। বাইশ কবি অর্থে বাইশ জনই যে কবি তাহা নহে, বাইশ জনের অধিক কিম্বা অনধিকও কবির রচনা তাহাতে স্থান পাইত। এই

বাঁশা পদ সংগ্রহের রীতি অবলম্বনের ফলে অনেক অখ্যাত-
নামা কবির নামও বিস্মৃতি হইতে রক্ষা পাইয়াছে সত্য

কিন্তু প্রসিদ্ধ কবিদেরও ইহাতে কোন প্রকার অমর্যাদা করা হয় নাই। তাহাতে দুই তৃতীয়াংশই কোন কোন প্রসিদ্ধ কবির রচনা সঙ্কলিত হইত, বাকী এক তৃতীয়াংশ বিভিন্ন কয়জন অখ্যাত কীর্তি কবির রচনা হইতে গৃহীত হইত। এই বাঁশা সঙ্কলনে বিশিষ্ট একটি ভৌগোলিক নীতি অনুসৃত হইতে দেখা যায়। বরিশাল অঞ্চলের বাঁশা সমূহ একমাত্র সেই অঞ্চলেরই কবিদিগের রচনা সংগ্রহ করিয়াছে, ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাঁশাসমূহ বরিশাল অঞ্চলের কবিদিগকে বাদ দিয়া স্থানীয় কবিদিগেরই রচনার স্থান দান করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাঢ় অঞ্চলে যে বাঁশা প্রচলিত তাহাতে পূর্ববঙ্গের কবিদিগের উল্লেখ থাকিলেও ক্ষেমানন্দ প্রভৃতির রচনাই সমধিক স্থান পাইয়াছে।

সমগ্র মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে মনসা-মঙ্গল কাব্যই সমধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। এই বিষয়ে পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। সর্পদেবী মনসার পূজার ব্যাপকতাই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহা নহে। ইহার চরিত্রগুলির মধ্যেই এমন জিনিষ আছে যাহা স্বভাবতঃই বাঙ্গালীর হৃদয়
মনসামঙ্গলের প্রচার হরণ করিয়াছে। এইজন্তই বাঙ্গালীর সামাজিক
জীবনের উপরও নানা দিক দিয়া এই কাব্যোক্ত
কাহিনী অধিকার স্থাপন করিয়াছে। বিবাহের পর যে রাত্রিতে লক্ষীন্দ্র

সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এখনও নব বিবাহিত দম্পতীর তাহা কালরাত্রি বলিয়া অভিহিত হয় এবং এই দিবস সমস্ত দিবারাত্রের মধ্যে তাহারা পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে না। এই সম্পর্কে বেহলারই হুর্ভাগ্যের কথা সাধারণতঃ স্মরণ করা হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান জিলার একটি গ্রামে এখনও প্রতি বৎসর “বেহলার মেলা” নামে এক বিরাট মেলার অধিবেশন হয়। সাপুড়িয়ারা সাপ দেখাইবার সময় স্তর করিয়া টানিয়া টানিয়া যে গান গাহে তাহাতেও অভাগিনী বেহলাব অকাল বৈধব্যের করুণ কাহিনীই শুনিতে পাওয়া যায়। মধ্য-যুগের সাহিত্যে এই চাঁদ সদাগর লক্ষীন্দরের কাহিনীর বহু উল্লেখ রহিয়াছে।

• পদ্মাপুরাণের চাঁদ সদাগরের চরিত্রের মত এমন সমুন্নত পুরুষকারের আদর্শ সমগ্র মধ্য যুগের বঙ্গ সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই। এই কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, চাঁদ সদাগরের চরিত্রের আদর্শেই পরবর্তী মঙ্গল-কাব্যের দেব-বিদ্রোহী নায়কদিগের চরিত্রগুলি পরিকল্পনা করা চাঁদ সদাগরের চরিত্র হইয়াছিল। • চণ্ডী-মঙ্গলের ধনপতি সদাগর চাঁদ সদাগরেরই অনুরূপে সৃষ্ট চরিত্র। পরম শৈব চাঁদ অবজ্ঞাভরে মনসা সম্বন্ধে যেমন বলিয়াছিলেন,

‘যে হাতে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি

সে হাতে পূজিব পুণি চেংমুড়ি কানী’—বিজয় গুপ্ত।

চণ্ডী মঙ্গলের ধনপতিও ইহারই যেন প্রতিধ্বনি করিয়া চণ্ডীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

‘যদি বন্দিশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।

মহেশ ঠাকুর বিনা অণু নাহি জানি ॥’—মুকুন্দ রাম।

শীতলা-মঙ্গলের শৈব রাজা চল্লকেতুকেও চাঁদ সদাগরের আদর্শেই শীতলার প্রতি অবজ্ঞাসূচক এই উক্তি করিয়াছিলেন,

‘রাজা বলে শীতলা করেছে যদি বাদ ।

কদাচিত্‌ আমি তার না ল’ব প্রসাদ ॥’—দৈবকীনন্দন ।

অতএব, দেখা যায়, পরবর্তী প্রায় সমস্ত মঙ্গল কাব্যেই চরিত্র সৃষ্টির জন্ত এই পদ্মাপুরাণের নিকট খণী ; এই বিষয়ে তাহাদের নিজস্ব প্রায় কোনই মৌলিকতা নাই। তৎকালীন বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে পদ্মাপুরাণের কাহিনীর ব্যাপক প্রভাবেরই ইহা অত্যন্ত প্রমাণ ।

সমগ্র মধ্যযুগের বঙ্গ সাহিত্যের অন্ধকার যুগের মধ্যে কর্ণপাত করিয়া থাকিলে যে একটি চরিত্রের পদশব্দ সর্বপ্রথম শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই এই চাঁদ সদাগরের । যে যুগে দৈবানুগ্রহই জাতির জীবনে পরম প্রসাদ বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই যুগে দৈবানুগ্রহকেই সকল প্রকারে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র নিজের পুরুষকারের উপর এই চরিত্রটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার প্রতি প্রত্যেকেরই প্রশংসমান সহানুভূতি সর্বপ্রথম ধাবিত হয়। এই সমাজ চিরদিনই আদর্শবাদী, অন্তরের এই আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত সংসারের কোন বিপদকেই সে কোনদিন গ্রাহ করে নাই। নিজস্ব আদর্শের উপাসনায় লাঞ্চিত চাঁদ সদাগর আদর্শ পূজারী চিরলাঞ্চিত এই সমাজেরই যেন মূর্ত প্রতীক্। সেই জন্ত চাঁদ দেব-বিদ্রোহী চরিত্র লইয়াও সাধারণ জনসমাজের শ্রদ্ধা কখনও হারায় নাই। প্রত্যেকেই চাহিয়াছে, চাঁদের এই লাঞ্চার অবসান হউক। ধনে পুত্রে সুখী হইয়া পুনরায় সে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহার নিজের আদর্শের প্রতি এই ঐকান্তিক নিষ্ঠার জন্ত দুঃখের ভিতর দিয়াই যেন তাহার জীবন শেষ না হয়। সেই জন্তই দেখিতে পাই, পদ্মাপুরাণের কবিগণ তাহাদের কাব্যের শেষ অঙ্কে চাঁদের চরিত্রে কি এক অসম্ভব পরিবর্তন কল্পনা করিয়াছে। ইহা তাহার মূল চরিত্রগত আদর্শের বিরোধী হইলেও কাব্যের পরিসমাপ্তির জন্ত একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

চাঁদের শেষ মুহূর্তের যে পরাজয় তাহা কাব্যেরই কল্পনা-ফল, প্রকৃত সত্যের ক্ষেত্রে ইহার কোন স্থান নাই।)

* পদ্মাপুরাণ কাব্য-মধ্যেও চাঁদ সদাগরের চরিত্রের একটা বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে। একদিকে চাঁদের দৃঢ় কঠোর চরিত্র ও অপরদিকে সনকা-বেহলার সক্রিয় চিত্র এই উভয়ের চরিত্রগত বিভিন্নমুখী আদর্শের পরস্পর সংঘাতে পদ্মাপুরাণ কাব্য এক অপূর্ণ রসরূপ ধারণ করিয়াছে, এক ঘেয়ে করুণ রসের প্রবাহ হইয়া উঠে নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলেও চাঁদের চরিত্র পদ্মাপুরাণ কাব্যের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিয়া আছে।

* আদর্শ সমাজের অত্যন্ত আদর্শ চরিত্র-সৃষ্টি বেহলা। আমাদের সমাজের যে নিয়ম তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার দুঃখের ভাগটা অধিকাংশই নারীর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া

বেহলা

হইয়াছে। চক্ষু বুজিয়া সহ করিবার ক্ষমতাও এই নারী জাতির অসীম, সেইজন্ত যে কোন ব্যবস্থাই সে কোন দিনই মাথা পাতিয়া লইতে অস্বীকার করে নাই, কোন ব্যবহার জন্ত তাহার কোন দিন কোন প্রতিবাদও শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বেহলার চরিত্রের মধ্যে এমন একটা জিনিসের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, বাহা হইতে মনে হয় যে, এই নিয়মানুবর্তিতার মূলে তাহারও একটু বিদ্রোহের ভাব স্তূপ রহিয়াছে।* মৃত স্বামীকে কোলে করিয়া বেহলা যখন গাঙ্গুরের স্রোতে অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করিল তখন সনকা কাঁদিয়া বলিলেন,

“সনকা কাঁদিয়া বলে আলো অভাগিনী।

এ তিন ভুবন মাঝে কোথাও না গুনি ॥

বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যার পতি মরে।

বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে ॥

কিসের কারণে তুমি জ্বলেতে ভাসিবে।

প্রতীত কাহার বোলে কান্ধে জিয়াইবে ॥”

‘সনকার এই নজীরে বেহলা অবিচলিত রহিল। ভ্রাতৃগণ সংবাদ পাইয়া কাদিতে কাদিতে ছুটিয়া আসিল, ভগিনীর অকাল বৈধব্যের শোকের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভগ্নী-বিচ্ছেদের শোকও জাগিয়া উঠিল, তাহারা বলিল,

“হরি সাধু বলে ভগ্নী মোর বাক্য ধব।”

সমুদ্রের কূলে তুমি লখিন্দরে পোড় ॥

এইক্ষণে চল বেহলা মুক্ত শাহের বাড়ী।

খনি বদলে দিব কাঁচা পাটের শাড়ী ॥

শঙ্খ বদলে দিব সূবর্ণের চুড়ি।

সিন্দূর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি ॥”

বেহলা তথাপি অবিচলিত। কাহারও অনুন্নয় বিনয় ও স্নেহে অনুরোধ তাহাকে তাহার লক্ষ্য পথ হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। লৌকিক আকর্ষণ হইতে একটা অনির্দিষ্ট আদর্শের আকর্ষণই তাহার কাছে বড় হইয়া উঠিল এবং তাহার উপরই তাহার জগজ্জয়ী সতীত্বেরও প্রতিষ্ঠা হইল। আজ যদি বেহলা শাশুড়ী ও ভ্রাতার নির্দেশ মত সমাজের সাধারণ নিয়মানুযায়ী মৃত স্বামীর সংকার করিয়া আসিয়া সমাজের আরও দশজন বিধবার মত নিষ্ঠাবান জীবন যাপন করিয়া যাইত তাহা হইলে তাহার সতীত্বের এই ওজ্জ্বল্য হয়ত প্রকাশ পাইত না কিন্তু আজ যে সে এই সমাজ নির্দেশেরই প্রতিবাদ করিয়া পরিস্ফুট যৌবনেও মৃত স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া স্নদুর প্রবাস হইতে স্বামীর পুনর্জীবন লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে সেইজন্তই তাহার প্রকৃত গৌরব। “বেহলার হৃৎসহনশীলতার চাইতেও তাহার এই নির্ভীক তেজস্বিতাই যেন সকলের মন অধিক আকৃষ্ট করে। সহনশীলতা নারীর ধর্ম। ছয় অকাল বিধবা পুত্র বধুর গভীর

মৌন বেদনা চাঁদ সদাগরের সংসারকে স্তব্ধ শ্মশানের মত নিত্য নিরানন্দ করিয়া রাখিয়াছিল। বেহুলা চাঁদ সদাগরের সংসারে যেন এই গতানুগতিক দুঃখসহনশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে আসিল। নিষ্পন্ন অত্যাচারী মৃত্যুর হাত হইতে অসীম সংগ্রাম করিয়া সে সকলের প্রাণ ফিরাইয়া আনিল। অত্যাচার অবিচার নীরবে মাথা পাতিয়া বহন করাও কাপুরুষতা; আত্ম-শক্তিকে জাগ্রত করিয়া সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করিতে জানে সেই সংসারে প্রকৃত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী। অত্যাচারী দৈবশক্তি বেহুলার এই একাগ্র সাধনার নিকট মাথা নত করিতে বাধ্য হইল, এইখানেই বেহুলার জয়।

‘পদ্মাপুরাণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক চরিত্রই সনকার। সমগ্র মধ্য যুগের বঙ্গ-সাহিত্যে জাতীয় বাঙ্গালী চরিত্র বলিয়া যে কয়টি চরিত্র দাবী করিতে পারে ইহা তাহাদের অগ্রতম। সনকার

চরিত্রটি বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায়, পদ্মাপুরাণের কবিদিগের চরিত্র সৃষ্টির আদর্শ যত উচ্চই হউক তাহাদের দৃষ্টি বাঙ্গালীর গৃহাঙ্গিনী হইতে বহুদূর অপসারিত হয় নাই; আদর্শ সৃষ্টিই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না, বাস্তবতার প্রতিও তাহাদের প্রবল আকর্ষণ ছিল। সনকার চরিত্র এই বাঙ্গালী কবির অনবদ্য বাস্তব সৃষ্টি।’

‘আর একটি চরিত্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া বর্তমান অধ্যায়ের উপসংহার করিব। তাহা মনসা। উল্লিখিত মানব চরিত্রগুলির সংস্পর্শে আসিয়া এই দেব চরিত্রটি এত নিম্নভ হইয়া পড়িয়াছে যে এই সম্পর্কে

তাহার আলোচনা এক প্রকার অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াই মনে হয়। পদ্মাপুরাণের কবিগণ তাহার উপর বাহুতঃ দৈব আভিজাত্য আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু ইহাতে তাহার আভ্যন্তরিক দৈত্ত কিছুতেই প্রচ্ছন্ন হইতে পারে নাই। পদ্মাপুরাণের মধ্যে

প্রকৃত পক্ষে মহত্ত্ব যদি কাহারও ফুটিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা কোন দেব-চরিত্রের মধ্যে ফুটে নাই তাহা মানুষের মধ্যেই ফুটিয়াছে। চাঁদ-সদাগরকে লাঞ্ছিত করিবার জন্ত মনসা বার বার যে সমস্ত হীন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় লইয়াছে, তাহা কোন দেব-চরিত্র সম্পর্কে কল্পনা করা যায় না। মৃত স্বামীর অস্থি কয়খানি সম্বল করিয়া বেহুলা যখন স্বর্গের দেব-সমাজে গিয়া উপস্থিত হইল তখন দেবগণ তাহার স্বামীর প্রাণদানের বিনিময়ে তাহার নৃত্য দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। শবের সহযাত্রিণী হইয়া এই দীর্ঘ দুস্তর পথ বে নিঃসঙ্গ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, দেবতাদিগের এই ক্রুর ঔৎসুক্য তাহাকে আঘাত করিতে পারিল না। সে তাঁহাদের এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন অভিলাষ পূর্ণ করিল। ইহাতে দেব-সমাজের অন্তরের অসীম দৈন্ত প্রকাশ পাইল, কিন্তু বেহুলার মহত্বের এতটুকু খর্ব্ব হইল না। সেইজন্তই বলিয়াছি, পদ্মাপুরাণে দেবতা নাই, পদ্মাপুরাণ প্রকৃত মানুষেরই কাব্য।*

তৃতীয় অধ্যায়

মঙ্গলচণ্ডী পূজার ইতিহাস—চণ্ডীমঙ্গল

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি, দ্রাবিড়প্রমুখ অনার্য সমাজ হইতেই জীদেবতার পূজা ক্রমে আর্য সমাজেও প্রচলন লাভ করে। এই মাতৃকা অথবা জীদেবতার পূজা অবলম্বন করিয়াই পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজে শক্তিপূজার প্রতিষ্ঠা হয়^১। সমগ্র ভারতময় বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচারের ফলে জগত ও জীবনের প্রতি সমাজের যে নিষ্ক্রিয় ও দাসীত্বের ভাব পুঞ্জীভূত হইতেছিল তাহার প্রতিক্রিয়ারূপেই সমাজে এই শক্তিপূজার

আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই জন্তই দেখিতে পাওয়া
শক্তিপূজা

যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধভাবে সমাজের এই ভারতীয় সমাজের বুকে যখন মায়াবাদী শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক এই নিষ্ক্রিয় জীবনের আদর্শই দার্শনিক আধ্যাত্মিকতার গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে গেল তখনই সমাজের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাবও প্রবল হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ ও হিন্দুর তন্ত্র তখনই প্রবল ভাবে সমাজমধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল। সেইজন্তই প্রাগৈতিহাসিক যুগে সমাজে জীদেবতার পূজা প্রতিষ্ঠিত হইলেও অতি পরবর্তীকালে এই জীদেবতাকে সর্বশক্তি-স্বরূপিনী করিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল। আবার এই বিদ্রোহের ‘প্রচণ্ডতার ঝড়’ যখন সমাজে কাটিয়া গেল তখন আবার এই শক্তি জীদেবতাকেই ভক্ত রামপ্রসাদ প্রমুখ কবিদিগের গানে কল্যাণী ব্রহ্মময়ী-রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিতে পাওয়া গেল।

* পৌরাণিক শৈবধর্মের উদ্ভবের মূলে অনার্য্য প্রভাব থাকিবার ফলেই অনার্য্য সমাজ হইতে আগত শক্তি-ধর্ম ও স্বভাবতঃই সর্বপ্রথম শৈবধর্মেরই সংস্পর্শে আসিল। তাহাতেই শৈবধর্মের পৌরাণিক আভিজাত্য স্থাপনের চেষ্টা আরও ব্যর্থ হইল। শক্তিকে জীৱপিণী বলিয়া কল্পনা করা হইতে লাগিল এবং শৈবধর্মের সহিত তাঁহার সান্নিধ্যের ফলে তিনি অচিরেই পৌরাণিক প্রসঙ্গে শিবের ভাষ্যরূপে পরিণত হইলেন।* সংস্কৃত পুরাণ ও তন্ত্রের হাতে পড়িয়া এই শক্তিদেবীর পরিকল্পনা কালক্রমে অত্যন্ত বিকৃত রুচির পরিচায়ক হইয়া উঠিল; বৈদিক হিন্দুধর্মের সমুচ্চ আদর্শকে এই শক্তিদেবতা এক অমুদার ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিল। সাধারণ সমাজের মধ্যে ইহার পরিকল্পনা এত রুচিকর হইয়া পড়িল যে অনতিকাল মধ্যেই তাহা হিন্দুধর্মের মূল আদর্শকে একেবারে প্রচ্ছন্ন করিয়া দিল। পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই অনার্য্য প্রভাবই সেই যুগে জয়ী হইয়াছিল।

শিবের পত্নীই এই শক্তিদেবতাদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; পুরাণে তাঁহার বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন রূপ, তন্ত্রে তাঁহার গুণগ্রাম আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। শিবের পত্নী হইলেও তাঁহার প্রভাব শিবের অপেক্ষা বেশী, তাহার প্রতিষ্ঠাও শিব হইতে স্বতন্ত্র। শুধু শৈবধর্মের সহিত সম্পর্ক দেখাইবার জন্তই বাহির হইতে তাঁহার সঙ্গে এই সম্পর্ক কল্পনা করা হইয়াছে। অবশ্য সেই যুগে নিম্ন শ্রেণীর সমাজের মধ্যেই এই শক্তিদেবীর প্রভাব বর্তমান ছিল।^১ পুরাণে তাহার এই সমস্ত নাম পাওয়া যায়, যথা, দুর্গা, নারায়ণী, ঈশানী, বিষ্ণুমায়া, শিবা, সতী, নিত্য্য, সত্য্য, ভগবতী, সর্বানী, সর্বমঙ্গলা, অধিকা, বৈষ্ণবী, গৌরী, পার্শ্বতী, সনাতনী।^২ পরবর্ত্তী কালে বিশেষ প্রচলিত নামই চণ্ডী।

১ Studies in the Religions of the East, (A. S. Goden) Pg. 397.

২ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৫৭ অধ্যায়।

চণ্ডী বৈদিক দেবতা নহেন ; রামায়ণ, মহাভারত কিম্বা প্রাচীন কোন পুরাণে এই দেবতার উল্লেখ মাত্র নাই। পরবর্ত্তী কয়েকখানি সংস্কৃত পুরাণ, বিশেষতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, দেবী ভাগবত, বৃহদ্রথ-চণ্ডীর অনার্য্য উদ্ভব পুরাণ হরিবংশ প্রভৃতিতে এই দেবীর সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। ইহা হইতেই মনে হয়, পরবর্ত্তীকালে অনার্য্য সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়া এই দেবী আৰ্য্য সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন।

‘চণ্ডী’ শব্দটিও অর্ধাচীন সংস্কৃত, অর্থাৎ কোন অনার্য্য ভাষা হইতে পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃত শব্দকোষে স্থান লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, চণ্ডী শব্দটি মুণ্ডা ভাষা হইতে আগত। মুণ্ডা শ্রেণীভুক্ত ওরাওঁ প্রভৃতি জাতির মধ্যে ‘চাণ্ডী’ নামে এক শক্তি-দেবীর সহিত পরিচয় লাভ করা যায়।^১ তাহা হইতেই কেহ কেহ অনুমান করেন, দ্রাবিড়দিগের পূর্বেই এই মুণ্ডা জাতির মধ্যে শক্তি-পূজা ভারতে প্রচলিত ছিল।^২ অতঃপর ক্রমে দ্রাবিড় ও আৰ্য্য সমাজের মধ্যেও তাহা প্রসার লাভ করে। বাহাই হউক, এই ওরাওঁ জাতির দেবতা চাণ্ডী ও বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের চণ্ডী যে মূলতঃ একই দেবতা এই বিষয় নিঃসন্দেহ। তবে কালক্রমে এই মুণ্ডাজাতীয় দেবতা হিন্দু আদর্শে নব-কলেবর ধারণ করিয়াছে, এই মাত্র। মুণ্ডা সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, “অর্দ্ধ রাত্রে উলঙ্গ হইয়া ‘চাণ্ডী’র ওরাওঁ অবিবাহিত যুবক পূজারী চাণ্ডীস্থানে গিয়া পূজা করে।”^৩ এই ওরাওঁ, সাঁওতাল প্রভৃতি মুণ্ডাসমাজ হইতে এই দেবতা ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুত্বের প্রবেশলাভ করে। যে সমস্ত প্রদেশে মুণ্ডাজাতীয় লোক অধিক

১ ‘ভারতের মানব ও মানব সমাজ’—(শ্রীশরৎচন্দ্র রায়) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

৪৫ ভাগ, পৃঃ ২৪৭

২ ঐ

৩ ঐ

পরিমাণে বসবাস করিতেছে, যেমন, রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর ও তাহার সন্নিকটবর্তী স্থান যথা, মালদহ, রাঢ় প্রভৃতি স্থানে এই চণ্ডীপূজার বিশেষ লোকপ্রিয়তা এই উক্তিই পরিপোষকতা করিতেছে।

মুণ্ডা সমাজের এই চণ্ডী হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্মধ্যে ঠিক কোন সময়ে প্রবেশ লাভ করিলেন স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই; তবে তান্ত্রিক ধর্মের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই যে তাহার প্রতিষ্ঠা সূদৃঢ় হইয়া গেল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। * আর্য্য সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া এই দেবী সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বশতঃ তন্ত্রগ্রন্থাদিতে চণ্ডিকা, চণ্ডেশ্বরী, চণ্ডী, চণ্ডা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন এবং এইভাবে ক্রমে সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যেও তিনি স্থানাধিকার করিয়া লইলেন।

* চণ্ডী মূলতঃ ব্যাধজাতিরই দেবতা এবং পশুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মুণ্ডা-জাতীয় লোক ব্যাধবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া ব্যাধের দেবতা থাকে, সেইজন্য তাহাদের মধ্যে এই দেবতার প্রভাব বই ব্যাপক। * এই মুণ্ডাসমাজের উপর আর্য্য ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইলে পর এই সমাজের নিজস্ব এই দেবতাটিও একটু আর্য্য ভাবাপন্ন হইয়া হিন্দু সমাজেও প্রবেশের উপায় করিতে লাগিলেন। এই অনার্য্য ষাধজাতির দেবতার আর্য্য-সমাজে প্রবেশাধিকার লইয়া চণ্ডীমঙ্গল গব্যগুলি রচিত হয়।

* এই চণ্ডী যে ব্যাধ ও পশুকুলেরই দেবতা চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলি হইতেও তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 'গোহিংসক অম্পৃশ্ব' ব্যাধ-সন্তান গলকেতুই এই চণ্ডীর প্রথম পূজারী। * কালকেতুর বিক্রমে পরাজিত হইয়া পশুকুল এই চণ্ডীরই শরণাপন্ন হইতেছে। শূকর মাংসের মত অম্পৃশ্ব মাংসও চণ্ডীপূজারই উপকরণরূপে বর্ণিত আছে। চণ্ডী ও

গঙ্গার মধ্যে যখন বিবাদ উপস্থিত হইল তখন গঙ্গা চণ্ডীকে নিন্দা করিয়া কহিলেন যে, তুমি

‘নীচ পশু নহি ছাড় বরা।’^১

এইভাবে অস্পৃশ্য ব্যাধসমাজে জন্মলাভ করিয়া ক্রমে আৰ্য্য সমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে এই দেবতার প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল, এবং ক্রমে পৌরাণিক একটি প্রসিদ্ধ স্ত্রীদেবতার চরিত্র পার্শ্বতীর সঙ্গে এক হইয়া এই চণ্ডী পরবর্তী হিন্দু সমাজে এক বিশেষ স্থানাধিকার করিয়া লইলেন। পরবর্তীকালে হিন্দু-ভাস্কর্য্যে গঠিত কোন কোন চণ্ডীদেবীর মূর্তির মধ্যে পশুরাজ সিংহ, হস্তী ও গোধিকা খোদিত দেখিয়া এই দেবতা যে পূর্বোক্ত আরণ্য ব্যাধজাতি কর্তৃকই সর্বপ্রথম পূজিতা হইতেন। এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়।

বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রে বহু স্ত্রীদেবতাকেই শক্তিরূপিনী বলিয়া কল্পনা করা হইত। তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধ তন্ত্রোক্ত বজ্রতারার নাম বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। অনেকে অনুমান করেন,^২ বৌদ্ধতান্ত্রিক

বজ্রতারা

দেবী এই বজ্রতারা পরবর্তীকালে পৌরাণিক চণ্ডীতে

পরিণত হইয়াছেন।^৩ পূর্বোক্ত ওরাওঁ জাতির চাণ্ডী বৌদ্ধ ও হিন্দুতান্ত্রিক সমাজেও নিজের প্রবেশাধিকার স্থাপন করা সম্ভব। অতঃপর এই তন্ত্র সাহিত্য হইতেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে এই দেবী পৌরাণিক সাহিত্যেও প্রবেশলাভ করিয়া থাকিবে। অতএব ওরাওঁ ব্যাধদিগের দেবতার বিশেষ কোন কোন গুণের অস্তিত্ব তন্ত্রোক্ত দেবতার মধ্যেও আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধনমালায় বজ্রতারার যে সাধনার কথা উল্লেখ আছে তাহাতে তাকে পরিপূর্ণ শক্তিদেবতা কল্পনা করা হইলেও

১ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, (পৃ: ২৪২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ

২ চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী (চার বন্দোপাধ্যায়) ২য় ভাগ, পৃ: ৯০০

তাহার মধ্যে ব্যাধ কিংবা পশু সংশ্রবের কোন ইঙ্গিত দৃষ্টিগোচর হয় না।

বজ্রতারার নিম্নোক্ত ধ্যান হইতেই তাহা প্রতীয়মান হইবে,—

“মাতৃমণ্ডলমধ্যস্থং তারাদেবীং বিভাবয়েৎ ।
অষ্টবাহুং চতুর্ভক্ত্রাং সর্কালঙ্কার ভূষিতাম্ ॥
কনকবর্ণনিভাং ভব্যাং কুমারীলক্ষণোজ্জ্বল্যাম্ ।
পঞ্চবুদ্ধমহামুক্তিং বজ্রস্বরূপাভিষেকজাম্ ॥
নবযৌবনলাবণ্যাং চলংকনককুণ্ডল্যাম্ ।
বিশ্বপদ্মসমাসীন্যং রক্তপ্রভাবিভূষিতাম্ ॥
বজ্রপাশ তথা শঙ্কসচ্ছরোত্ততদক্ষিণ্যাম্ ।
বজ্রাক্ষুশোংপলধমুস্তর্জুনীবামধারিণীম্ ।

বজ্রপর্যাক্ষযোগেন সাধয়েৎ ভুবনত্রয়ম্ ॥—সাধনমালা, ৯৫।৬।৭।৩।৪

এই বজ্রতারা দেবী বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজের নিজস্ব পরিকল্পনা বলিয়াই মনে হয়, ইহার সহিত পূর্বোক্ত ওরাওঁ জাতির চাণ্ডীদেবীর কিম্বা পববর্তী পৌরাণিক চণ্ডীদেবীর কোন গুণেরই সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না।

বজ্রযান বৌদ্ধসমাজে বজ্রধাত্ত্বীশ্বরী বা বজ্রধাত্তেষ্ণ্বরী নামে এক শক্তি দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই দেবী ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ বজ্রসংস্কার শক্তি-স্বরূপিণী। তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে এই দেবীর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

বজ্রধাত্ত্বীশ্বরী বজ্রসংস্কার সঙ্কে তাহার মূর্তিও সর্বত্রই পূজিত হইত।

সাধনমালায় এই বজ্রধাত্তেষ্ণ্বরীর যে সাধনার কথা উল্লেখ আছে তাহাতে তাহার সহিত সর্প, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি পশুরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

“বজ্রধাত্ত্বীশ্বরীং মারীচীং দ্বাদশভুজাং রক্তাং যমুখীং লম্বোদরাং জলং-
পিল্লোলোদ্ধেকেশাং কপালমালিনীং সর্পমণ্ডিতমেখলাং ব্যাঘ্রচর্মাস্বরধরাং
নানাবরাহাকৃষ্ণমানরথাং.....ত্রিনেত্রাং ললজ্জিহ্বাং করালবদনামতি-
ভয়ানকাকারাং চিন্তয়েৎ”

—সাধনমালা ১৩৩

কেহ কেহ অনুমান করেন, এই বজ্রধাত্ত্বীশ্বরীই বাংলার লৌকিক শাক্ত দেবী বাম্বুলী নামে অভিহিত হন।^১ তাঁহাদের মতে বজ্রেশ্বরী হইতে বাম্বুলী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু সাধন-মালায় বজ্রেশ্বরী নামে কোন দেবতার উল্লেখ নাই, বজ্রধাত্তেশ্বরী, বা বজ্রধাত্তীশ্বরীই উক্ত শাক্ত দেবীর প্রকৃত নাম। এই বজ্রধাত্তেশ্বরী দেবীর সহিত কতকগুলি হিংস্র পশুর সংশ্রব দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, সম্ভবতঃ ওরাও, সাঁওতাল প্রভৃতি মৃগয়া-জীবীর সমাজ হইতেই এই দেবী বজ্রযান বৌদ্ধ সমাজে গিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং পূর্বোল্লিখিত চাণ্ডীদেবীই সাময়িকভাবে বজ্রযান তান্ত্রিক সংজ্ঞানুযায়ী এই নূতন নামে অভিহিত হইতেছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে এই তান্ত্রিক ধর্ম লোপ পাইতে আরম্ভ করিলে সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যে চাণ্ডী অথবা চণ্ডী নামেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

প্রাচীন বঙ্গসমাজে বাম্বুলীর বিশেষ প্রভাব বর্তমান ছিল, দেখিতে

পাওয়া যায়। ‘বাম্বুলী-মঙ্গল’ নামে ছই একখানি

বাঙালী

মঙ্গলকাব্যও তাঁহার উপর রচিত হইয়াছিল। প্রাক্

চৈতন্যযুগের অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস এই বাম্বুলীরই সেবক ছিলেন বলিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি কারণে মনে হয়, বাম্বুলী লৌকিক গ্রাম্যদেবতা; পরবর্তী কালে পৌরাণিক প্রভাব বশতঃ হিন্দু ও বৌদ্ধ পূজায় স্থান পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় ১৩৩৫ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ‘উড়িষ্যায় বাম্বুলী’ (পৃঃ ১০৪) নামক প্রবন্ধে উড়িষ্যার কেওট বাদ প্রমুখ জাতির মধ্যে প্রচলিত ঘোড়ামুখ বাম্বুলী নামক এক দেবতার পরিচয় দিয়াছেন। মনে হয়, এই বাম্বুলী ও বাংলার বাম্বুলী একই অনার্য সমাজ হইতে আসিয়াছে। এই সম্পর্কে প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন “হয়ত

ইনি প্রথমে গ্রাম্য দেবতা ছিলেন, পরে হিন্দু দেবদেবীর পংক্তিতে স্থান পাইয়াছেন, হয়ত বা ইনি দ্রাবিড়-দেশাগত।” সমাজে পৌরাণিক দেবতাদিগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পৌরাণিক পার্বতী ও বামুনী অভিন্ন হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন। তখন হইতেই বামুনী দেবীর উপর পৌরাণিক গুণাবলীর প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে এবং বামুনীই তখন চণ্ডী নামে পরিচিত হন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে গিয়া এই মিলন কার্য সম্পূর্ণ হয়, ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্ম মঙ্গলের নিম্নোক্ত পদভাগ হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে,—

“বামুনী বলেন বাছা গুন প্রাণ জোরা।

কোথা পাব জোয়ান আপনি ভজি বুড়া।”

বামুনী নিজেকে বুদ্ধ স্বামীর বা শিবের পত্নী বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, অর্থাৎ এখানে বামুনী ও পার্বতী সম্পূর্ণ অভিন্ন। কিন্তু বামুনীর পূর্ববর্তী কোন ধ্যান-মন্ড্রেই তাহাকে শিবের পত্নী বলা হয় নাই। কালক্রমে সমাজে হিন্দু পৌরাণিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন পৌরাণিক দেবতার আবরণে সমস্ত লৌকিক দেবতাই আত্মগোপন করিতে ছিলেন তখন পৌরাণিক পার্বতীর মধ্যে বিভিন্ন লৌকিক শাক্তদেবীর পরিকল্পনা শেষ পরিণতি লাভ করিতেছিল। কিন্তু তাহার পূর্বে কি ভাবে যে এই বিভিন্ন সম্প্রদায়গত আদর্শগুলি ঐক্য সন্ধান করিতেছিল তাহাই এ স্থলে উল্লেখ করিব।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাক্চৈতন্য বাংলার সমাজে বামুনী নামে এক শাক্ত দেবীর বিশেষ প্রাধান্য ছিল। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস তৎকালীন বাংলার সমাজিক অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,

“বামুনী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।

মত্ত মাংস দিয়া কেহ বক্ষ পূজা করে।” আদি ২ অধ্যায়

এই বাণুলী দেবীর উৎপত্তির ইতিহাস যাহাই থাকুক, তিনি যে প্রথমতঃ চণ্ডী হইতে স্বতন্ত্র দেবতা ছিলেন, এই বিষয় নিঃসন্দেহ। সম্ভবতঃ

ষোড়শ শতাব্দীতে এই বাণুলীর সহিত চণ্ডী আসিয়া
বাহুলী ও চণ্ডী মিলিত হন। নিম্নোক্ত বাণুলীর ধ্যান ও আবাহন

মন্ত্রের মধ্যে এই উভয় দেবতারই একত্র সংমিশ্রণ অনুভব করা যায়,—

“ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দূরাভাব সন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে ।
ক্ৰীড়ার্থে হান্তযুক্তা পদযুগলমলে নৃপুং বাদয়ন্তী
কৃষ্ণা হস্তে চ খড়্গাং পিব পিব রুধিরং বাহুলী পাশু সা নঃ ॥

ওঁ বাণুলৈ নমঃ ।

ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাম্ ।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যাকোট সমপ্রভাম্ ॥
রক্তবস্ত্রপরিধানাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্ ।
অষ্টতল্লু লুর্বাঙ্গাং অর্চেন্নমস্কারিণীম্ ॥
অসিদ্ধ সাধিনীং দেবীং কালীং কিল্মিষনাশিনীম্ ।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ॥”^১

এই ধ্যান ও আবাহন যে মূলতঃ এক দেবতার ছিলনা তাহা উক্ত অংশ একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথমোক্ত ধ্যান মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবী বাণুলী ও শেষোক্ত আবাহন মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবী চণ্ডী বা চণ্ডিকা।

পুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর যে ধ্যানের উল্লেখ আছে তাহাও উক্ত শেষাংশের প্রায় অনুরূপ, কিন্তু প্রথমাংশের সম্পূর্ণ বিপরীত, যথা,—

“দেবীং ষোড়শবর্ষীয়াং শম্বং স্থতির যৌবনাম্ ।

সর্বরূপ গুণাঢ্যাক্ষ কোমলাঙ্গীং মনোহরাম্ ॥

শ্বেত চম্পকবর্ণাভাং চন্দ্রকোট সমপ্রভাম্ ।
 বহিঃশুক্রাংশুকাধানাং রত্নভূষণ ভূষিতাম্ ॥
 বিভ্রতীং কবরীভারং মল্লিকামাল্যভূষিতাম্ ।
 বিম্বোষ্ঠীং সুদতীং শুক্রাং শম্বং পদ্মনিভাননাম্ ॥
 হৈসন্ধাস্ত প্রসন্নাস্তাং সুনীলোৎপল-লোচনাম্ ।
 জগদ্ধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্বেভ্যঃ সর্বসম্পদাম্ ।
 সংসারে সাগরে ঘোরে পোতরূপাং বরাং ভজে ॥”

—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতি ৪১

মনে হয়, ‘ধর্মপূজা বিধান’ সঙ্কলনের সময় বাণুলী ও মঙ্গলচণ্ডী এক হইয়া গিয়া পৌরাণিক চণ্ডীর বেদীতলে আত্মবিসর্জনে করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন ।

কেহ কেহ অনুমান করেন, তান্ত্রিক শক্তি দেবী বিশালাক্ষী ও বাণুলী অভিন্না ।^২ কিন্তু তাহা সত্য নহে । বিশালাক্ষী ও বাণুলী ‘ধর্মপূজা বিধানে’ দেখা যায় বিশালাক্ষী ও বাণুলী ধর্মের দুই স্বতন্ত্র আবরণ দেবতা ।^৩ উক্ত পুস্তকেই বিশালাক্ষীর যে ধ্যান-মন্ত্র আছে তাহা বাণুলীর উপরি-উদ্ধৃত ধ্যান-মন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র । দেবী বিশালাক্ষীর ধ্যান এই প্রকার,

“ও প্রাতঃকালে কুমারী কুমুদ-কলিকয়া জাপ্যমালা জপন্তী
 মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়রূপা বিকসিতবদনা চারুনেত্রা বিশালা ।
 সন্ধ্যায়ঃ বৃদ্ধরূপা গলিতকুচযুগা মুণ্ডমালা পতাকা
 সা দেবী হেমবর্ণা ত্রিজগত জননী যোগিনী যোগমুদ্রা ॥

ও বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ ॥

২ ‘চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী’ (চারু বন্দ্যোপাধ্যায়) পৃঃ ২০০

৩ ‘ধর্মপূজা বিধান’ পৃঃ ৫

শু বিশালবদনা দেবী বিশাল নয়নোজ্জ্বলে

দৈত্য-মাংস স্পৃহে দেবি বিশালাক্ষী নমোস্তুতে ॥

বিশালাক্ষৈ নমঃ ॥”^১

ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাণুলী কিম্বা পূর্বোন্নিখিত চণ্ডীর সহিত বিশালাক্ষীর কোনই সাদৃশ্য নাই। পরবর্তী চণ্ডীর মিশ্র পরিকল্পনায়ও এই বিশালাক্ষীর কোন প্রভাব তাহার উপর পতিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

চণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাণুলী কোন দেবী নহেন, তিনি চণ্ডীদাসের বাণুলী রক্ত মাংসে গঠিতা মানবী ; নিত্য নামক কোন বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবীর সিদ্ধা বা ডাকিনী,—

“শাল তোড়া গ্রামে

অতি পীঠ স্থান

নিত্যের আলায় যথা।

ডাকিনী বাণুলী

নিত্যা সহচরী

বসতি করয়ে তথা ॥

চণ্ডীদাস কহে

সে এক বাণুলী

প্রেম প্রচারের গুরু।

তাহারি চাপড়ে

নিদ ভাঙ্গিল

পিরীতি হইল সুর ॥”

—পদ সমুদ্র

কেহ অনুমান করেন, এই বাণুলী দ্বিজ কত্যা ছিলেন।^২ অতঃপর বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী নিত্যার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ডাকিনী

১ ‘ধর্মপূজা বিধান’—পৃঃ ৯৭

২ নবাতারত, ১২শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা—পৃঃ ২৮৩

হইয়া যান। কালক্রমে তাঁহার চরিত্র দেবত্বে পরিণত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। সাধারণতঃ গ্রাম্য লৌকিক দেবতাদিগের এই ভাবেই উদ্ভব হইয়া থাকে।

যে ভাবেই হউক, বাণুলী তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া ক্রমে হিন্দু পৌরাণিক ধর্মের অভ্যুত্থানের যুগে পৌরাণিক চণ্ডীর সহিত অভিন্ন হইয়া হিন্দু সমাজেও অধিকার স্থাপন করিয়া লন।

তথাপি তিনি তাহার মৌলিক অনার্য আচার কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। প্রাচীন লৌকিক তন্ত্র সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, দম্ভ্য তন্ত্রেরও

তন্ত্রে চণ্ডী

নিজেদের কার্য্য সিদ্ধির মানসে তান্ত্রিক আচারে এক

চণ্ডী দেবীর পূজা করিত।^১ অবশ্য দম্ভ্য তন্ত্রের

আরাধ্যা দেবতা সাধারণতঃ কালী^২, চণ্ডী নহে। এই বিষয় পরে ‘কালিকা-মঙ্গলে’ আলোচিত হইয়াছে। এই কালীকেই কোন কোন জায়গায় চণ্ডী বলিয়া অভিহিত করিয়া দম্ভ্য তন্ত্রকে দিয়া চণ্ডী পূজা করান হইয়াছে। অনার্য্য দেব-সমাজ হইতে এই সমস্ত স্ত্রী-দেবতা হিন্দু সমাজে প্রবেশ লাভ করিবার জন্ত সকলেই পরবর্ত্তীকালে চণ্ডী নামেই অভিহিতা হইতেন। মূলতঃ ইহাদের প্রকৃতিগত অনেক বৈষম্য রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও বহু লৌকিক স্ত্রী-দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারাও পরবর্ত্তী হিন্দু-সমাজে চণ্ডীর প্রাধাত্য দেখিয়া নিজেদেরও আভিজাত্য স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের নামের শেষে পদবীর মত চণ্ডী কথাটিও জুড়িয়া দিতেন ; যেমন নাটাই চণ্ডী, ঘোর চণ্ডী, উড়ন চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, জয়মঙ্গল

১ “চণ্ডী রাখিলেন আজ বলে দুই গোরে।”

—চৈ. ভা. আদি, ৩

২

‘নিশিকালী মহাকালী উন্নত কালী নাম।

চরণে পড়হ মাতা আইস এই ধাম ॥’

—চোরের পাঁচালী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৫শ ভাগ, ২১৮ পৃঃ

চণ্ডী, শুভ চণ্ডী, উদ্ধার চণ্ডী, রণ চণ্ডী^১ ইত্যাদি। ক্রমে চণ্ডী নামটি বিশেষ কোন দেবতার নাম না হইয়া স্ত্রী দেবতা মাত্রেই প্রায় একটা সাধারণ পদবীর মত হইয়া দাঁড়াইল। অতএব, দেখা যাইতেছে, চণ্ডীর বিশিষ্ট কোন একটি পরিচয় লাভ করা দুষ্কর। ইহার কারণ, মুণ্ডা, দ্রাবিড়, বৌদ্ধ, আৰ্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন শক্তি-দেবতার পরিকল্পনা এই চণ্ডীর ভিতর দিয়াই সর্বশেষ পৌরাণিক পার্কর্তা, অন্নদা বা অন্নপূর্ণায় শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। বাংলা চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-গুলির ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়।

৭ চণ্ডীর দেবত্বের এই অনিশ্চয়তার জন্মই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবির লিখিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যেও কাহিনীগত অনৈক্য দৃষ্ট হয়। লৌকিক কাহিনী বা কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-লহনা-খুল্লনার গল্পই প্রাচীনতম কবিদিগের বর্ণিতব্য বিষয় ছিল। কিন্তু পরবর্তী কবিগণ চণ্ডীমঙ্গলের এই লৌকিক অংশ পরিত্যাগ করিয়া মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর কাহিনীকেই মুখ্য স্থান দিয়াছেন। এই শ্রেণীর কাব্যগুলি ‘দুর্গা মঙ্গল’ বলিয়া অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় পুরাণের অনুবাদ কাব্য আমাদের বর্তমান গ্রন্থে আলোচনার বিষয়ীভূত নহে।

এই চণ্ডী নামের উৎপত্তি নিরূপণ সম্পর্কে সংস্কৃত আভিধানিকেরা স্থির করিয়া কিছুই বলিতে পারেন নাই। প্রথমেই বলিয়াছি, এই শব্দটি

চণ্ডীর উৎপত্তি মুণ্ডাভাষা হইতে পরবর্তী কালে সংস্কৃতে আসিয়াছে,

অতএব সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী ইহাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। যাই হউক, পুরাণে এই নামের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া

১ মালদহ জেলায় চণ্ডীপুর গ্রামে রণচণ্ডীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অতাপি দৃষ্টিগোচর হয়। ষোল চণ্ডীরও একখানি ক্ষুদ্র পাঁচালী অনেক জায়গা হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হইয়াছে যে বিখ্যাত গুস্তাভরের সেনাপতি চণ্ড নামক অস্তুরকে বধ করিয়া এই দেবী চণ্ডী নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র রায়ও তাঁহার অম্লদা-মঙ্গলে লিখিয়াছেন, ‘চণ্ডের কপালে পড়ি নাম হইল চণ্ডী।

‘এই চণ্ডী নামধেয় বিভিন্ন প্রকৃতির জীদেবতার মধ্যে বিশিষ্ট কোন জীদেবতাই যে মঙ্গল চণ্ডী নামে অভিহিতা হইতেন এই বিষয় নিঃসন্দেহ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির দেবতা বিশেষ করিয়াই এই মঙ্গল চণ্ডী।

‘মঙ্গল চণ্ডীকা রূপে স্বপন কহিয়া ভূপে

পূজা ল’বে দৈন্ত্য দুঃখ হরা।”—কবিকঙ্কণ

তাহার নাম কেন যে মঙ্গল চণ্ডী হইল এই বিষয়ে কোন কোন সংস্কৃত পুরাণে ১ পাওয়া যায়,

“মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা।”

যিনি ভক্তের মঙ্গল সাধনে দক্ষ তিনিই মঙ্গলচণ্ডী। পুরাণকার যদি এই কথা বলিয়াই নিরস্ত থাকিতেন তাহা হইলে অবশ্য এই ব্যাখ্যাই মানিয়া লওয়া যাইত, কিন্তু যেহেতু এই পরবর্তী পুরাণগুলি রচনার বহু পূর্বেই মঙ্গল চণ্ডীর দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্ত পুরাণগুলিও এই

দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিতে পারেনা। এই সম্বন্ধে অনেকগুলি ব্যাখ্যা দিবারই চেষ্টা

করিয়াছে। এই সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের (প্রকৃতি খণ্ড ৪৪ অধ্যায়) নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি প্রাধান্য যোগ্য,

“হর্ষ মঙ্গলদক্ষে চ হর্ষমঙ্গলদায়িকে।

শুভে মঙ্গল দক্ষে চ শুভে মঙ্গল চণ্ডিকে ॥

মঙ্গলে মঙ্গলাহে চ সর্বমঙ্গল মঙ্গলে।

সভাং মঙ্গলদে দেবি সর্বেষাং মঙ্গলালয়ে ॥

পূজ্যে মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীষ্ট দেবতে ।
 পূজ্যে মঙ্গলবংশস্ত মনুবংশস্ত সন্ততম্ ॥
 মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃ দেবি মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলে ।
 সংসার মঙ্গলাধারে মোক্ষ মঙ্গলদায়িনী ॥
 সারে চ মঙ্গলাধারে পারে চ সর্বকৰ্ম্মণাম্ ।
 প্রতি মঙ্গলবারে চ পূজ্যে মঙ্গ সুখপ্রদে ॥
 স্তোত্রোণানেন শম্ভুশ্চ স্তব্ধা মঙ্গল চণ্ডিকাম্ ।
 প্রতি মঙ্গলবারে চ পূজাং দত্তা গতঃ শিবঃ ॥
 প্রথমে পূজিতা দেবী শিবেন সৰ্ব্বমঙ্গলা ।
 দ্বিতীয়ে পূজিতা সা চ মঙ্গলেন গ্রহেণ চ ॥
 তৃতীয়ে পূজিতা ভদ্রা মঙ্গলেন নৃপেণ চ ।
 চতুর্থে মঙ্গলে বারে স্নানরীভিঃ প্রপূজিতা ॥
 পঞ্চমে মঙ্গলাকাজ্জী নরৈর্মঙ্গলচণ্ডিকা ।
 পূজিতা প্রতিবিশ্বেষু বিশেষ পূজিতা সদা ॥”

উদ্ধৃত অংশে ইহাও বলা হইয়াছে যে, মঙ্গলগ্রহ কর্তৃক পূজিতা হইয়া-
 ছিলেন বলিয়া এই চণ্ডীর নাম মঙ্গল চণ্ডী । শুধু তাহাই নহে, আরও বলা
 হইয়াছে যে, মঙ্গল নামে কোন নৃপতি এই চণ্ডীর পূজা করেন, সেইজন্যও
 তাঁহার নাম মঙ্গল চণ্ডী হইয়া থাকিবে । অথবা মঙ্গলাকাজ্জী মানব কর্তৃক
 মঙ্গল বারে পূজিতা হন বলিয়াও তাঁহার নাম মঙ্গল চণ্ডী হইয়াছে ।

কোন কোন পরবর্ত্তী বাংলা মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালীতে আবার দেখিতে

পাওয়া যায় যে, মঙ্গল নামক এক দৈত্যকে বধ করিয়া

চণ্ডী মঙ্গলচণ্ডী এই আখ্যা প্রাপ্ত হন । সাহিত্য

পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ভবানী শঙ্কর দাসের “মঙ্গল চণ্ডীর পাঞ্চালিকা”য়
 আছে,— “মঙ্গল নামে দমুজেক হৈয়া উতপতি ।

সুরগণ হিংসা করে সেই দুষ্টমতি ॥

নির্জরা সভার ক্লেশ দেখিয়া প্রচুর ।
ভয়ঙ্করীরূপে দেবী বাধিলা অম্বর ॥
আনন্দ হইল শত্রু পাই সিংহাসন ।
ভক্তিভাবে অর্চিলেক চণ্ডিকা চরণ ॥
বন্দম ত্রিজগদম্বা দেবী নারসিংহী ।
মঙ্গল চণ্ডী নাম হৈল মঙ্গলাম্বর হুঙ্গি ॥”^১

এখানে দেখা যাইতেছে যে, মঙ্গলাম্বরকে বধ করিয়া চণ্ডীর মঙ্গল চণ্ডী নাম হইয়াছে। এই আখ্যানও সম্ভবতঃ কোন পুরাণ হইতে গ্রহণ করা হইয়া থাকিবে, কিন্তু কোন পুরাণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই।^২ সম্ভবতঃ বহু পরবর্তী কালে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কাহিনীর অনুরোধে এই গল্প রচিত হইয়া থাকিবে। কারণ, প্রাচীন কোন চণ্ডী মঙ্গলে এমনকি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও এই কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চণ্ডীর প্রথম পূজারী রামচন্দ্র,

“সমর বিজয়ী কাম, সমুদ্রের তীরে রাম
একভাবে চণ্ডীপূজে মনে ।
বর পেয়ে রঘুনাথ, করিয়া রাক্ষস পাত
সীতা ল’য়ে গেলেন ভবনে ॥” —কবিকঙ্কণ চণ্ডী

আবার কোথাও উল্লিখিত হইয়াছে এই চণ্ডী,
“প্রথমে সম্মান পাইল ইন্দ্রের সভায়”—কবিকঙ্কণ

১ পৃঃ ১—২ : মুক্তারাম সেনের সারদা-মঙ্গলেও অনুরূপ কাহিনী আছে।

২ মঙ্গল চণ্ডীর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে নিম্নোক্ত শ্লোকটি আছে বলিয়া ‘বিশ্বকোষে’ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ভাগবতের কোন স্থানে শ্লোকটি আছে তাহার নির্দেশ না থাকায় এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা গেল না। মনে হয়, ভাগবতে এই শ্লোকটি পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ হইয়াছে;—

“শৃষ্টৌ মঙ্গলরূপা চ সংহারে কোপরূপিণী ।
তেন মঙ্গল চণ্ডী সা পণ্ডিতৈঃ পরিকীর্তিতা ॥”

অতএব কোন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য তাহা স্থির করা যাইতেছে না। ইহা হইতেই মনে হয়, পুরাণকারদিগের মধ্যে এই সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা ছিল। এই মঙ্গলচণ্ডিকা পৌরাণিক নিজস্ব দেবতা হইলে এই অনিশ্চয়তা থাকিবার কোন কারণ ছিল না। পরবর্ত্তী পুরাণগুলি দেবীর অনিশ্চয়তা রচনার বহু পূর্বেই মঙ্গল-চণ্ডী মনসা, ষষ্ঠী প্রভৃতি লৌকিক দেবতাদিগের প্রতিষ্ঠা সমাজে স্ফূট হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্ত ইহাদের উৎপত্তির ইতিহাস সন্ধান করা এই পুরাণগুলির পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। অতএব মঙ্গলচণ্ডী নামের উৎপত্তি নিরূপণ করিতে সংস্কৃত পুরাণগুলির নিকট কোন সাহায্য লাভের আশা নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, দেবীভাগবত প্রভৃতিতে উল্লিখিত আছে যে এই দেবী জীলোকেরই দেবতা,—

“রূপারূপাতি প্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্টদেবতা।”^১

ইহা হইতে মনে হয়, অনার্য সমাজ হইতে এই দেবতা সর্বপ্রথম হিন্দু-সমাজের জী-জাতির মধ্যেই নিজের পূজাধিকার স্থাপন করেন। ইহার অর্থ এই যে, পৌরাণিক ধর্মের প্রভাব বশতঃ যখন নবসংস্কার-দীক্ষিত

পুরুষ-সমাজ লৌকিক দেবতার সহিত সমস্ত সংস্রব জী-সমাজের দেবতা কাটাইয়া একমাত্র পৌরাণিক দেবতার পূজার

আত্মনিয়োগ করিয়াছিল তখনও রক্ষণশীল জী-সমাজ তাহাদের পূর্বতন আরাধ্য দেবতাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এই দেশীয় প্রাচীনতম সংস্কারের ধারা তাহাদের মধ্যে আজ পর্যন্তও সজীবিত দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্ত প্রত্যেক লৌকিক দেবতাই “যোষিতামিষ্ট-দেবতা” অর্থাৎ জী-সমাজের দেবতা। সনকা-বেহলা মনসার পূজা করিলেও চাঁদ সদাগর মনসার শত্রু, খুল্লনা চণ্ডীর পূজা করিলেও স্বামী

ধনপতি তাহার বিরোধী। কিন্তু এক গৃহতলে বাস করিয়া স্ত্রী-পুরুষের এই বিরোধ প্রায় লঘুক্রিয়ায়ই পর্য্যবসিত হইয়াছিল; পুরুষই পরাজয় স্বীকার করিয়া অন্নদিনের মধ্যেই পুরাণের মধ্যে এই স্ত্রী-দেবতার মাহাত্ম্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে যেমন কাহিনগত ঐক্য আছে চণ্ডী-মঙ্গলের মধ্যে তেমন নাই। ইহা হইতেই মনে হয়, বিভিন্ন লৌকিক স্ত্রী-দেবতার পরিকল্পনা এই চণ্ডীর মধ্যে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ, চণ্ডীমঙ্গলগুলিতে দুইটি মূল কাহিনী বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। একটি কালকেতুর কাহিনী; অপরটি ধনপতি সদাগরের গল্প।*

কাহিনীর বিভাগ কালকেতুর কাহিনীতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই চণ্ডী প্রকৃতই পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং ব্যাধ-জাতির আরাধ্যা। কিন্তু ধনপতির গল্পের মধ্যে চণ্ডীর এই বিশিষ্ট গুণের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।* এখানে তাঁহার সহিত ব্যাধ কিম্বা পশুকুলের কোন সংস্রবই নাই, এখানে তিনি প্রকৃতই মঙ্গলচণ্ডিকা, ভক্তের মঙ্গলকারিণী।* মনে হয়, স্বতন্ত্র দেব-কল্পনা হইতে এই উভয় কাহিনী পরবর্তী কালে আসিয়া এক স্থলে গ্রথিত হইয়াছে। শেবোক্ত অর্থাৎ ধনপতির গল্পের দেবীর নামই প্রকৃত মঙ্গল-চণ্ডী, প্রথমোক্ত দেবতা চণ্ডী। কিন্তু যে সময় হিন্দুর সমগ্র সম্প্রদায়গুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া এক হুত্রে মিলনের পথ অনুসন্ধান করিতেছিল সেই সময়ই এক দেবতার নামে এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধেরও অবসান হইয়া গিয়াছিল। মনে হয়, লোকমুখে প্রচলিত পাঁচালী বা ছড়ার আকারে যতদিন এই কাহিনীগুলি ছিল ততদিন এইগুলি বিক্ষিপ্ত আকারেই ছিল। মঙ্গল কাব্যের স্বজন-যুগে এইগুলি যখন উচ্চশ্রেণীর কাব্যাকারে গ্রথিত হইল তখনই এই বিভিন্ন কাহিনীগুলি

আসিয়া একত্র মিলিত হইল। এক চণ্ডী-মঙ্গলের মধ্যে এই দুই স্বতন্ত্র কাহিনী সমাবেশের সম্ভবতঃ ইহাই ইতিহাস।

অতএব মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে উল্লিখিত এই চণ্ডীর পূজা-ইতিহাস নিরূপণ করিতে এই দেবতার এই প্রকৃতিগত বৈষম্যের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ‘ধর্মপূজা বিধান’ হইতে বাণ্ডুলীর যে ধ্যান ও আবাহন মন্ত্র পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার মধ্যেও এই বৈষম্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহার প্রথমার্দ্ধই প্রকৃত বাণ্ডুলীর কিন্তু শেষার্দ্ধ অর্থাৎ আবাহন মন্ত্র বলিয়া যাহা পরিচিত তাহা প্রকৃত মঙ্গল চণ্ডিকার, আদৌ বাণ্ডুলীর নহে। একটু অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাণ্ডুলী শাক্ত ও মঙ্গল-চণ্ডিকা বৈষ্ণব প্রকৃতির দেবতা।

পূর্বে ওরাওঁ জাতির যে চণ্ডী দেবীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, তিনিই কালকেতু ব্যাধের গল্পের চণ্ডী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। মৃগয়া-জীবী ওরাওঁ ও ব্যাধ কালকেতুর জীবনে কোন অনৈক্য নাই। কিন্তু ধনপতি সদাগরের গল্পের চণ্ডী প্রকৃত মঙ্গল চণ্ডী; মনে হয়, তিনি বৌদ্ধ সমাজ হইতে আগতা আত্মা, পববর্তীকালে চণ্ডীর সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। অবশ্য কালক্রমে এই চণ্ডী নামের প্রভাবে সমস্তই প্রায় একাকার হইয়া গিয়াছিল।

ধনপতি সদাগরের গল্পে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য এবং তাহা হইতেই এই কাহিনীর উদ্ভবেরও কতক আভাস পাওয়া যাইতে পারে। তাহা ‘কমলে কামিনী’র গল্প। ইহা কাহিনীর বৌদ্ধ উদ্ভব স্বীকার্য যে, মূল কাহিনী পরিকল্পনায় কমলে কামিনীর গল্পাংশ কতকটা অপ্রাসঙ্গিক। কবির শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘কমলে কামিনী’র এই চিত্রটি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের সৌন্দর্য্য-কল্পনার

ক্রেটি স্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মধ্য-যুগের কবিরা একান্তভাবে সৌন্দর্য্য কল্পনায় মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না, ইহারও মূলে একটু ঐতিহাসিক তথ্য বর্তমান রহিয়াছে।

‘চণ্ডী ধনপতিকে ছলনা করিবার জন্ত এই ‘কমলে কামিনী’ মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। চণ্ডীর এই পরিকল্পনা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আসিয়াছে।’ চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে যে সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত পরিচিত হওয়া যায় তাহা ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যগুলির অম্লরূপ। বুদ্ধ বা ধর্ম্মের অপর নাম আদিদেব।

তত্ত্ব বা শক্তি প্রভাবিত দেশে এই আদিদেব আত্মশক্তি নামে পূজিতা হন। ‘কমলে কামিনী’র পরিকল্পনায় এই চণ্ডীকে বৌদ্ধ আত্মশক্তি রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। মাণিক দত্ত রচিত চণ্ডীমঙ্গলে যে সৃষ্টি প্রকরণের উল্লেখ আছে তাহা সর্বাংশেই বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও বৌদ্ধ তাত্ত্বিক মতের অম্লকূল,—

“জলেতে আসন গোসাই জলেতে বৈসন।

জলভর করিঞা ভাসেন নিরঞ্জন ॥

ভাসিতে ধর্ম্ম গোসাই পাইল বৈসন।

চৌদ্দ যুগ বহিঞা গেল তত্তক্ষণ ॥

* * * *

সম্মুখে রচিল গোসাই পদ্ম ফুল।

তাহাতে বসিয়া গোসাই জপে আত্মমূল ॥

* * * *

কার উপর স্থাপিব নির্মাণ বসুমতী।

আপনে ধর্ম্ম গজযুক্ত হইল ॥

গজের উপরে বসুমতীকে স্থাপিল ॥”

অতএব, চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর এই অংশ রচনার মূলে বৌদ্ধ তাত্ত্বিকতার

আভাস পাওয়া যাইতেছে। বৌদ্ধতত্ত্ব হইতেই এই দেবী হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের যুগে হিন্দু সমাজে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিবার চেষ্টা করেন। সেইজন্তই নব হিন্দু-সংস্কার-দীক্ষিত পুরুষ সমাজ তাঁহার পূজার বিরোধিতা করেন। এই সম্বন্ধে মালদহ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় একটি উপাদেয়

প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত
মাণিক দত্তের চণ্ডী

হইল,—“আদিবুদ্ধ বা আদিধর্ম হইতে আত্মা নামক এক শক্তির উদ্ভব দেখিতে পাইতেছি। এই আত্মাদেবী ধর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মালদহের আত্মের গম্ভীৰ্য্য এই আত্মার পূজা হইয়া থাকে। বৌদ্ধ আত্মাদেবী বা চণ্ডী ক্রমশঃ আমাদের শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবী হইয়া শিবসহ অর্চিত হইতেছেন। মাণিক দত্ত এই আত্মার চণ্ডী প্রাপ্তির যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অদ্ভুত ব্যাপার। পূর্বে এদেশে এই প্রকার আত্মার চণ্ডীতে পরিণতির কাহিনী সকলের রুচিকর ও বিশ্বাস ছিল।

বৌদ্ধমতে ধর্মের স্ত্রীরূপ ও চারিপদ। মাণিক দত্তের আত্মা স্ত্রীরূপ; কিন্তু ধর্মদেহ হইতে ধর্মরূপী যে কচ্ছপ বাহির হইয়াছে তাহার চারিপদ সূচিত হইতেছে। ধর্মের সৃষ্টি হইতে আত্মার উৎপত্তি এই চণ্ডীতে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আত্মাকে দেখিতে দেবীবাৎ বোধ হইলেও তিনি প্রথমে স্ত্রীমূর্তি ছিলেন না। আদিধর্ম হইতে এই যে ধর্মমূর্তির জন্ম হইল, ইনিই প্রকৃতি রূপিনী ধর্ম।

“কাপ্তেন টেম্পলের মতে সিকিম দেশে যে ধর্ম প্রাতিমা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাঁহার বর্ণ স্বেত, চারিখানি হস্ত এবং স্ত্রীমূর্তি; হস্তে পদ্ম ও জপমালা আছে। সিকিম দেশীয় এই ধর্মমূর্তির সহিত মহাবিষ্ণুর ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। মহাবিষ্ণু বৌদ্ধদের, তিনি নিরাকার হইয়াও সাকার ভাবে পূজিত হ'য়েন।

“মহাবিড়া কাশপুষ্প সদৃশ শুভ্রবর্ণী, নানালঙ্কার-ভূষিতা, চতুর্ভুজা, ছই হস্তে পদ্ম ও অক্ষমালা, সর্বরাজেন্দ্র মুদ্রা। পাদমূলে এক বিড়াধর ধূপাধার ও পুষ্পাধার লইয়া আছেন। যাহাই হউক, এই প্রকার মূর্তিই আমাদের চণ্ডীদেবী হইয়াছেন।” ১

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়, আদিদেব বা ধর্মের শক্তিস্বরূপিণী আত্মাই চণ্ডীতে পরিণত হইয়াছেন। ১ বিশ্বসৃষ্টি করিয়া আদিদেব ভাবিলেন,

“একস্বর রাজ্যভার পালিব কেমনে।”

তখন সেই আদিদেবের,

“হাস্তেতে জন্মিয়া আত্মা পড়ে ভূমি তলে।

উঠিঞা দাঁড়াইল আত্মা দেখেন সকলে ॥”

কিন্তু তখনও তাহার,

“স্ত্রীর আকার নাই চণ্ডিকা হ’বে কিসে।”

আদিদেব এই আত্মাকে স্ত্রীরূপে সাজাইয়া দিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া আদিদেব শিবকে আত্মার পতিরূপে নির্বাচিত করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে বলিলেন। শিব বলিলেন, আত্মা সপ্তবার জন্মগ্রহণ করিয়া আসিলে তারপর তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিবেন, তৎপূর্বে নহে। আত্মাদেবী তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। অতঃপর আত্মা কর্মকার কুন্তকার দক্ষরাজ প্রভৃতির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া অবশেষে এক ঋষির আশ্রমে প্রতিপালিতা হইতে লাগিলেন। একদিন শিব ভিক্ষা করিতে গিয়া এক ঋষির আশ্রমে আত্মাকে দেখিতে পাইলেন এবং বিবাহ

১ “গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী গীতে বৌদ্ধভাব” সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সাল ১৩১৮ পৃ: ২৫৩
আদিদেব নিরঞ্জন ভাবিলেন,

করিয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন। শিবের পত্নী হইয়া আত্মা চণ্ডীতে পরিণত হইলেন।

কিন্তু তখনই চণ্ডী নিজের পূজা প্রচারে মানোনিবেশ করিলেন। কলিঙ্গ নগরে দেহারা নির্মাণ করাইয়া দিবার জন্ত বিশ্বকর্মারূপী হনুমানকে আদেশ করিলেন। আদেশ মাত্র হনুমান,

“জোড় হস্ত করিঞা বোলে কামিনী স্ননগো মঙ্গলচণ্ডীরাই।”

সাঁতালি পর্বত হইতে চারিখণ্ড পাথর আনিয়া হনুমান কলিঙ্গ নগরে চণ্ডীর দেহারা তুলিয়া দিল।

এই কাহিনী হইতেই কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, “বৌদ্ধ আত্ম ক্রমশঃ হিন্দুর চণ্ডী হইয়া শিবের ভার্য্যা হইলেন।”^১ কিন্তু মার্কিক দত্তের এই

কাহিনী অনেক পরবর্তী কালে সংকলিত হইয়াছিল;
আত্মা ও চণ্ডী কারণ, ইহার কোন কোন অংশ অবিকল কবিকঙ্কণ

চণ্ডী হইতে গৃহীত দেখিতে পাই। অতএব, ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তীকালে যখন চণ্ডীর প্রতিষ্ঠা সমাজে দৃঢ় ভাবে স্থাপিত হইয়াছে তাহার পর এই কাহিনী সংকলিত হইয়াছে। অতএব, ইহা হইতে অবিমিশ্র কোন তথ্যেব সন্ধান লাভ হুষ্কর। মনে হয়, মঙ্গলচণ্ডী নামক স্বতন্ত্র কোন লৌকিক দেবতার পরিকল্পনার সঙ্গে এই আত্মার কাহিনী পরবর্তীকালে আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম যখন হিন্দু ধর্মের মধ্যে আত্মগোপন করিতেছিল তখনই হয়ত বৌদ্ধ আত্মাকে এইভাবে চণ্ডীরূপে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস দেখা দিয়াছিল। মঙ্গলচণ্ডীও অনার্য্য দেব-সমাজ হইতেই হিন্দু-সমাজে আসিয়াছেন কিন্তু তাঁহার উদ্ভবের কাহিনী এতখানি নিশ্চিত নহে। সেইজন্তই এই সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাচীন পুস্তকে বিবিধ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

ডাকিনী ও চণ্ডী

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়,
ডাকিনী এবং যোগিনীরা এই দেবীর নিত্য সহচরী,—
“কৃত নরমালা, পরিহিত জটিল
অভিনব জলধর-নাদা।

শত শত ডাকিনী, সঙ্গে বামুনী
ছাড়িয়া কুলমর্যাদা ॥” কবিকঙ্কণ

কোন কোন স্থলে এই চণ্ডীকেও ডাকিনী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।
খুল্লনাকে চণ্ডী পূজা করিতে দেখিয়া ধনপতির নিকট লহনা গিয়া বলিতেছে,
“তোমার মোহিনী বালা শিখিয়া ডাইনী কলা
নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা।” —কবিকঙ্কণ

এক সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীকে ডাকিনী বলিত। এই
ডাকিনীরা নানাপ্রকার তান্ত্রিক আচারদ্বারা কতকগুলি অদ্ভুত ক্রিয়া
সম্পন্ন করিতে পারিত। ইহা দ্বারাই তাহারা সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা
আকর্ষণ করিত। চণ্ডীদাসের প্রেম-প্রচারের গুরু বাণুলীও যে সম্ভবতঃ
এই প্রকার ডাকিনী ছিলেন, সেই সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।
এই ডাকিনীরা ক্রমে সিদ্ধিলাভ করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে প্রায়
দেবত্বে অধিষ্ঠিত হইত, অতঃপর তাহারা দেহরক্ষা করিলে তাহাদের
জীবনের লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে নানা প্রকার অলৌকিক কাহিনী মিশ্রিত

হইয়া তাহাদের দেবত্বকে আরও সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত
ডাকিনী-দেবতা করিত। এই সমস্ত ডাকিনীদিগের এক এক জনের

এক একটি বিশিষ্ট গুণ থাকিত, এবং তাহারই সূত্র অবলম্বন করিয়া
তাহাদের জীবনের অলৌকিক কাহিনীসমূহ রচিত হইত। অনেক সময়
দেখিতে পাওয়া যায়, এই সমস্ত ডাকিনীরাই পরবর্তী কালে সমাজে দেবতায়
পরিণত হইয়া গিয়া সমাজে বিশেষ প্রভাবশালী অপর কোন দেবতার সহিত

একেবারে অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। বিশেষ গুণ-সম্পন্ন কোন ডাকিনী পরবর্তীকালে এই প্রকার চণ্ডীর সহিত অভিন্ন হইয়া যাওয়াও কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এই ডাকিনীরা তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের জন্ত হিন্দু সমাজে বিশেষ নিন্দনীয় হইত। কিন্তু হিন্দুর রক্ষণশীল স্ত্রী-সমাজে তাহারা গোপনে বিশেষ শ্রদ্ধাই লাভ করিত বলিয়া মনে হয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্য্যন্ত মুকুন্দরাম ধনপতির মুখে এই দেবতার প্রতি যে প্রকার অশ্রদ্ধা প্রকাশ করাইয়াছেন তাহাতেও তাহার সমাজে যে কি স্থান ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। খুল্লনাকে চণ্ডী পূজা করিতে দেখিয়া ধনপতি,—

“পূজা গৃহে উপনাত হৈল ধনপতি।

জয় দিয়া পূজে চণ্ডী খুল্লনা যুবতী ॥

বাম পথী হইয়া করিস্ কার পূজা।

হৈহা শুনি যদি মোরে ক্রোধ করে রাজা ॥

পুনর্ব্বার জ্ঞাতি বন্ধু যদি ছল ধরে।

পরীক্ষা তোমায়ে কত দিব বারে বারে ॥

কারো ঘরে নাহি আছে হেন পাপ বধু।

খুল্লনা গর্জ্জিয়া তবে ক্রোধে বলে সাধু ॥

এতেক বলিয়া সাধু জলে কোপানলে।

লজিয়া দেবীর ঘট ধরে তারে চুলে ॥

ভূমিতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায়।

নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায় ॥

কেমন দেবতা এই পূজিস্ ঘট ঝারি।

স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি ॥”

অতঃপর মশানে শ্রীমন্তকে রক্ষা করিয়া কিম্বা কারাগার হইতে ধনপতিকে উদ্ধার করিয়াও এই মঙ্গলচণ্ডী দেবী যে সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধা

আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী সমাজে যে চণ্ডীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় তিনি বাস্তবিক পক্ষে লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী নহেন, তিনি পৌরাণিক চণ্ডী। অবশ্য পরবর্তী কোন কোন চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক চণ্ডীর আখ্যানের সঙ্গে এই লৌকিক দেবতার আখ্যানও সংক্ষিপ্ত ভাবে জড়িত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু নামের সামঞ্জস্য হেতুই উভয়ের এই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, অথ কোন কারণে নহে। এই মঙ্গলচণ্ডীর স্থান স্ত্রী-সমাজে আজ পর্যন্তও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এখনও কোন কোন পল্লীবাসী হিন্দুর গৃহে বিশেষ কোন কোন মঙ্গলবারে অতি অকিঞ্চিৎকর উপাচারে স্ত্রীলোক কর্তৃকই এই দেবতার ব্রত উদ্‌ঘাপিত হইয়া থাকে; ব্রত সাঙ্গ হইলে মেয়েলি ব্রত কথায় দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়। প্রায়ই পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না; অবশ্য পুরোহিত হইলেও আপত্তি নাই; অত্যন্ত সাধারণ পূজামন্ত্রেই পুরোহিত এই দেবীর পূজাকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে।^১

অতএব মনে হয়, কোন বৌদ্ধ ডাকিনী সিদ্ধিলাভ করিয়া কতকগুলি লোক-হিতকারিণী শক্তির অধিকারিণী হয়; ইহাতেই তাহার সামাজিক প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হয়, কালক্রমে তাহার উপরই দেবত্ব আরোপিত হইয়া থাকে এবং ক্রমে তাহাই পৌরাণিক অল্পতম প্রধান স্ত্রীচরিত্র চণ্ডীর সহিত এক হইয়া যায়। বাংলার এবং দাক্ষিণাত্যের অনেকগুলি লৌকিক বা গ্রাম-দেবতার এইভাবেই জন্ম হইয়াছিল। সেইজন্ত এই দেবতাদিগের উদ্ভবের ইতিহাস এত অনিশ্চয়তায় সমাচ্ছন্ন।

এই দেবতার পূজা কবে হইতে সমাজে প্রবর্তিত হইল? এই জাতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে দুই প্রকার প্রমাণের আলোচনা করা যায়। প্রথমতঃ

^১ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধ তান্ত্রিক পঞ্চকস্তা সর্বপ্রথম খুলনাকে এই পূজা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সাহিত্যিক প্রমাণ, দ্বিতীয়তঃ ভাস্কর্যের প্রমাণ। সাহিত্যিক প্রমাণ এই ক্ষেত্রে প্রচুর না হইলেও ভাস্কর্যের প্রমাণ ইহাতে দুর্লভ নহে। প্রথমতঃ সাহিত্যিক প্রমাণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাউক।

চৈতন্যের সমসাময়িক নবদ্বীপের অবস্থা বর্ণনা করিতে চৈতন্য ভাগবতের কবি বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,

“ধর্ম্য কর্ম্য লোকে সবে এই মাত্র জানে।

মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥” আদি খণ্ড, অধ্যায় ২

ইহাতে অনুমান হয়, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বেই এই লৌকিক দেবতার পূজা সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, সমাজে যাহারা ধনে মানে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও তখন এই দেবতার পূজার প্রচলন হইয়া গিয়াছিল। দরিদ্র শ্রীধরকে শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

“লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।

অন্নবস্ত্রে কষ্ট পাও কহ দেখি শুনি॥

দেখ এই চণ্ডী বিষহরীরে পূজিয়া।

কে না ঘরে খায় পরে যত নাগরিয়া॥”

—চৈতন্য ভাগবত, আদি, ৮ অধ্যায়

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে দেবতা সমাজে এতখানি প্রাধান্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহার পূজা আরও অন্ততঃ তিনশত বৎসর পূর্বেও যদি সমাজে প্রথম প্রচলিত হইয়া থাকে পূজা প্রবর্তনকাল তাহা হইলে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কিম্বা তাহারও কিঞ্চিৎ পূর্বে সর্বপ্রথম সমাজে এই পূজা প্রবর্তিত হয় এমন অনুমান করা যাইতে পারে। ইহাতেই মনে হয়, মঙ্গলচণ্ডীর পূজা মনসা পূজা প্রবর্তিত হওয়ার কিছু পরবর্তীকালে সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার আরও প্রমাণ এই যে, চৈতন্যের পূর্বেই যেমন নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত প্রমুখ

কবিগণ মনসাদেবীর মাহাত্ম্য-স্মৃচক মঙ্গল-কাব্য রচনা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন প্রাক্চৈতন্য যুগের তেমন কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সহিত পরিচয় লাভ করা যায় না। ইহাতেই মনে হয়, পদ্মাপুরাণ কাব্যগুলির অল্পকরণে পরবর্তী কালে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হয়।

*খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে চণ্ডী-মঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম তাঁহার পূর্ববর্তী কবি মাণিক দত্তকে বন্দনা করিয়া লইয়া নিজে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, *

“মাণিক দত্তেরে বন্দে। করিয়া বিনয়।

যাহা হইতে হৈল গীত-পথ-পরিচয় ॥” * —কবিকঙ্কণ

ইহা হইতেই কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, মাণিক দত্ত খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য প্রণয়ণ করেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কোন কবি তাহার পূর্ববর্তী কোন কবির নামোল্লেখ করিলে তাহার সময় তিনশত বৎসর পূর্বে নির্দেশ করা সমীচীন হয় না। বিশেষতঃ মাণিক দত্তের যে কাব্য বর্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে কবিকঙ্কণের বহু পদ মিশ্রিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে অনতিকাল ব্যবধানের লোক বলিয়াই বিবেচিত হয়; সেইজন্ত মাণিক দত্তকে পঞ্চদশ শতাব্দীর কিম্বা অন্ততঃ চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার লোক বলিয়া নির্দেশ করা সম্ভব নহে। এই পঞ্চদশ শতাব্দীতে মঙ্গলচণ্ডীর গীত যে বিশেষ প্রচলন লাভ করিয়াছিল তাহা চৈতন্য ভাগবতকারের উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব, এই গীত প্রচলনের দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও যদি এই দেবীর পূজা সমাজে প্রথম প্রবর্তিত হয় বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই দেবী বৌদ্ধ সমাজ হইতে ক্রমে হিন্দু সমাজের পূজা লাভ করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবীভাগবত, বৃহদ্রত্নপুরাণ ইত্যাদিতে যে মঙ্গলচণ্ডীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ

দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও এই সমসাময়িক কালেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

কুন্তিবাসের রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক চণ্ডী পূজার যে উল্লেখ রহিয়াছে তাহা হইতেই অনুমিত হয় যে, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বেই সমাজে পৌরাণিক চণ্ডীর পূজা বিশেষভাবেই প্রবর্তিত হইয়াছিল।^১ সেইজন্ত অনাথ্য

সমাজ হইতে আগত এই দেবতা পুরাণের সাধারণ কুন্তিবাসে চণ্ডী

জীদেবতা চণ্ডীর সহিতই নিজের অভিন্নতা স্থাপন করিয়া লইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কুন্তিবাসী রামায়ণে রাম কর্তৃক চণ্ডী পূজার অংশ যদি প্রক্ষিপ্ত হয় তথাপি এই পৌরাণিক চণ্ডীর পূজা যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেই সমাজে বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল তাহা বাংলার বহু স্থান হইতে আবিষ্কৃত বহু চণ্ডীদেবীর মূর্তি হইতেও জানিতে পারা যায়।^২ মঙ্গলচণ্ডীর দেবত্বের আভিজাত্য প্রমাণ করিতে পরবর্তী চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা কিস্বা পূজারীরা এই পৌরাণিক চণ্ডীর সহিত এই লৌকিক দেবতার যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সর্বত্রই প্রায় এই পৌরাণিক ও লৌকিক আদর্শের সমন্বয় সাধন নিষ্ফল হইয়াছে।

মনসাদেবীর পূজার উদ্ভবকাল নির্দেশ করিতে যেমন বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্যের সাহায্য লইতে পারা গিয়াছিল মঙ্গলচণ্ডীর সম্পর্কেও তাহার চেষ্টা করা যাইতেছে। পৌরাণিক চণ্ডীর মূর্তি নির্মাণের একটা বিশিষ্ট আদর্শ

প্রাচীন বাংলার ভাস্কর-সমাজে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ভাস্কর্যে চণ্ডী

তাহার সঙ্গেই এই লৌকিক দেবতার আদর্শও গিয়া মিশ্রিত হইয়াছিল। সেইজন্ত প্রাচীন ভাস্কর্যে মঙ্গলচণ্ডীর স্বতন্ত্র কোন মূর্তি

^১ Journal of Asiatic Society of Bengal, 1913, Pg. 290, Plates XIII and XXIV. Iconography of Buddhist and Brahmanical sculpture in the Dacca Museum (N. K. Bhattachali Pg. 196.) etc.

পাওয়া না গেলেও পৌরাণিক চণ্ডীর সহিত মিশ্র অবস্থায় তাহাকে উদ্ধার করা কঠিন নহে। আধুনিক বাঙালীর যে সমস্ত মূর্তি পাওয়া যায় পূর্বোক্ত বাঙালীর কোন ধ্যানের সহিত তাহাদের কাহারই মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। মনে হয়, গ্রাম্যদেবতা বাঙালীর মূর্তি নিৰ্ম্মাণেও কোন বিশিষ্ট আদর্শ অনুসৃত হইত না। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডীর মূর্তি নিৰ্ম্মাণের একটা বিশিষ্ট আদর্শ ছিল।

পণ্ডিত গোপীনাথ রাও প্রণীত *Elements of Hindu Iconography* (Vol I. Part II) গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রাচীন মূর্তিশিল্প সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রূপমণ্ডন হইতে যে “প্রতিমা-লক্ষণ” অর্থাৎ প্রতিমা নিৰ্ম্মাণের আদর্শ উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ: ১১৩ ও ১২০), তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন গৌরী প্রতিমার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাহা গোধাসনা হইবে,— “গোধাসনা ভবেক্ষৌরী লীলয়া হংসবাহনা।

সিংহাক্রতা ভবেদুর্গা মাতরস্বস্ববাহনাঃ ॥” পৃ: ১১৩

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে আছে যে, এই গোধা-রূপ ধারণ করিয়াই চণ্ডী কালকেতুর ভবনে গমন করেন। অতএব, এই গোধাসনা যে গৌরী তিনিই প্রকৃতপক্ষে কালকেতু কাহিনীর চণ্ডী। পরবর্তী কালে পৌরাণিক প্রভাব বশতঃ গৌরী নাম ধারণ করিলেও গোধার সহিত তাহার এই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার এই গোধা-সংস্রবের আর কোন অর্থ হইতে পারে না।

এই গোধাসনা গৌরীই যে পূর্বোক্ত “যোষিতামিষ্ট দেবতা” ও “গৃহে পূজ্যা” প্রতিমা-লক্ষণে তাহার অত্যাশ্চর্য পরিচয়ের সহিত ইহারও উল্লেখ রহিয়াছে, যথা,—

“অক্ষসূত্রং তথা পদ্মভয়ং চ বরং তথা।

গোধাসনাপ্রীতা মূর্তি গৃহে পূজ্যা শ্রিয়ে সদা ॥”

“ত্রী”, ঐশ্বর্য বা মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় গোধাসনা যে মূর্তি গৃহে পূজিত হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে এই মঙ্গলচণ্ডীরই মূর্তি। উক্ত প্রতিমা-লক্ষণের অনুযায়ী অনেক মূর্তি প্রাচীন ভাস্কর্যে গঠিত হইয়াছিল। তাহা সাধারণতঃ গৌরীর মূর্তি বলিয়াই পরিচিত হইলেও তাহার সহিত এই গোধার সংস্রবের জন্তই তাহাকে কালকেতু কাহিনীর চণ্ডী বলিয়া চিনিতে পারা যাইতেছে।

ঢাকা প্রত্নবস্তু-রক্ষণাগারে এই জাতীয় কয়েকটি চণ্ডীর মূর্তি রক্ষিত আছে।^১ মূর্তিগুলি চতুর্ভুজা, অক্ষহস্ত-পদ্ম-অভয় ও বরহস্তা, প্রসন্ন মুখ, প্রফুল্ল পদ্মপাদপীঠ, তন্মিমে ক্ষুদ্র গোধিকা।^২ মূর্তিগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেই নিৰ্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়।

যদিও কোন অর্বাচীন স্মৃতির গ্রন্থে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ঘটে পটে বা প্রতিমায় নিষ্পন্ন করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে^৩ তথাপি সাধারণতঃ এই দেবতার পূজা একমাত্র ঘটেই সম্পন্ন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক কালেও যে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত হইয়া থাকে তাহাও ঘটেই নিষ্পন্ন হয়। মঙ্গলচণ্ডীর কোন পট কিম্বা প্রতিমা বর্তমানে আর পূজিত হয় না।

কিন্তু পুবাণে বলা হইয়াছে যে, এই মঙ্গলচণ্ডী “মূর্তিভেদেন সা হুর্ণা,” সেইজন্ত পরবর্তীকালে হুর্ণার সহিত এই মঙ্গলচণ্ডিকা অভিন্ন হইয়া গেলেন।

১ Iconography of Budddhist and Brahmanical Sculpture in the Dacca Museum, (N. K. Bhattachali). Plate, LXVIII (a), (b); LXVII, etc.

২ ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তাহার উক্ত গ্রন্থে এই “গোধাসনা” কথাটিকে “alligator as her vehicle” বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিমা-লক্ষণে ভাষা স্পষ্ট গোধাসনা বলিয়াই উল্লেখ আছে।—ঐ পৃঃ ১২৯

৩ “অষ্টম্যাঞ্চ ব্রহ্মাঞ্চ পূজাকার্যা বিবৃদ্ধয়ে।

পটেষু প্রতিমায়াং বা ঘটে মঙ্গলচণ্ডিকা।”

—তিথিতত্ত্ব

অনেক স্থলেই শারদীয়া দুর্গোৎসবের সময় দুর্গা প্রতিমার সম্মুখেই
এই মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী বা চণ্ডীমঙ্গল পাঠ করা
দুর্গা ও চণ্ডী
হইত, অনেক স্থলেই এখনও তাহা হইয়া থাকে।^১

এক্ষণে চন্দ্রীমঙ্গলের কাহিনী বর্ণনা করিয়া ইহার উদ্ভবের ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, সমস্ত মঙ্গল কাব্যেরই যেমন একটিই কাহিনী চণ্ডীমঙ্গলের তেমন নহে। চণ্ডীমঙ্গলে দুইটি কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি কাহিনী যে স্বতন্ত্র দেবতার, এবং পরবর্তী কালে এক পৌরাণিক দেবতার প্রভাবের তলে আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছি। কাহিনী দুইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

কালকেতুর উপাখ্যান

দেবী ইন্দ্রপুত্র নীলাশ্বরকে ব্যাধরূপে মর্ত্যে পাঠাইয়া নিজ পূজা প্রচারের জন্ত শিবকে ছলনা করিয়া অভিশাপ দিতে অমুরোধ করিলেন। কিন্তু শিব নিরপরাধকে শাপ দিতে সম্মত হইলেন না। চণ্ডী নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত ভোলানাথ স্বামীকে ছলনা করিয়া তাঁহার মত করাইলেন।

ইন্দ্র শিব পূজার জন্ত পুত্র নীলাশ্বরকে পুষ্প আহরণের আদেশ দিলেন। ছলনাময়ী চণ্ডী পূর্বেই পুষ্পমধ্যে কীটরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। নীলাশ্বরের আহৃত পুষ্পে ইন্দ্র মহাদেবের পূজা করিলেন। কীটরূপিণী চণ্ডী শিবকে দংশন করিলেন। তাঁহার দংশন জালায় মহাদেব অস্থির হইয়া নীলাশ্বরকে অভিশাপ দিলেন, “তুমি ব্যাধরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর।”

স্বর্গের ইন্দ্র-পুত্র নীলাশ্বর মর্ত্যে ব্যাধপুত্র কালকেতু হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, পূর্বজন্মের স্ত্রী ছায়া পরজন্মে ফুল্লরারূপে স্বামীর অমুগামিনী হইলেন।

১ মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা, (ভূমিকা) শ্রীরাজচন্দ্র দত্ত, সম্পাদিত, পৃঃ ৩

কালকেতু শৈশবাবধিই বীর ও বলিষ্ঠ, অমিত তাহার শক্তি, দুর্জয় তাহার সাহস। সে শশাঙ্ক তাড়িয়া ধরিত, পক্ষীগুলিকে বাঁটুল ছুঁড়িয়া মারিত ; ভল্লুক, ব্যাঘ্র লইয়া খেলা করিত।

একাদশবর্ষ বয়সে কালকেতু ফুল্লরাকে বিবাহ করিল। ফুল্লরা সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, বস্ত্রত সর্বাংশে কালকেতুর গৃহিণী হইবার উপযুক্ত।

কালকেতুর হুঃখের সংসার, কিন্তু শান্তিময়। শীকারে তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা। পশু শীকারই তাহার উপজীব্য। প্রতিদিন যাহা শীকার করিয়া আনে, তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া যাহা পায় তাহাতে কোন রকমে দিন চলে।

এদিকে বনের পশুগণ কালকেতুর অত্যাচারে চণ্ডীর শরণাপন্ন হইল। চণ্ডী তাহাদের অভয় দিলেন।

আজ তিন চারি দিন হইল, কালকেতুর কোন শীকার মিলে নাই।

সমস্ত বন ঘুরিয়া কালকেতু একটি শীকারেরও সন্ধান
হুঃখের সংসার পাইল না। সমস্তই চণ্ডীর ছলনা। ইহাই ছিল তাহায় হুঃখময় অভাবের সংসারে ক্ষুণ্ণবৃত্তির একমাত্র সম্বল। আজ তিনচারি দিন হইল ব্যাধ দম্পতির অন্নের সংস্থান হয় নাই।

সেদিন কালকেতু ধলুক লইয়া বনে যাত্রা করিল। পথে অনেক মঙ্গল চিহ্ন দেখিল। কিন্তু হঠাৎ এক স্বর্ণগোদিকা দেখিয়া তাহার সমস্ত আশা নিশ্চূল হইল ; কারণ গোদিকা যাত্রার পক্ষে অশুভ। কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ধনুঃগুণে বাঁধিয়া লইল এবং মনে মনে বলিল, যদি আজ অগ্র শীকার না মিলে তবে ইহাকেই পোড়াইয়া খাইব।

সমস্ত বন ঘুরিয়া কালকেতু সেদিন যখন একটি শীকারেরও সন্ধান পাইল না, তখন সেই গোদিকা লইয়া বাড়ী ফিরিল।

ফুল্লরা শীকারের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল; শূন্যহস্তে স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়া কঁাদিয়া ফেলিল। কালকেতু গোধিকার ছাল ছাড়াইয়া রাখিতে আদেশ করিল এবং সখী বিমলার গৃহ হইতে কিছু ক্ষুদ্র ধার করিয়া আনিতে বলিয়া সে বাসি মাংসের পসরা লইয়া বাজারে চলিয়া গেল।

এদিকে গোধিকারূপিণী চণ্ডী সুন্দরী যুবতীর বেশ ধারণ করিলেন। ফুল্লরা গৃহে ফিরিয়া দেখিল, এক অপূর্ণ লাবণ্যময়ী সুন্দরী যুবতী তাহার গৃহের আড়িনাশ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ফুল্লরা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাহার স্বামীই তাঁহাকে আনিয়াছে এবং তিনি সেই ব্যাধ কুটীরেই থাকা স্থির করিয়াছেন।

চণ্ডীর ছলনা

ফুল্লরার হৃৎকের সংসারে তাহার স্বামীপ্রেমই ছিল একমাত্র অমূল্যরত্ন। চণ্ডীর মুখ দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। পাছে সে রত্ন হারায়ে। ফুল্লরা সীতা, সাবিত্রীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, অনেক নৈতিক বক্তৃতা দ্বারা পরগৃহবাস হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। তারপর তাহাদের সংসারের সংবৎসরের দারিদ্র্যের কাহিনী বলিয়াও যখন তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না, তখন ফুল্লরা কঁাদিতে কঁাদিতে স্বামীর নিকট ছুটিল।

কালকেতু গৃহে আসিয়া চণ্ডীর অপূর্ণ লাবণ্যময়ী মূর্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। সেও তাঁহাকে পরগৃহবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। দেবীকে নিরন্তর দেখিয়া কালকেতুর ক্রোধবৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কালকেতু যখন কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না তখন ধমুকে শর জুড়িল। চণ্ডী ফুল্লরার অকৃত্রিম স্বামীপ্রেম ও কালকেতুর অমোঘ চরিত্র-বলে মুগ্ধ হইয়া স্ব-মূর্তি প্রকাশ করিলেন।

চণ্ডীর অপূর্ণ মূর্তি দেখিয়া কালকেতু ও ফুল্লরা মগ্নমুগ্ধ হইয়া গেল। চণ্ডী তাহাদিগকে সাতঘড়া ধন ও একটি অশ্বুরী দিয়া নগর পত্তন করিতে

আদেশ দিলেন। কালকেতু মুরারি শীলের নিকট অঙ্গুরী ভাঙ্গাইতে গেলে মুরারি শীল তাহাঁ পিতলের বলিয়া তাহাকে ঠকাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক মূল্যই দিল।

কালকেতু চণ্ডীর আদেশে গুজরাট বন কাটাইয়া নগর পতন করিল। সংসারে একপ্রকার লোক আছে যাহারা পরের অনিষ্ট করিতেই আনন্দ পায়। ভাঁড়ুদত্ত সেই প্রকৃতির লোক, সে ধূর্ততার ব্যাধের রাজ্য লাভ জীবন্ত প্রতিমূর্তি। সে কালকেতুর নিকটে মন্ত্রীপদ প্রার্থনা করিয়া অপমানিত হইলে কলিঙ্গাধিপতিকে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্ররোচনা দিল।

কলিঙ্গাধিপতি কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কালকেতু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ফুল্লরার পরামর্শে “লুকাইল বীর ধাত্ত ঘরে।” এখানেও ধূর্ত ভাঁড়ুদত্ত সরলা ফুল্লরার উপকার করিবার ভাগ করিয়া তাহার স্বামীর খবর সংগ্রহ করিয়া কলিঙ্গাধিপতির কোটালকে জ্ঞাপন করিল।

কালকেতু বন্দী হইল। কারাগৃহে কালকেতু চণ্ডীর স্তব করিল।
কলিঙ্গাধিপতিকে চণ্ডী স্বপ্নে আদেশ করিলেন যে,
পরাজয় কালকেতু তাঁহার ভক্ত ; তাহাকে মুক্তি দিয়া তাহার রাজ্য ফিরাইয়া দিতে হইবে।

কালকেতু মুক্তিলাভ করিল। কলিঙ্গরাজের সাহায্যে স্নদৃঢ়ভাবে রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব ভোগ করিতে লাগিল।

তারপর একদিন শুভ মুহূর্ত্তে কালকেতু ও ফুল্লরা
স্বর্গারোহণ শাপান্তে নীলাম্বর ও ছায়ারূপে স্বর্গে ফিরিয়া গেল।

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান

তালভঙ্গের দোষে অঙ্গুরা রত্নমালা অভিশপ্ত হইয়া বণিকের গৃহে
রম্ভাবতীর গর্ভে খুল্লা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল।

একদিন উজানিনগরের যুবক ধনপতি সদাগর জনার্দন ওঝা নামক এক ব্যক্তির সহিত ক্রীড়াচ্ছিলে পায়রা উড়াইতেছিলেন। ধনপতির পায়রা শ্রেন পক্ষীর তাড়ায় ভীত হইয়া অদূরে ক্রীড়াশীলা খুল্লনার বন্যাক্ষেপে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পায়রার অনুসন্ধানে পারাবত-ক্রীড়া ধনপতিও আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ধনপতি পায়রা চাহিলেন, খুল্লনা দিল না—সে ধনপতিকে তাহার খুড়তুত ভগিনীর স্বামী জানিয়া তাঁহার সহিত কোতুক করিয়া পায়রা লইয়া গিয়া গেল। খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হইয়া ধনপতি জনার্দন ওঝাকে খুল্লনার সহিত তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব করিতে পাঠাইলেন।

কূলে ও গুণে শ্রেষ্ঠ ধনপতি সহজেই সম্মতি পাইলেন। কিন্তু ধনপতির প্রথমা স্ত্রী লহনাসুন্দরী এই বিবাহের কথা শুনিয়া অভিমান করিয়া বসিল। ধনপতি তাহাকে অনেক প্রবোধ দিলেন, শেষে লহনা একদিন পাটশাড়ী ও চুড়ি গড়াইবার জন্ত পাঁচতোলা সোনা পাইয়া স্বামীকে বিবাহে সম্মতি দিল।

বিবাহের পর ধনপতিকে রাজাজ্ঞায় সুবর্ণপিঞ্জর আনিতে গোড়ে যাইতে হইল। গোড়ে যাইবার সময় ধনপতি খুল্লনাকে সপত্নী হস্তে লহনার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন। লহনাও স্বামীর কথায় খুল্লনাকে ভালবাসিতে লাগিল।

এদিকে দুই সতীনের এইরূপ পরস্পর প্রীতিতে দুর্বলা দাসীর বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। একজনের সহিত আর একজনের ঝগড়া বাধাইতে না পারিলে তাহার কোনরূপ সুবিধা নাই ভাবিয়া সে লহনাকে খুল্লনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্ত অনেক কুট পরামর্শ দিল। দুর্বলার উপদেশ কাজে লাগিল। খুল্লনাকে স্বামীর চক্ষে বিষ করিতে লহনা নানারূপ মন্ত্রপুত ঔষধের ব্যবস্থা করিল। কিন্তু সখী লীলাবতীর

মন্ত্রপূত ঔষধে যখন কোন কাজ হইল না, তখন লহনা তাহার স্বামীর এক জালপত্র লইয়া খুল্লনার নিকট উপস্থিত করিল; পত্রের মর্ম্ম এই—“অনু হইতে তুমি ছাগল চরাইবে, টেকিশালে শয়ন করিবে, এক বেলা আধ পেটা আহার করিবে এবং খুঁয়া বস্ত্র পরিবে।

বুদ্ধিমতী খুল্লনা বুঝিল, পত্রটি তাহার স্বামীর লেখা নহে এবং পত্রানুযায়ী কার্য্য করিতে সে প্রথমেই অস্বীকার নির্যাচন করিল। তর্কবিতর্ক কলহে দাঁড়াইল এবং শারীরিক বলের প্রভাবে লহনারই জয় হইল।

খুল্লনাকে বাধ্য হইয়া ছাগল চরাইতে যাইতে হইল; টেকিশালে শয়ন করিতে হইল এবং খুঁয়া বস্ত্রও পরিতে হইল। যুবতী খুল্লনা গৃহ হইতে বনের শ্রামল প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বসন্ত কালের বনেব শ্রামলতা, কোকিলের কুহুরব, ভ্রমরের মধুর গুঞ্জন, প্রকৃতির তরুণব দর্শনে খুল্লনার হৃদয়ে স্বামী-প্রেম উছলিয়া উঠিল; সে কোকিলকে বলিল—“সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা, এই বনে ডাক অকারণ।”

একদিন পথশ্রান্তা খুল্লনা বসন্ত ঋতুর নব হিল্লোলে ও বনফুল-মত্ত বায়ুর স্পর্শে বনমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল। এমন সময়ে চণ্ডী দেবী খুল্লনাকে রম্যাবতী বেশে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন—“তোরা অরণ্যচারিণী ‘সর্ব্বশী’ ছাগল শৃগালে খাইয়াছে।” স্বপ্ন দেখিয়া খুল্লনার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—জাগিয়া দেখিল সত্য সত্যই সর্ব্বশী ছাগল নাই। লহনার তিরস্কারের ভয়ে সে ছাগল অন্বেষণ করিতে করিতে পঞ্চ দেবকন্ঠার দেখা পাইল। তাঁহারা খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা শিক্ষা দিল; চণ্ডী খুল্লনাকে দেখা দিলেন। দেবী তাহাকে স্বামী-পুত্র লাভের বর দিয়া চলিয়া গেলেন।

চণ্ডী লহনাকে স্বপ্নে খুল্লনাকে পূর্বের গ্রায় আদর যত্ন করিতে আদেশ
 দিলেন। স্বপ্ন দেখিয়া লহনার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে
 চণ্ডীর প্রসাদে তাহার অমৃত্যু উপস্থিত হইল। প্রভাতে যখন
 খুল্লনা গৃহে ফিরিয়া আসিল তখন চণ্ডীর স্বপ্নাদেশের কথা শ্রবণ করিয়া
 পূর্বের গ্রায় তাহাকে আদর যত্ন করিতে লাগিল।

এদিকে ধনপতি গোঁড়ে অসঙ্গত স্থখে মত্ত হইয়া বাড়ীর কথা ভুলিয়া
 ছিলেন। সেই রাত্রে চণ্ডী দেবী ধনপতিকে স্বপ্নে
 খামো সন্দর্শনে খুল্লনা ও লহনাকে দেখাইলেন। ধনপতির বাড়ীর
 কথা মনে হইল। ধনপতি বাড়ী ফিরিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদে
 লহনা তাড়াতাড়ি সুন্দর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া স্বামী সন্দর্শনে
 গেল।

এদিকে সেদিন সাধুর গৃহে বহু লোক নিমন্ত্রিত ; ধনপতি খুল্লনাকে
 বন্ধন করিতে বলিলেন। লহনা আপত্তি করিল এবং রক্ষন কার্যে খুল্লনার
 অনিপুণতার কথা তুলিয়া তাহাকে রক্ষন হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা
 করিল। এই আপত্তিতে কোন ফল হইল না, খুল্লনাই রাধিতে গেল।
 চণ্ডী খুল্লনাকে বর দিলেন। রক্ষন খুব উত্তম হইল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ খুব
 সুখ্যাতি করিলেন।

ইহার পরে ধনপতির পিতৃ-শ্রাদ্ধে নানা স্থান হইতে স্বজাতিবর্গ
 আসিলেন। মালা-চন্দন দেওয়া লইয়া সভায় গণ্ডগোল বাধিল। খুল্লনা
 বনে ছাগল চরাইত—এই কলহের স্বেযোগে তাঁহারা
 খুল্লনার সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণে
 আপত্তি তুলিলেন এবং খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষা না হইলে তাঁহারা কেহই
 আহাৰ করিবেন না কিম্বা তৎপরিবর্তে ধনপতিকে এক লক্ষ টাকা
 শাস্তি স্বরূপ দিতে হইবে এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন।

এই অবস্থায় ধনপতি লহনাকে তাহার কার্যের জ্ঞাত ভৎসনা করিলেন এবং এক লক্ষ টাকা দিয়া সভাসদদিগের মুখ বন্ধ করিবেন বলিয়া খুল্লনাকে আশ্বাস দিলেন। খুল্লনা তাহাতে সন্মত হইল না। সে জানিত যে, এক লক্ষ টাকায় বর্তমানে তাঁহাদের মুখ বন্ধ হইলেও অল্প নিমন্ত্রণ উপলক্ষে পুনরায় এই প্রশ্ন তুলিয়া তাঁহারা দ্বিগুণ চাহিবেন। সে পরীক্ষা দিতেই মনস্থ করিল।

খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষা হইল। তাহাকে জলে ডুবাইতে চেষ্টা করা হইল—সর্প দ্বারা দংশন করান হইল, প্রজ্বলিত লৌহ পরীক্ষা দণ্ডে তাহাকে দণ্ড করা হইল, অবশেষে তাহাকে জতুগৃহে রাখিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইল—কিন্তু খুল্লনার কিছুই হইল না। সে সতী, সতীত্বের ধ্বজা উড়াইয়া জতুগৃহ হইতে অক্ষত অবস্থায় বাহিরে আসিল।

কিছুদিন পরে রাজ-ভাণ্ডারে চন্দনাদি দ্রব্যের অভাব হওয়ায় ধনপতিব সিংহল যাত্রা করিতে হইল। খুল্লনা তখন গর্ভবতী। বাণিজ্য যাত্রা যাত্রার নির্ধারিত সময় অশুভ ছিল; কিন্তু ধনপতি জরুজপ না করিয়া সাত ডিঙ্গা বোঝাই করিয়া যাত্রার আয়োজন করিলেন। খুল্লনা পতির মঙ্গল কামনা করিয়া চণ্ডী পূজা করিতে বসিল।

ধনপতি ছিলেন পরম শৈব; স্বামীর চক্ষে খুল্লনাকে বিষ করাইবার জ্ঞাত লহনা ধনপতিকে খুল্লনার দেবী পূজার কথা বলিল। ধনপতি ক্রোধে অন্ধ হইয়া “ডাকিনী দেবতা” বলিয়া চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিয়া গৃহ হইতে ষাত্রা করিলেন।

ধনপতি চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিয়াছিলেন, অকূল সমুদ্রে পাইয়া চণ্ডী ‘কমলে কামিনী’ ধনপতির উপর তাহার প্রতিশোধ তুলিলেন। তাঁহার ছয় ডিঙ্গা ডুবিল, স্তরূপ নষ্ট হইল; একমাত্র ‘মধুকর

ডিম্বা' লইয়া তিনি পথে অনেক ক্রেশ সহ করিয়া সিংহলে পৌঁছিলেন। সিংহলের পথে চণ্ডী তাঁহাকে “কমলে-কামিনী”র মূর্ত্তি দেখাইলেন।

সিংহলরাজ ধনপতির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন। কিন্তু ধনপতির মুখে ‘কমলে-কামিনী’র অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া বিশ্বাস করিলেন না। ধনপতির বারংবার উক্তিযে
 কারাগৃহে সিংহলরাজ তাঁহাকে অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন যে, ‘কমলে-কামিনী’ দেখাইতে পারিলে তাঁহাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিবেন, নতুবা ধনপতিকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিতে হইবে। ধনপতি স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু সিংহলরাজকে তিনি সে দৃশ্য দেখাইতে পারিলেন না। চণ্ডী তাঁহাকে ছলনা করিলেন। অঙ্গীকার-অনুযায়ী ধনপতিকে কারাগৃহে আবদ্ধ থাকিতে হইল।

এদিকে খুল্লনার এক পুত্র জন্মিল। মালাধর গন্ধর্ষ শিবের শাপে খুল্লনার গর্ভে শ্রীমন্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। শ্রীমন্ত ক্রমে বড় হইল; পাঠশালায় পড়িতে গেল। একদিন গুরু মহাশয়কে পরিহাস করায় গুরু রাগিয়া তাহার জন্ম সম্বন্ধে কটাক্ষ করিলেন। সেইদিনই তরুণ বয়স্ক শ্রীমন্ত পিতার উদ্দেশ্যে সিংহল যাত্রা করিতে মনস্থ করিল। রাজার অনুরোধ, মাতার ক্রন্দন তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। শ্রীমন্ত সাত ডিম্বা লইয়া সিংহল যাত্রা করিল।

শ্রীমন্তও জলরাশির মধ্যে সেই ‘কমলে কামিনী মূর্ত্তি’ দেখিয়া সিংহল-রাজকে গিয়া বলিল—এবারেও এ’কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। রাজা বলিলেন, যদি শ্রীমন্ত ‘কমলে-কামিনী’ মূর্ত্তি দেখাইতে পারে তাহা হইলে তাহাকে অর্দ্ধেক রাজ্য ও তাহার সহিত তাঁহার কন্যাকে বিবাহ দিবেন, নচেৎ দক্ষিণ মশানে তাহার শিরশ্ছেদ হইবে। শ্রীমন্তকেও চণ্ডী ছলনা করিলেন—শ্রীমন্ত সিংহলরাজকে

“কমলে-কামিনী” মূর্তি দেখাইতে পারিল না। রাজার লোকেরা তাকে মশানে লইয়া গেল। মশানে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব করিল। চণ্ডী মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজার সৈন্তগণ

মুক্তি

চণ্ডীর ভূতপ্রেতের হস্তে পরাজিত হইয়া পলাইল। চণ্ডী শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন। চণ্ডীর ক্রপায় সিংহলরাজ ‘কমলে কামিনী’র মূর্তি দেখিলেন। পিতাপুত্রের মিলন হইল—শ্রীমন্তের সহিত সিংহল-রাজকন্যা সুনীলার বিবাহ হইল। পিতাপুত্রের বাড়ী ফিরিলেন। পথে ধনপতি চণ্ডীর ক্রপায় তাঁহার ছয় ডিঙ্গা ফিরিয়া পাইলেন। উজানিনগরে আসিয়া শ্রীমন্ত উজানিনগরের রাজাকে ‘কমলে কামিনী’ মূর্তি দেখাইয়া মুগ্ধ করিল এবং তাঁহার কন্যা জয়াবতীকে বিবাহ করিল। তারপর স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন।

চণ্ডীমঙ্গলের এই গল্প দুইটি কোথা হইতে আসিল? সর্পপূজা সমগ্র ভারতবর্ষময় ব্যাপক বলিয়া মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর উদ্ভব প্রকৃত কোথায় হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা যেমন দুঃসাধ্য কাহিনীর উদ্ভব চণ্ডীমঙ্গলের তেমন নহে। মঙ্গল চণ্ডীর পূজা একমাত্র বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ, সেইজন্ত ইহার কাহিনীও এই দেশেই উদ্ভূত হইয়াছিল।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে একটি শ্লোকে চণ্ডীমঙ্গলের উভয় কাহিনীরই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন,

‘স্বং কালকেতু-বরদা চ্ছলগোধিকাসি

যা স্বং শুভা ভবসি মঙ্গল চণ্ডিকাখ্যা।

শ্রীশাল বাহন নৃপাদ বণিজঃ স্বহনোঃ

রক্ষেঃশুভে করিচয়ং প্রসতী বমন্তী।”

উদ্ভব খণ্ড, ১৬ অধ্যায়

অনেকে মনে করেন, এই শ্লোকটি হইতে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে।^১ কিন্তু তাহা সত্য নহে। বরং প্রচলিত চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী কালে বৃহদ্রস্মপুরাণে এই শ্লোকটি রচিত হইয়াছে। অতএব, একটি অত্যন্ত অর্ধাচীন পুরাণের সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত এই শ্লোকটির সহিত বাংলা চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর উদ্ভবের কোন সম্পর্ক নাই। ইহাতে শুধু লৌকিক দেবতা মঙ্গল চণ্ডীকে একটা পৌরাণিক আভিজাত্য দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র।

পূর্বেই বলিয়াছি, চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দুইটি যে শুধু পরস্পর স্বতন্ত্র তাহাই নহে, ইহাদের উদ্ভবের কালও স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে কালকেতুর গল্পটি প্রাচীনতর। বাংলার তথাকথিত আৰ্য্য সমাজের মধ্যে অনার্য্য প্রভাব যখন প্রতিহত হইয়া উঠিয়াছিল তখনই এই অনার্য্য দেবতার উপর আৰ্য্য-আভিজাত্য পরিকল্পনা করিয়া নানাপ্রকার গল্প রচিত হইতেছিল। কারণ, “শবর রাড় চোয়াড় জাতিরা যখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের দেবতাদের সভ্য সমাজে প্রবেশ অনিবার্য্য হইয়া উঠে।”^২

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এই দ্বন্দ্বের যুগেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্ত এই সমস্ত আৰ্য্য-অনার্য্য মিলনাত্মক কাহিনীর সৃষ্টি হয়। বাংলার ইতিহাসের কোন যুগে এই সামাজিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে আনুমানিক যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার কথাই নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

চণ্ডী মঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায় কলিঙ্গ দেশেই চণ্ডী পূজার আদি স্থান
চণ্ডীর পূজা সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়। মাণিক দত্তের

১ ‘বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ’ (জ্ঞানেন্দ্র কুমার কাব্যার্ণব) রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২২ সাল ১০৭ পৃ।

২ চণ্ডী মঙ্গল বোধিনী (-চারু বন্দ্যোপাধ্যায়) পৃ: ২০৪

চণ্ডী মঙ্গলে আছে, আত্মাদেবী বা চণ্ডী কলিঙ্গ নগরে তাঁহার প্রথম দেউল নির্মাণ করিবার জন্ত বিশ্বকর্ষারূপী হুম্মানকে আদেশ দিতেছেন,—

‘আমার বচন ধর, কলিঙ্গ নগরে চল, দেহারা নির্মাণ করহ।’ মুকুন্দ রামের চণ্ডীতেও দেখিতে পাওয়া যায়, চণ্ডী কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নে বলিতেছেন,—

“করি বহু পরামর্শ আল্যাঙ্ ভারতবর্ষ

লইব তোমার পূজা আগে।

করিব রিপুর ধ্বংস বাড়াব তোমার বংশ

নৃপতি করাব নর-ভাগে ॥”

ইহা হইতেই অমুমিত হয়, এই কলিঙ্গ দেশ হইতেই আসিয়া লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী পূজা কালক্রমে বঙ্গের সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল। চণ্ডীর দ্বিতীয় পূজারী ব্যাধ কালকেতু। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার ‘সাহিত্য’ নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার যোগ্য বিবেচনা করি, “কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে দেবী এই যে ব্যাধের দ্বারা নিজের পূজা মর্ত্যে প্রচার করিলেন, স্বয়ং ইজের পুত্র যে ব্যাধরূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিল, বাংলাদেশের এই লোক-প্রচলিত কথার কি কোন ঐতিহাসিক অর্থ নাই? পশুবলি প্রভৃতি দ্বারা যে ভীষণ পূজা এককালে ব্যাধের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেই পূজাই কালক্রমে উচ্চ সমাজে প্রবেশ লাভ করে অনার্য্য সমাজ ও চণ্ডী নাই? কাদম্বরীতে বর্ণিত শবর নামক ক্রুরকর্মী ব্যাধজাতির পূজা পদ্ধতিতে ইহারই কি প্রমাণ দিতেছে না? মালতী-মাধবের করালদেবীর পূজোপচারে যে নৃশংস বীভৎসতা দেখা যায়, তাহা কখনই আর্য্যসমাজের ভদ্রমণ্ডলীর অমুমোদিত ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি না। এক সময়ে এই দেবী-পূজা যে ভদ্রসমাজের বহির্ভূত ছিল,

তাহা কাদম্বরীতে দেখা যায় ; কবি ঘণার সহিত অনার্য্য শবরের পূজা-পদ্ধতির যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, পশু-রুধিরের দ্বারা দেবতার্চন ও মাংস দ্বারা বলিকার্য্য তখন ভদ্রমণ্ডলীর কাছে নিন্দিত ছিল । কিন্তু সেই ভদ্রমণ্ডলীও পরাস্ত হইয়াছিলেন । সেই সামাজিক মহোৎপাতের দিনে নীচের জিনিস উপরে এবং উপরের জিনিস নীচে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ।

“বৌদ্ধধর্ম্মের লোপের পর কলিঙ্গদেশে শৈবধর্ম্মেব প্রবল অভ্যুদয় হইয়াছিল—ভুবনেশ্বর তাহার প্রমাণ । কলিঙ্গের রাজারাও প্রবল রাজা ছিলেন । এই কলিঙ্গ রাজত্বের প্রতি শৈবধর্ম্মবিদ্বেষীদের আক্রোশ প্রকাশ, ইহার মধ্যেও দূর ইতিহাসের আভাস দেখিতে পাওয়া যায় ।”

কিন্তু এই কলিঙ্গদেশ কোথায় ? প্রাচীন বাংলার কবিদিগের ভৌগোলিক জ্ঞান যে খুব সুস্পষ্ট ছিল না তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । অতএব, এই কলিঙ্গের উল্লেখ হইতেই প্রাচীন ভৌগোলিক

বিভাগোক্ত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের কলিঙ্গ অর্থাৎ উড়িষ্যা কলিঙ্গ কোথায় ?

বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই । এই সম্পর্কে মালদহ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস পলিত মহোদয় “গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী গীতে বৌদ্ধ প্রভাব” শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কতক উদ্ধৃত করিতেছি,—“এতদেশ থাকিতে কলিঙ্গদেশে দেহারা (চণ্ডীর) নির্মাণের আবশ্যক কি ছিল ? তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, এ কলিঙ্গ পুণ্ড্রদেশ বহির্ভূত হিমালয় সন্নিকটবর্ত্তী বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রধান দেশ । Broucke কৃত ১৬৩০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে কোচবিহার ও আসামের উত্তরস্থিত এক কলিঙ্গবন দৃষ্ট হয় । এই কলিঙ্গ দেশে এক সময়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভাব বিশেষ ভাবে আত্মবিস্তার করিয়াছিল । দার্জিলিংএ অষ্টাপি একটি সংঘারামের চিহ্ন ও বৌদ্ধ দেবদেবী মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় । আমাদের বিশ্বাস, কতকগুলি অনার্য্য দেবতা বৌদ্ধ

ও হিন্দু দেবদেবীতে পরিণত হইয়াছেন। যে সময়ের কথা মাণিক দত্ত বলিতেছেন, সম্ভবতঃ সেই সময়ে উক্ত কলিঙ্গ দেশে অবশ্য পুণ্ড্ররাজ্যের পার্শ্বেই, বৌদ্ধগণ বা অনার্যগণ তখন বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের উৎকর্ষে যত্নবান ছিলেন। সেই কারণে কলিঙ্গে আত্মার দেহারা তুলিবার ইচ্ছা হইল, তখনও ঐ দেশে বৌদ্ধতান্ত্রিকতামূলক অপূর্ণ দেবদেবীর আবির্ভাব হয় নাই। উক্ত কলিঙ্গ হইতেই বৌদ্ধতান্ত্রিকতামূলক কোন কোন প্রজা পুণ্ড্র বা মালদহ প্রদেশে আনীত হইয়া থাকিবে। পুণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণও সম্ভবতঃ সেইকালে সেই নব ধর্মদেবীর উপাসনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোড়ীয় জনগণ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে আস্থাবান ছিলেন।”^১ উক্ত অংশে প্রবন্ধকার বলিতে চাহেন যে, এই চণ্ডীর পূজা বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক সমাজের বহির্ভূত কোন অনার্য সমাজেই সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল। অতঃপর তাহা বৌদ্ধ ও হিন্দু ব্যাধ-সমাজে চণ্ডী সমাজে আসিয়া প্রবেশ লাভ করে। পূর্বে যে আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, এই দেবী কোলগুণ্ডা ব্যাধের সমাজ হইতেই ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। রাঢ় ও বারেন্দ্রের সংলগ্ন পশ্চিমদিকের আরণ্য ও পার্বত্যভূমি প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতেই গুণ্ডা সাঁওতাল জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত হইয়া আসিতেছে, বাংলার আর্য ও অনার্য মিশ্র সমাজে তাহাদের ভাষার যেমন প্রভাব লক্ষিত হয়^২ তেমনি বাংলার সামাজিক জীবনেও তাহাদের প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

১ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৯১৭ সাল, পৃঃ ২৫৫।

২ Munda Affinities of Bengali (Md. Shahidullah), Proceedings of the Sixth Oriental Conference. Pg. 715.

প্রাচীন কবিদিগের ভৌগোলিক জ্ঞান খুব স্পষ্ট ছিল না। অতএব কলিঙ্গরাজ্যে সর্বপ্রথম চণ্ডীর দেহারা নির্মিত হইয়াছিল, নির্দেশ করিতে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, এই দেবতা এই দেশে এখনও অপরিচিত হইলেও অগ্রত তাহার বিশেষ প্রভাব বর্তমান। ইহা দ্বারা সন্দিগ্ধ লোকের মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি উৎপাদনের চেষ্টা করা হইত। অতএব, প্রাচীন কলিঙ্গের ভৌগোলিক সীমা সন্ধান করিয়া এই দেবতার উদ্ভব-ক্ষেত্র নিরূপণ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল।

কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের কতকগুলি বিষয় হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যোগ-তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত সমাজেই এই দেবতার পূজার বিশেষ

চণ্ডীমঙ্গলে সৃষ্টি-তত্ত্ব

বিস্তার লাভ ঘটিয়াছিল। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম

উল্লেখযোগ্য চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব। এই চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব ও বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত অগ্রতম গ্রামাদেবতা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারক কাব্য ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণ একরূপ এবং বৌদ্ধমত শৃণুবাদের অনুকূল। ইহার সহিত আবার পরবর্তী কালে নাথ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীও আসিয়া মিলিত হইয়াছে। যদিও ইহাতে উক্ত দেবতাগণ পৌরাণিক তথাপি এই বিষয়ে পুরাণের স্বতন্ত্র কোন প্রভাব ইহাদের উপর একেবারেই দৃষ্টিগোচর হয় না। অবশ্য নাথপন্থ ও ধর্মপূজা উভয়েই বৌদ্ধধর্ম কর্তৃক প্রভাবিত বলিয়া উভয়ের কাহিনী মধ্যে স্বভাবতঃই কতকটা ঐক্য রহিয়াছে এবং এই মঙ্গলচণ্ডীও বৌদ্ধ সমাজের ভিতর দিয়া আগত বলিয়া তাহার সহিত বৌদ্ধসমাজসম্মত সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীও সংযুক্ত হইয়া আসিয়াছে।

মাণিকদত্তের মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে এইভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে,—আদিদেব নিরঞ্জন ধর্ম প্রথমে একা ছিলেন, তারপর জগৎ

মাণিকদত্তের সৃষ্টিতত্ত্ব

সৃষ্টির কার্যে মনঃসংযোগ করিয়া মুখামৃত হইতে জলের সৃষ্টি করিলেন, বাহন উলূকের সৃষ্টি করিলেন,

পাতাল হইতে মাটি আনিয়া বসুমতী সৃষ্টি করিলেন, নিজের কনক পৈতা ছিঁড়িয়া সহস্র-লীর্ষা বাসুকিকে সৃষ্টি করিলেন এবং তাহার উপর বসুমতীকে স্থাপন করিলেন, অতঃপর ধর্মের হস্ত হইতে আত্মার জন্ম হইল, অতঃপর ধর্ম ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহাদেবকে সৃষ্টি করিলেন, আত্মা সাতবার জন্মগ্রহণ করিয়া আসিলে পর মহাদেবের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। মাণিক দত্ত বলিয়াছেন, এই আত্মাই শিবের বিবাহিতা চণ্ডী।

মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের কবি কল্পণেও এই আত্মার মুকুন্দরামে সৃষ্টিতত্ত্ব বন্দনা দেখিতে পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন,

আদি দেবের শক্তি ভুবন যোহন মূর্তি

উরিলেন সৃষ্টির কারিণী,

করিয়া সম্পূট পানি মৃচ্ছমন্দ স্খভাষিণী

সম্মুখে রহিলা নারায়ণী।

প্রভুর ইঙ্গিত পায়্যা আত্মাদেবী মহামায়া

সৃষ্টি নিয়জিতে কৈলা মন।” ইত্যাদি—

ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদা-মঙ্গলেও এই সৃষ্টি প্রকরণ বৌদ্ধধর্ম সম্মতও

ভারতচন্দ্রে নাথ সম্প্রদায়ের সাহিত্যের অনুকূল। অতএব

দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত এই চণ্ডীর

সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ইহা হইতেও আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয়।

‘চণ্ডীমঙ্গলের উভয় কাহিনীই ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। ধনপতি সদাগরের গল্পটি প্রধানতঃ পদ্মাপু্রাণের কাহিনীর

উপর নির্ভর করিয়া মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক রীতিতে রচিত। কিন্তু

কেহ কেহ মনে করেন, ইহার মূলেও ঐতিহাসিক কাহিনীর ঐতিহাসিকতা

তথ্য নিহিত আছে।’ এই সম্পর্কে একজন

সমালোচকের মন্তব্য কিছু বিস্তৃত করিয়াই উদ্ধৃত করিতেছি,—“ধর্মকথা

বাদ দিলেও চণ্ডীকাব্যের একটা মূল্যবান ঐতিহাসিক দিক আছে, যাহা উপেক্ষা করা যায় না। বর্তমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত

মঙ্গলকোটের বিক্রমকেশরী রাজার প্রাসাদের
লোক-প্রবাদ ধ্বংসাবশেষ অত্য়পি দৃষ্ট হয়; রাজ-প্রাসাদ একটি

দুর্গদ্বারা অভিরক্ষিত ছিল। মঙ্গলকোটের অধিবাসিগণ বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টির পর এই পুরাতন রাজবাড়ীর উপর সোনা খুঁজিয়া থাকে, এইস্থানে মাঝে মাঝে অনেক অনেক অর্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোগ্রামের মঙ্গলচণ্ডীর দেউলের পূর্বদিকে অনতিদূরে শ্রীমন্তের ডাঙ্গা এখনও পর্য্যন্ত বর্তমান থাকিয়া শ্রীমন্ত সদাগরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছে। ডাঙ্গার অনতি-উত্তরে অজয় নদ ও পূর্বভাগে ক্ষীণ-সলিলা কুমুর নদী প্রবাহিত। অত্য়পি কোগ্রামবাসী নরনারীগণ বিজয়াদশমীর দিন দেবীর ঘট বিসর্জনের পর মঙ্গল-চণ্ডীর দেউলে গমন করিয়া মহামায়ার চরণে প্রণামপূর্বক এই শ্রীমন্তডাঙ্গায় আগমন করিয়া যাত্রা করেন। শ্রীমন্ত এইস্থান হইতে যাত্রা করিয়া সিংহলে গমনপূর্বক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এইস্থানের প্রতি সাধারণের যথেষ্ট ভক্তি ও বিশ্বাস রহিয়াছে। খুল্লনা ছাগল চরাইবার সময় যে স্থানে ভাত রাঁধিয়া ভাতের মাড় ফেলিয়াছিলেন, তাহা ‘মাড়গাড়া’ নামে বিখ্যাত হইয়া খুল্লনার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। পূর্বকালে কোগ্রাম, মঙ্গল-কোট, ইছানি, আড়াল প্রভৃতি গ্রামসমূহকে একত্রে উজানি বলিত।^১ বর্তমান সময়ে উজানি নামে কোন গ্রাম বা নগর বর্তমান নাই; কেবলমাত্র উজানির মেলাই উজানির অস্তিত্ব

১ পণ্ডিত রামগতি স্মারক মহাশয় তাঁহার ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ বিষয়ক প্রস্তাবে বলিতেছেন, “মঙ্গলকোটের নিকটে উজানি (উজ্জয়িনী) নামে অত্য়পি একটি স্থান দেখা যায়। ইহা পণ্ডিত ভূখণ্ড মাত্র—গ্রাম বা নগর ইহার উপর কিছুই নাই।” পৃ: ১০৭

ঘোষণা করিতেছে।^১ এই উজানিতে পূর্বে বিক্রমকেশরী নামে এক রাজা ছিলেন, মঙ্গলকোট তাহার রাজধানী ও দুর্গ ছিল। মঙ্গলচণ্ডীদেবী দুর্গের রক্ষয়িত্রীরূপে প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলিয়া দুর্গের নাম মঙ্গলকোট হইয়াছিল। ধনপতি দত্ত ও শ্রীমন্ত সওদাগর রাজা বিক্রমকেশরীর সভার বণিক ছিলেন; যে স্থানে বর্তমান কোগ্রাম অবস্থিত, তাঁহারা তথায় বাস করিতেন।^২

বলা বাহুল্য, কোন নিশ্চিত ঐতিহাসিক প্রমাণদ্বারা সমর্থিত না হইলে এই জাতীয় লোক-প্রবাদেদের উপর কোন আস্থা স্থাপন ঐতিহাসিক মূল্য করা যায় না। বাঙ্গালাদেশে ভগ্নস্তূপের অভাব নাই, এবং এই সমস্ত ভগ্নস্তূপকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালে যে যাহার প্রয়োজন মত কাহিনী রচনা করিয়া লইতে এবং তাহা বিশ্বাস করিতেও এইদেশে লোকের কোনদিন অভাব হয় নাই। অতএব, 'এই মঙ্গলচণ্ডীর কাহিনীর মূলে কোন প্রকার ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া কেহই আস্থা স্থাপন করেন না। পণ্ডিত রামগতি ঞ্জায়রত্ন মহাশয়ও লিখিয়াছেন, "সচরাচর প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণে ইহার (চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর) কোনরূপ উল্লেখ দেখিতে না পাওয়ায় অনেকে ইহাকে স্বকপোল-কল্পিত বলিয়াই মনে করেন। আমরা বাল্যকালে পিতামহীদিগের মুখে মনসার কথা, ইতুর কথা, ষষ্ঠীর কথা, স্রবচনীর কথা, লক্ষ্মীর কথা, মঙ্গল-চণ্ডী

১ এতদ্দেশে প্রচলিত তত্ত্বের পুঁথিগুলিতে উজানী একান্ত পীঠের অন্ততম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে ভারতচন্দ্র ঠাহার অন্নদামঙ্গল কাব্যে একান্তপীঠ বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

‘উজানীতে কফোণি মঙ্গলচণ্ডী দেবী।

ভৈরব কপিলান্থর শুভ যারে দেবি ॥’

বর্তমান কোগ্রামই এই উজানী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

২ রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২২ সাল, পৃঃ ৯৭

কথা প্রভৃতি অনেক কথা শুনিয়াছি ; সেই কথায় এইরূপ অনেক উপাখ্যান আছে । অতএব, আমাদের বোধ হয়, কবি স্বদেশ-প্রচলিত তাদৃশ কোন উপাখ্যানকে ভিত্তি স্বরূপ করিয়া তত্পরি এই সুরমা হর্ষের নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন ।”^১

• এই কাহিনীর আদি রচয়িতা কে ? ইহা বলাই বাহুল্য যে, পাঁচালী বা কাহিনীর আদি রচয়িতা লোক-কথায় ক্ষুদ্র গীতিকাব্যের আকারে ইহা বহুকাল হইতেই হয়ত সমাজে প্রচলিত ছিল । অতঃপর নিপুণ কাব্যশিল্পীদিগের হাতে পড়িয়া পরবর্তী কালে ইহা মঙ্গল-কাব্যের রূপ লাভ করিয়াছে ।

ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম তাঁহার পূর্ববর্তী কবিদিগের বন্দনা
মাণিক দত্ত করিতে গিয়া বাম্বীকি, বেদব্যাস, জয়দেব, বিত্তাপতির
সঙ্গে মাণিক দত্ত ও শ্রীকবিকঙ্কণ নামক দুই কবির
উল্লেখ করিয়াছেন,*

“জয়দেব বিত্তাপতি বন্দে” কালিদাস ।

আদি কবি বাম্বীকি বন্দিলুঁ মুনি ব্যাস ॥

মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয় ।

যাহা হৈতে হৈল গীত-পথ পরিচয় ॥

বন্দিলুঁ গীতের ঙ্গক শ্রীকবিকঙ্কণ ।

প্রণাম করিয়া মাতা পিতার চরণ ॥” —দিগ্‌বন্দনা

“ইহা হইতে মনে হয়, মুকুন্দরামের মতে মাণিক দত্তই এই গীতি রচনার প্রবর্তক এবং শ্রীকবিকঙ্কণ উপাধিধারী কোন ব্যক্তি মুকুন্দরামের সঙ্গীত শিক্ষক ।) কেহ কেহ মনে করেন, এই কবিকঙ্কণও মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী

একজন কবি, তাঁহার প্রকৃত নাম বলরাম।^১ মেদিনীপুর অঞ্চলে তাঁহার মঙ্গলচণ্ডীর গীত বিশেষ প্রচলিত ছিল, মুকুন্দ তাঁহার কাব্যরচনায় তাহা-কর্তৃকও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। মুকুন্দরাম কর্তৃক মাণিক দত্তের এই উল্লেখ হইতেই সকলে তাঁহাকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন।^২ মাণিক দত্তের চণ্ডী-মঙ্গলে সৃষ্টিতত্ত্ববর্ণনা-সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেও প্রতীয়মান হইবে যে, এই দেশের সমাজে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বেই মাণিক দত্তের কাহিনী রচিত হইয়াছিল। উক্ত অংশ পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ও নাথ

কবির সময়

সাহিত্য হইতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ হইবারও সম্ভ

কারণ নাই; কারণ, মাণিক দত্তের নামে প্রচলিত একাধিক পুঁথিতে উক্ত সৃষ্টিতত্ত্বট প্রায় একই প্রকার পাওয়া যায়। অতএব ইহা মাণিক দত্তের মৌলিক রচনা বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। মুকুন্দরাম নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, “বিচারিয়া অনেক পুরাণ” তিনি তাঁহার কাব্য-বচনা করিয়াছেন, তখন সমাজের মধ্যে সংস্কৃত পুরাণের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল এবং এই যুগের কবিগণ তাঁহাদের পূর্বতন কবিদিগের রচনাগুলিকে এই সংস্কৃত পুরাণের আদর্শে পুনর্গঠন করিয়া ইহাদের মধ্যে এক অভিনব বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাণিক দত্তের রচনা এই যুগের এই পৌরাণিক অনুকরণের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। ইহা হইতেই স্বভাবতঃই মনে হইবে যে, মাণিক দত্ত মুকুন্দরামের অনেক অগ্রবর্তী, তবে একেবারে তিন শত বৎসরের অগ্রবর্তী কি না তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

১ বঙ্গ-সাহিত্য পরিষদ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩০০; Origin and Development of Beng. Lang. (S. K. Chatterjee) Pg. 131,

মাণিক দত্তের রচনা পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, তিনি প্রাচীন গোড় বা মালদহ অঞ্চলের লোক।^১ তাঁহার কাব্য এখনও মালদহ অঞ্চলেই প্রচলিত আছে। তাহাতে যে সমস্ত স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা সমস্তই মালদহ বা গোড়ের সন্নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। চণ্ডীর চক্রান্তে মগরা নদীর জলে যখন শ্রীমন্তের সমস্ত ডিঙ্গিগুলি ডুবিল তখন তাহাতে মহানন্দা, কালিন্দী, পূনর্ভবা ও টাঙ্গন প্রভৃতি নদীও আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। এই সমস্ত নদীই গোড়ের সন্নিকটে অবস্থিত। অত্ৰ কোন চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যে ইহাদের উল্লেখ মাত্র নাই। এতদ্ব্যতীত ধনপতি সদাগরের গোড়ে আগমন উপলক্ষে মাণিক দত্ত এই সমস্ত স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন,

“মোড় গ্রামে করি স্নান, রন্ধন ভোজন পান,
ছাত্যা ভাত্যা এড়াইল তথি।
বড় গাছা আগলা সকল গঙ্গা পার হৈলা
বুধ রাত্রে বানিয়া ধনপতি ॥
কাঞ্চন নগর আইল সদাগর
আইলে বাণ্যা সন্ন্যাসী পাটন।
যায় সাধু গঙ্গাজলে স্নান করিয়া চলে
রাজদ্বারে দিল দরশন ॥”

মোড়গ্রাম, বড়গাছা, আগলা, কাঞ্চননগর ও সন্ন্যাসীপাটন এই গ্রামগুলি প্রাচীন গোড়ের ইতিহাসে নদী-তীরবর্তী প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিচিত। ছেতে ভেতের বিল বা ছাত্যা ও ভাত্যার বিল গোড়ের

১ ‘মাণিক দত্তের মঙ্গল-চণ্ডী’, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (রজনীকান্ত চক্রবর্তী) ১৩১১ সাল, পৃ: ৩৪; গোড়ীয় মঙ্গল-চণ্ডী গীতে বৌদ্ধ প্রভাব’, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, (শ্রীহরিন্দাস পালিত) ১৩১৭ সাল, পৃ: ২৪৮

পূর্বেদিকে অবস্থিত স্রুবহৎ বিল। বহু প্রাচীন গ্রন্থে ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ভেতে বা ভাত্যার বিল পদ্মার গর্ভ হইতে জন্মিয়াছে, প্রসিদ্ধ আইন-ই-আকবরিতেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

গোড় হইতে বিদায় হইয়া ধনপতি সদাগর,

“গোড়েশ্বরী প্রণমিঞা গঙ্গাপুর হইল পার।

গঙ্গাস্নান করিয়া করিল ফলাহার ॥” —মাণিকদত্তের চণ্ডী

গোড়েশ্বরীর মন্দির গোড়েই অবস্থিত, কবি সেই অঞ্চলের লোক না হইলে এই গোড়েশ্বরীর উল্লেখ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। মাণিক দত্ত শ্রীমন্তের চৌতিশায় ভগবতীকে দ্বারবাসিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, এখন পর্য্যন্তও প্রাচীন গোড়ের নিকটবর্তী চণ্ডীপুর গ্রামে দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বারবাসিনী গোড়েরই বিশিষ্ট দেবতা।

চণ্ডীর রূপ বর্ণনায় মাণিক দত্ত বলিয়াছেন,

“মাজাখানি দেখি তোর কেন্দুয়ার নালা।” —ঐ

এই কেন্দুয়ার নালাও মালদহ জেলায় অবস্থিত।

* মাণিক দত্ত তাঁহার পুঁথিতে যে সংক্ষিপ্ত আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে কবির পরিচয় বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিবাস ফুলুয়া নগর। এই ফুলুয়া নগর মালদহ জিলার বর্তমান ফুলবাড়ী বলিয়া অনেকে সন্দেহ করেন। কবির উল্লিখিত স্থানসমূহ ফুলবাড়ীর চতুষ্পার্শ্বেই অবস্থিত বলিয়া এই ধারণা অনেকটা সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

১ ‘মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী,’ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (রজনীকান্ত চক্রবর্তী)

মাণিক দত্তের আত্মবিবরণী হইতে জানা যায়, তিনি কানা ও খোঁড়া ছিলেন ; দেবীর অনুগ্রহে তাঁহার এই উভয় দোষই যুচিয়া যায়। চণ্ডী তাঁহাকে অষ্টমঙ্গলার পুঁথি রচনা করিতে স্বপ্নাদেশ করেন। দেবীর প্রসাদে তিনি কবিত্বশক্তি লাভ করেন। এই পুঁথি পাইয়া তিনি গানের দল বাধেন, তাঁহার দুইজন দোহার ছিল। তাহাদের নাম রঘু ও রাঘব। তাহাদিগকে লইয়া তিনি নানা জায়গায় বিবিধ বাগ্ময়ন্ত্র সহযোগে চণ্ডীর গান গাহিয়া বেড়াইতেন,

“রঘু রাঘব ‘পাইল’ দিনু সহিতি করিঞা।

বায়েন তাম্বুর দিনু সম্প্রদা গোছাঞা ॥

তিন চারি জনে সবে সম্প্রদা হইঞা।

হুর্গার মণ্ডপে সবে উত্তরিল গিঞা ॥

কথিত আছে যে, মাণিক দত্তের গানে কলিঙ্গ রাজের উল্লেখ থাকাতে তৎকালীন কলিঙ্গরাজ তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজের রাজ্যে ধরিয়া আনেন ও কারাগারে নিক্ষেপ করেন। চণ্ডীর রূপায় কবি মুক্তি লাভ করেন। কলিঙ্গরাজও চণ্ডীর মাহাত্ম্য দর্শনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া নিজেও তাঁহার পূজার অনুষ্ঠান করেন। এইভাবে কলিঙ্গরাজ্যে চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হয়।

মাণিক দত্ত বর্ণিত সৃষ্টি তত্ত্বের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তৎকালীন গোড়ীয় সমাজে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ও মঙ্গলচণ্ডী দেবী এই বৌদ্ধ ধর্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়া এই হিন্দু পুরাণ-বহির্ভূত বৌদ্ধ সৃষ্টি তত্ত্বের আখ্যান ইহাতে আসিয়া স্থানলাভ করিয়াছে। মালদহে প্রচলিত জগজ্জীবনের মনসার পাঁচালীতেও অনুরূপ সৃষ্টি তত্ত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নতুবা অত্র সমস্ত পদ্মপুরাণেই সৃষ্টি তত্ত্বের কাহিনী স্বতন্ত্র।

- মাণিক দত্তের রচনা সরল ও অনাড়ম্বর, এই রচনা সরল-প্রাণ ভক্তের
মঙ্গলস্পর্শী হইলেও সাহিত্য রসিকের হৃদয়গ্রাহী হইবার
রচনার দোষ গুণ ধৃষ্টতা রাখে না। মঙ্গলচণ্ডী পূজার বিধান নির্দেশ
করিতে তিনি লিখিয়াছেন,—

“ঘট স্থাপিয়া বৈসে গৌরী পার্কর্তী
নাট গীতে বড় হৈল রঙ্গ ॥
ছয়ারে ব্রহ্মা পাতালে বাসুকি
নবগ্রহ বৈসে স্থানে স্থানে ।
অষ্ট নাগ কুল লৈঞা আইল মনসাদেবী
সেহ বসে এক স্থানে ॥
পূজিহি মঙ্গল-চণ্ডিকা এক মন চিত্তে
হইয়া হরবিত মনে ।
দুর্গারে পূজিলে বিঘ্ন খণ্ডিবে
লক্ষ্মী হবে পরসন্ন ।
বারি অবলম্বনে নানা নাট শুভক্ষণে
অষ্টরাত্রি সপ্তদিন পূজন ॥”

মাণিক দত্তের কাব্যে চরিত্র সৃষ্টির কোন প্রয়াস নাই। একমাত্র
কাহিনীট ছন্দ দ্বারা গ্রথিত করা হইয়াছে মাত্র, তিনি ছড়া পাঁচালীর
আকারে লোক মুখে প্রচলিত কাহিনীই হয়ত একটা
রচনায় প্রাচীন ছড়ার
প্রভাব যৎসামান্য কাব্যগৌরব দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।
তথাপি স্থানে স্থানে তাঁহার কবিত্ব শক্তির যে পরিচয়
পাওয়া যায় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সম্পর্কে তাঁহার
একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

“আমারে বোল ডানরে বুড়িরে আমারে বোল ডান।
কার খাইলু ভাতার পুত কার করিলু হান ॥

ডান নইরে ডান নই হইএ মুখ দোষী ।
 দ্বারে বোসে খাইলু মুই চৌদ ঘর পড়শি ॥
 ডাইন বোলিঞা মোরে বোলে বার বার ।
 দ্বারে বোসে খাইলু মুই বুঢ়া পোদার ।
 উত্তর দেশে গেলু খাইঞা আইলু কাঙ্গাল ।
 দুয়ারে বসিয়া খাইলু তিন লক্ষ বাঙ্গাল ॥
 ডাইন বোলিয়া মোরে বোলে বার বার ।
 আজিকা হইলু ডান তোমা খাইবার ॥”

রচনার দিক দিয়া প্রাচীন ছড়ার আদর্শ হইতে ইহা মুক্ত না হইলেও বিষয় বস্তুর দৃষ্টি ভঙ্গিতে কবি সামান্য স্বকীয়তার দাবী করিতে পারেন মাত্র ।

এত প্রাচীন একজন কবির একেবারে খাঁটি রচনার সহিত সাংস্কার লাভ করা দুষ্কর । এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে । মুকুন্দরামের চণ্ডীর
 বহুল প্রচারের জন্ত পরবর্তী কালে এই মাণিক দত্তের
 মাণিক দত্তে প্রস্তুত রচনা কাব্যেও মুকুন্দরামের অনেক পদ আসিয়া প্রস্তুত
 হইয়াছে । পরবর্তী গায়নেরা মাণিক দত্তের পদের
 মধ্যে মুকুন্দরামের পদেরও যোজনা করিয়া লইত, তাহাতেই মাণিক দত্তের
 পুঁথির মধ্যে অনেক স্থলেই মুকুন্দরামের পদের সহিত পরিচয় ঘটে ।
 মাণিক দত্তের কাব্যে একটি পদ পাওয়া যায়,—

“মাণিক দত্ত রচিয়া মাণিক দত্ত কৈল ।

রঘুর রচনা কবিকঙ্কণ হইল ॥”

ইহার অর্থ এই হয় যে, মাণিক দত্তের রচিত পদ মাণিক দত্ত নিজে গান করিতেন কিন্তু তাহার মধ্যে রঘু নামক কোন গায়ন কবিকঙ্কণের

রচনা সংযোগ করিয়া দিল। ইহা হইতেও মূল কবির রচনা-বিকৃতিতে গায়েনদিগের যথেষ্টাচারিতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

একমাত্র সৃষ্টি-তত্ত্বের আখ্যান ব্যতীত মাণিক দত্তের চণ্ডীতে চণ্ডী মঙ্গলের সাধারণ কাহিনীর সঙ্গে তাহার আর বিশেষ কোন অনৈক্য নাই। ইহাতেও দুইটি কাহিনী ;—কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ও ধনপতি সদাগরের কাহিনী। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে, পরবর্তী কালে মুকুন্দ-রামের ব্যাপক প্রভাবের ফলে এই কাহিনীগত সমগ্র অনৈক্য একপ্রকার বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল। অতএব মাণিক দত্তের মূল গ্রন্থের সন্ধান যতদিন না পাওয়া যায় ততদিন তাঁহার এই সম্পর্কে বৈশিষ্ট্যের কথা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। একমাত্র তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্ব রচনার বৈশিষ্ট্যই কালের হুর্জয় পরীক্ষা উপেক্ষা করিয়াও বর্তমানে রহিয়া গিয়াছে।

বর্তমানের কবি মুকুন্দরামের নিকট ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগেও মাণিক দত্তের নাম অপরিচিত না হইলেও তৎপরবর্তী যুগেই তাঁহার প্রচার একমাত্র তাঁহার নিজের অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

“চণ্ডীমঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ কবির নাম মাধবাচার্য্য।” তিনি তাঁহার কাব্যে এই প্রকার আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন,

মাধবাচার্য্য “পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার ॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি ॥
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারায় বহে জল ॥
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর।
বাগে যজ্ঞে যপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর ॥

মর্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু ।

আচারে বিচারে বুদ্ধে সম দেবগুরু ॥

তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য ।

ভক্তিভরে বিরচিলু দেবীর মাহাত্ম্য ॥

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত ।

দ্বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত ॥

ইহা হইতেই জানিতে পারা যায়, দিল্লীধর আকবরের রাজত্বকালে ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম নিবাসী পণ্ডিত পরাশরের পুত্র মাধবাচার্য্য তাঁহার চণ্ডী মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা-ভাগে মঙ্গল কাব্যের যে যুগকে স্বজন-যুগ (age of creation) বলিয়া অভিহিত করিয়াছি মাধবাচার্য্য সেই যুগেরই সর্বপ্রথম কবি। পাঁচালী ও লোক-গাথার বৈচিত্রহীন রচনা হইতে তিনিই সর্বপ্রথম এই কাহিনীকে একখানি প্রথম শ্রেণীর কাব্য রচনার মর্যাদা দান করিলেন, এবং তাঁহার এই প্রবর্তিত পথে ক্রমে মধ্যযুগের দুইজন শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র তাঁহাদের নিজেদের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজিয়া পাইলেন।

কথিত হয়, মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমার নবীনপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই স্থানের বর্তমান নাম গোসাই-গঞ্জ। তাঁহার পিতামহও পরম পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নাম ধরনীধর বিশারদ। তাঁহার পুত্রের নাম জয়রাম গোস্বামী।

মধ্য যুগের বঙ্গ সাহিত্যে মাধবাচার্য্য একজন প্রথম শ্রেণীর কবি।

চরিত্র সৃষ্টির এমন মৌলিকতা তাঁহার পূর্বে আর কোন
মাধবের কবিত্ব

কবি দেখাইতে পারেন নাই, তাঁহার পরবর্তী কবিরাও
এই বিষয়ে তাঁহারই পথানুসরণ করিয়াছেন মাত্র। কালকেতুর কাহিনীর
মধ্যে ব্যাধ-নায়ক ও তাহার পত্নীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যটুকু বিকাশ করিয়া

তোলা একমাত্র কবিত্ব গুণ থাকিলেই যে সম্ভবে তাহা নহে, তাহার মধ্যে সেই অনার্য্য জীবনের প্রতি সহানুভূতি-মূলক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন। মাধবাচার্য্যের যে সেই অভিজ্ঞতা ছিল তাহা বলিতেছি না, কিন্তু তাহা না থাকিলেও তাঁহার মানব চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা এত নিপুণ ছিল যে তাহা দ্বারাই তিনি নিজের সমাজ বহির্ভূত এই অনার্য্য জীবনের চিত্রটিকে বাস্তব ও সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। নিরলঙ্কারা ভাষা ও অনাড়ম্বরে ভাব-বর্ণনার গুণে এই চিত্রগুলি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাধ শিশু কালকেতুর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন,

“তবে বাড়ে বীরবর, জিনি মত্ত করিবর
গজগুণ জিনি কর বাড়ে।

যতেক আথেটি স্মৃত, তারা সব পরাভূত
খেলায় জিনিতে কেহ নায়ে ॥

বাঁটুল বাঁশ লয়ে করে পশুপক্ষী চাপি ধরে
কাহার ঘরেতে নাহি যায়।

কুঞ্চিত করিয়া আঁখি, থাকিয়া মারয়ে পাখী
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে যায় ॥”

তাঁহার পরবর্ত্তী কবি মুকুন্দরাম মাধবাচার্য্যের এই একান্ত স্বাভাবিক চিত্রটির উপরই উপমা, অলঙ্কার ও কবিত্বের বর্ণ-বিচ্ছাস করিয়া ইহাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন,

“দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।

বলে মত্ত গজপতি রূপে নব রতিপতি,
সবার লোচন-সুখ হেতু ॥

সহিয়া শতেক ঠেলা যার সঙ্গে করে খেলা
তার হয় জীবন সংশয়।

যে জন আকুড়ি করে আছাড়ে ধরণী ধরে
 ডরে কেহ নিকটে না রয় ॥
 সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, সজ্জার তাড়িয়ে ধরে
 দূরে গেলে ধরায় কুকুরে ।
 বিহঙ্গ বাটুলে বিস্ফে, লতায় জড়িয়ে বাঁধে,
 স্বন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে ॥”

বর্ণনার স্বাভাবিকতাই মাধবাচার্য্যের বিষয়-বস্তুকে এতখানি মর্ম্মস্পর্শী করিয়াছে। কালকেতুর কাহিনীর মত ধনপতি সদাগরের কাহিনীও বর্ণনার স্বাভাবিকত্ব তাঁহার সমাজের ব্যক্তি-চরিত্রে গভীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। লহনা খুলনার বিবাদে সপত্নী বিদ্বেষের যে শোচনীয় চিত্রখানি কবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা এই বহুবিবাহ-পীড়িত বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবনের কলঙ্কের রূপে চিরদিন অম্লান হইয়া থাকিবে। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া অতিক্রান্ত-যৌবনা পত্নী যুবতী সতিনীর উপর যে নির্যাতন করিতেছে, তাহার এই চিত্রখানি কেবল স্বাভাবিক বলিয়াই মর্ম্মস্পর্শী,—

“খুলনা বাঁধিল ছেলী নিয়া অজাশালে ।
 শালের পাতে লহনা ক্ষুদের অন্ন ঢালে ॥
 অন্ন অন্ন দিল তা’তে পোড়াই বহুল ।
 এক পাশে ঢালি দিল পাকা কলার মূল ॥
 অন্ন দিয়া লহনা হাতেত ধরি পাত ।
 খুলনারে দিল নিয়া ঢেঁকি শালে ভাত ॥
 ভাঙ্গা নারিকেল জল দিল সুবদনী ।
 ভোজন করিতে বৈসে খুলনা বাস্থানী ॥

ধুঁঞা পোড়া অন্ন দেখি নাড়ি চাড়ি চায় ।
 ক্ষুধার কারণ রামা তার কিছু খায় ॥
 ঘুণা জন্মিল তাতে পিপীলিকা দেখি ।
 অন্ন হতে হস্ত তুলি কাঁদে ইন্দুমুখী ॥
 পাত ধরিয়া ভাত ফেলিল অন্তরে ।
 ভাঙ্গা নারিকেল জলে আচমন করে ॥
 টেকি শালা ঘরে শুইল খৈয়াবাস পরি ।
 সমস্ত যামিনী খায় ক্ষুদিয়া পিপড়ী ॥
 সমস্ত যামিনী রামা কাঁদি গোঁয়াইল ।
 প্রভাত সময়ে কিছু নিদ্রাগত হইল ॥”

ইহাতে রচনার পরিপাটি কিছুমাত্রও নাই, উন্মাদিনী কবি-কল্পনার লাস্ত-
 নৃত্যও নাই, একমাত্র অনাড়ম্বর ভাব ও ভাবার ভিতর দিয়া একান্ত প্রত্যক্ষ
 বাস্তব সত্যের সহজ বর্ণনা আছে, এই গুণেই মাধবাচার্য্য মধ্যযুগের বঙ্গ-
 সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

কিন্তু এ’কথাও সত্য যে মাধবাচার্য্যের কবি-বংশ তাঁহার পরবর্ত্তী কবি
 মুকুন্দরাম অনেকটা হরণ করিয়া লইয়াছেন। মুকুন্দরাম মাধবাচার্য্যেরই
 বিষয় বস্তুকে অধিকতর শক্তির প্রভাবে পুর্ণগঠিত
 করিয়া লইয়া নিজের কাব্য-সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন।
 অনতিকাল ব্যবধানে মুকুন্দরামের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া মাধবাচার্য্যের
 বংশ লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পূর্বেই সাধারণের দৃষ্টি মুকুন্দরামের
 অপূর্ণ সুন্দর সৃষ্টির উপর গিয়াই স্বভাবতঃই ত্রস্ত হইল। মুকুন্দরামের
 প্রভাবে মাধবাচার্য্যের প্রচার আর অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারিল না,
 চণ্ডী-মঙ্গলের জগতে মুকুন্দরামই একপ্রকার একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া
 রহিলেন।*

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, “কবিকঙ্কণের সান্নিধ্যের ছায়া হইতে মাধু কবিকে নিরাপদ স্থলে রাখিয়া বিচার করা উচিত। আমরা উভয় কবিকে দেখিয়া ফেলিয়াছি ; সুতরাং বোধ হয় প্রকৃত বিচারের অধিকারী নহি”।^১ এ’কথা খুবই সত্য। মাধবাচার্য্যের কাব্য-সমালোচনায় মুকুন্দরামের কথা বিস্মৃত হইবার উপায় থাকে না, কারণ, উভয়ের কাহিনীভাগে সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে এবং কাহিনী বর্ণনায়ও উভয়েই একই পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, ইহাতেই মাধবাচার্য্যের কাব্যের কোন অংশ পাঠ করিতে গেলেই মুকুন্দরামেরও সেই অংশের কথা মনে পড়িয়া মনে মনে তাহাদের মধ্যে তুলনামূলক সমালোচনা আরম্ভ হয় ;—রসগ্রাহী পাঠকের নিকটে মাধবাচার্য্য এই সমালোচনায় টিকিতে পারে না। যাহা হউক সেকালে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে মুকুন্দরামের প্রচার সমধিক হইলেও পূর্ব্ববঙ্গ বিশেষতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলে মাধবাচার্য্যের চণ্ডীরই অধিকতর প্রচলন। মুকুন্দরামের পুঁথি পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষতঃ চট্টগ্রামে একেবারেই অপ্রচলিত ছিল। একমাত্র শিক্ষিত লোক ব্যতীত চট্টগ্রামে মুকুন্দরামের পুস্তকের নামও কেহ জানেনা। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, কথিত আছে মাধবাচার্য্য পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী হ’ন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাঁহার পুঁথির ব্যাপক প্রচলন দেখিয়া ইহাই চট্টগ্রামে মাধুর প্রচার অনুমিত হয় যে, সম্ভবতঃ তিনি নিজেই চট্টগ্রামে গিয়া বসতি স্থাপন করেন কিম্বা অপর কেহ তাহা চট্টগ্রামে লইয়া যান। কিন্তু কবে কি অবস্থায় কাহাকর্ত্তক তাঁহার পুঁথি চট্টগ্রামে নীত হয় তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

মাধবাচার্য্য প্রণীত ‘গঙ্গামঙ্গল’ নামেও একখানি পুঁথির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে পুরাণের অনুযায়ী গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে।^২

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ৩৭৩

২ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১০ সন, অতিরিক্ত সংখ্যা পৃঃ ১৫৪

‘মধ্যযুগে বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।’

মুকুন্দরাম

তিনি তাঁহার কাব্যে যে বিস্তৃত গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ

দিয়াছেন ব্যক্তিগত মূল্য অপেক্ষাও তাহার ঐতিহাসিক

মূল্য সমধিক। সেইজন্যই তাহা সম্পূর্ণ ই উদ্ধৃত করিতেছি,—

“সহর সিলিমাবাজ

তাহাতে সজ্জন রাজ

নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।

তাঁহার তালুকে বসি

দামিত্যায় চাষ চষি,

নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥

ধন্য রাজা মানসিংহ

বিষ্ণু পদাম্বুজ-ভৃঙ্গ

গোড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।

সে মানসিংহের কালে

প্রজার পাপের ফলে

ডিহিদার মামুদ সরিফ ॥^১

উজির হ’লো রায়জাদা,

বেপারিরে দেয় খেদা,

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হৈল অরি।

মাপে কোণে দিয়ে দড়া

পনর কাঠায় কুড়া

নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥

১ ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় “কবির স্বহস্ত লিখিত চণ্ডী” হইতে এই অংশের নিম্নলিখিত পাঠান্তর দিয়া পদটির এক নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত পাঠটি এইরূপ,—

“অধর্মী রাজার কালে,

প্রজার পাপের ফলে

খিলাং পায় মামুদ সরিফ।”

কিন্তু তথাকথিত অপ্রকাশিত “কবির স্বহস্ত লিখিত” পাঠ অপেক্ষা সর্বত্র প্রচলিত পাঠই অধিকতর প্রামাণ্য।

সরকার হইল কাল খিলভূমি লেখে লাল,
বিনা উপকারে খায় ধৃতি ।
পোন্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥
ডিহিদার অবোধ খোজ, কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধাত্ত গরু কেহ নাহি কেনে ।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিব্রাণে ॥
পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পলায় পাছে
হুয়ার চাপিয়া দেয় থানা ।
প্রজা হৈল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়ালি,
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, চণ্ডী বাটী যার গাঁ
যুক্তি কৈলা মুনিব খাঁর সনে ।
দামুতা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে ॥
ভেঠনায় উপনীত রূপ রায় নিল বিত্ত
যহু কুণ্ডু তিলি কৈলা রক্ষা ।
দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা ॥
বহিয়া গোরাই নদী, সদাই স্মরিয়ে বিধি
তেউটায় হইলুঁ উপনীত ।
দারুকেখর তারি পাইল পাণ্ডুর পুরি
গঙ্গাদাস বড় কৈল হিত ॥

নারায়ণ পরাশর এড়াইল দামোদর
 উপনীত কুচট্যা নগরে ।
 তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান করিলু উদক পান
 শিশু কান্দে ওদনের তরে ॥
 আশ্রম পুথরি আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া
 পূজা কৈলুঁ কুমুদ-প্রস্থনে ।
 ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
 চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
 হাতে লইয়া পদ্মমসী আপনি কলমে বসি
 নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব ।
 যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা
 মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য ॥
 দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ ছায়া
 আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত ।
 চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বাহিয়া যাই
 আড়রার হইলুঁ উপনীত ॥
 আড়রা ব্রাহ্মণ ভূমি ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী
 নরপতি ব্যাসের সমান ।
 পড়িয়া কবিত্ব বাণী সম্ভাষিলু নৃপমণি,
 পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান ॥
 সুধু বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
 স্ততপাশে কৈল নিয়োজিত ।
 তার স্তত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
 গুরু করি করিল পূজিত ॥

সঙ্গে দামোদর নন্দী যে জানে স্বরূপ সন্ধি
 অহুদিন করিত যতন ।
 নিজে দেন অহুমতি রঘুনাথ নরপতি
 গায়েনেরে দিলেন ভূষণ ॥
 বীর মাধবের স্মৃত রূপগুণে অদভূত
 বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান ।
 তার স্মৃত রঘুনাথ, রাজগুণে অবদাত
 শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান ॥

• বর্ধমান জিলার অন্তর্গত দামুছা গ্রামে কবির পৈতৃক বাসস্থান ছিল ।
 ডিহিদার মাহমুদ সরিপের অত্যাচারে তিনি সাতপুরুষের বাসস্থান পরিত্যাগ
 করিয়া মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত আড়রা গ্রামের
 পালধি বংশজাত ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুরা রায়ের আশ্রয়ে
 গমন করেন । বিথোৎসাহী রাজা বাঁকুরা রায় কবিকে নিজের পুত্র
 রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার জীবিকার সংস্থান করিয়া
 দেন । এই বাঁকুরা রায় অল্পকাল মধ্যেই দেহত্যাগ করেন, অতঃপর
 তাঁহার পুত্র রঘুনাথ রাজা হন । এই রঘুনাথেরই সভাসদরূপে বাসকালীন
 তাঁহারই অভিলাষে মুকুন্দরাম তাঁহার প্রসিদ্ধ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা
 করেন ।^১

বর্তমান সময়ে রাজা রঘুনাথের বংশধরগণ আরড়া গ্রামের চারি মাইল
 দূরবর্তী সেনাপতি নামক গ্রামে অত্যন্ত দীন অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন ;
 তাঁহাদের জমিদারীর সর্বস্ব বর্ধমানরাজের জমিদারীভুক্ত হইয়াছে । তাঁহারা
 বর্তমানে রঘুনাথ রায় হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ ।

১ 'রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত, রসিক মাখে সজ্ঞান ।

তার সভাসদ, রচি চারুপদ, শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥'

* মুকুন্দরামের বংশধরগণ বর্তমানে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত রায়না থানার ছোটবৈনান গ্রামে বসবাস করিতেছেন বলিয়া জানা যায়।^১ কেহ বলেন, মুকুন্দরামের বংশধরগণ বর্তমানে তিন স্থানে বসবাস করিতেছেন।^২ কবির পৈত্রিক বাসস্থান দামুছায়, মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত বীরসিংহ ও হুগলী জিলার অন্তঃপাতী রাধাবল্লভপুরে। তাঁহারাও বর্তমানে কবিকঙ্কণ হইতে অধস্তন একাদশ কিস্বা দ্বাদশ পুরুষ।^৩

মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্য-মধ্যে নিজের পরিচয় সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন,

‘মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,

কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।

তাঁহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই

বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥’

তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতা হৃদয় মিশ্র, জ্যেষ্ঠ সহোদর কবিচন্দ্র। সম্ভবতঃ এই কবিচন্দ্র উপাধি, নাম নহে।^৪ প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে কবিচন্দ্র উপাধিবিশিষ্ট বহু কবির সাংক্ষাৎকার লাভ করা যায়, ইহাদের মধ্যে মুকুন্দরামের অগ্রজ যে কে তাহা নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না।^৫ কবি তাঁহার কাব্য মধ্যে পুত্র-পুত্রবধু ও কন্যা-জামাতার জন্তও চণ্ডীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন,

উর মা কবির কামে, কৃপা কর শিবরামে,

চিত্রলেখা যশোদা মহেশে।”

১ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২, শ্রাবণ, পৃঃ ১১৯

২ ‘অনুসন্ধান’—১২৮৯ সাল, মাঘ, পৃঃ ৩১৫

৩ ডক্টর শ্রীধর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় কবির স্বহস্তলিখিত যে পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে মুকুন্দরামের একটি পদ দেখিয়া মনে হয় যে, কবিচন্দ্র উপাধি নহে কবিচন্দ্র মুকুন্দরামের অগ্রজের নাম,—

তঁাহার একমাত্র পুত্রের নাম শিবরাম, কন্তার নাম যশোদা, পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা ও জামাতার নাম মহেশ। গ্রন্থের রচনা-কাল সম্বন্ধে গ্রন্থের মধ্যে

রচনা-কাল

যে সমস্ত নির্দেশ রহিয়াছে তাহা হইতে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইবার উপায় নাই। তবে

আনুমানিক একটা সময় সম্বন্ধে ধারণা করিয়া লইতে বেগ পাইতে হয় না।

মুকুন্দরামের কাব্যের কোন কোন বটতলার মুদ্রিত পুঁথির শেষভাগে এই একটি পদ দেখিতে পাওয়া যায়,

“শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।

কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা॥”

অনেক হস্তলিখিত পুঁথিতেই এই পদটি পাওয়া যায় না।^১ এই পদটি হইতে গ্রন্থ রচনার একটা সময়ের নির্দেশ পাওয়া যায় সত্য কিন্তু কতকগুলি কারণে এই পদটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাহা ক্রমে উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ এই পদটি বিশ্লেষণ করিলে ইহার এই অর্থ হয় যে, ১৪৯৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়। কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত কবির আত্মবিবরণীতে কবি রাজা মানসিংহকে গোড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলার ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, মানসিংহ ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলার সুবাদার বা

বিশেষ পুণ্যের ধাম,

হৃদয় হৃদয় নাম

কবিচন্দ্র তার বংশধর।’

—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ৩৮১ পাদটীকা।

কিন্তু এই পদটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। মুকুন্দ-রামের অসংখ্য পুঁথির মধ্যে এই পদটি আর কোথাও পাওয়া যায় নাই।

১ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, (বঙ্গবাসী সংস্করণ) পৃঃ ৩১৩ পদটীকা দ্রষ্টব্য

শাসনকর্তা ছিলেন। মতান্তরে মানসিংহের সুবেদারির কাল খৃষ্টীয় ১৫৮৮ শতাব্দী হইতে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দ। অতএব ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা সম্পন্ন করিয়া মুকুন্দরাম মানসিংহের উল্লেখ করিতে পারেন না। শুধু তাহাই নহে, মানসিংহকে গোড়, বঙ্গ ও উৎকল বা উড়িষ্যার অধিপ বলা হইয়াছে। মানসিংহ ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা অধিকার করেন, অতএব অন্ততঃ ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সমগ্র কাব্য রচিত হইতে পারে না। অনেকে মনে করেন, “ঐ ১৪৯৯ গ্রন্থের আরম্ভ কালের শক,—সমাপ্তি-কালের শক নহে। ঐ শকে তিনি আড়রা নগরে অবস্থান পূর্বক চণ্ডীরচনার আবম্ব করিয়া ১২১৪ বৎসর পরে অর্থাৎ যখন মানসিংহের আধিপত্য দেশ মধ্যে সুবিদিত হইয়াছিল, তৎকালে রচনার শেষ করিয়া থাকিবেন এবং এখনকার গ্রন্থকারেরা যেরূপ রচনা সমাপ্তি করিয়া শেষে ভূমিকা লিখিয়া থাকেন, বোধ হয় তিনিও সেইরূপ গ্রন্থ রচনা সমাপনের পর পরিণেবে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ শীর্ষক সূচনা ভাগটী লিখিয়া গ্রন্থের প্রথমভাগে যোজনা করিয়া দিয়াছেন।”২

কিন্তু যে স্থলে সাধারণতঃ গ্রন্থ রচনার উপরি-উদ্ধৃত শক নিরূপক পদটি পাওয়া যায় সেই স্থলটির পারস্পর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, তাহা “গ্রন্থের আরম্ভ কালের শক” নহে, বরং গ্রন্থ সমাপনেরই শক। স্থানটি একটু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে,—

“শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।

কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা ॥

২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৩য় সংস্করণ (রামগতি স্থায়রত্ন) পৃঃ ১০১।
ডক্টর শ্রীযুক্ত নীলেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ও এই মত সমর্থন করেন।—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
(ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ৩৭৯

অভয়া-মঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ ।
 আসোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ ॥
 কলিকালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ ।
 যার যেবা মনোরথ পূরে তার আশ ॥
 ব্রাহ্মণ শুনিলে ধর্ম শাস্ত্রের ভাজন ।
 যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিলে ক্ষত্রিগণ ॥” ইত্যাদি ।

ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এই অংশ প্রকৃত পক্ষে চণ্ডীমঙ্গল শ্রবণ-মাহাত্ম্য । এই জাতীয় মাহাত্ম্য কীর্তন সাধারণতঃ পুস্তকের শেষ ভাগেই হইয়া থাকে, প্রথম ভাগে নহে । অতএব প্রকৃষ্ট পদ মুকুন্দরামই যদি এই পদ রচনা করিয়া থাকেন তবে তিনি তাঁহার গ্রন্থরচনার শেষেই রচনা করিয়াছেন, প্রারম্ভে করেন নাই । কিন্তু তিনি যদি শেষ ভাগে এই পদ রচনা করিতেন তাহা হইলে তিনি “পুস্তক সমাধা করিয়া” গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ লিখিতে বসিয়া মানসিংহের উল্লেখ করিতে পারিতেন না । কারণ উক্ত পদে উল্লিখিত সময়ও মানসিংহের সময়ে অন্ততঃ ১০।১২ বৎসরের পার্থক্য রহিয়াছে । এমনও সম্ভব নহে যে গ্রন্থ সম্পন্ন করিয়া তিনি এই ১০।১২ বৎসর তাহা ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, অতঃপর মানসিংহ যখন বাংলার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন তখন গ্রন্থোৎপত্তির কারণটি রচনা করিয়া ভূমিকার মত তাহা তাঁহার কাব্যের প্রথম ভাগে যোজনা করিয়া দিলেন । বিশেষতঃ উক্ত পদ ভাগের ভাষা দেখিয়াও মনে হয় ইহা স্বতন্ত্র হস্তের রচনা, মুকুন্দরামের মত নিপুণ কবির রচনা নহে । পরবর্ত্তী কালে কোন কবি হয় ত সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া একটা সময় জ্ঞাপক পদ রচনা পূর্ব্বক এই গ্রন্থের শেষ ভাগে জুড়িয়া দিয়াছে, অতএব এই পদটিকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না । বিশেষতঃ মুকুন্দরামের মত সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে পণ্ডিত লোক ‘রস’ শব্দের

অর্থে ছয় ধরিয়া ইহার একটা নিতান্ত ব্যবহারিক অর্থ করিবেন এমন মনে হয় না; অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে ‘রসে’র সংখ্যা নয়। মুকুন্দরাম তাহা জানিতেন, একস্থানে নিজেই লিখিয়াছেন,

“প্রবেশিলে একাদশে মদন হৃদয়ে বসে
নব রস হয় এক স্থানে।”

অনুত্রও পাই, “কাব্য নবরসে যশ অপযশে
আপনি তুমি প্রমাণ।”

অথচ ‘রস’ অর্থে নয় ধরিয়া লইলে উপরি-উদ্ধৃত সময়জ্ঞাপক পদেব কোন সঙ্গত অর্থ হয় না।

এই পদটির অপ্রামাণিকতা প্রমাণ করিতে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়^১ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। তিনি বলিতেছেন, ‘এই শ্লোকটি কিরূপে কোথায় পাওয়া যায়, অগ্রে তাহাই বলা কর্তব্য। কলিকাতা বটতলার মুদ্রাকরগণ, এ দেশে মুদ্রায়ন্ত্র প্রচলিত হইবার পূর্বে হইতে অনেকগুলি বাঙ্গালা পুঁথি মুদ্রিত করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ইংরেজি ১৮২০ অব্দে যে চণ্ডীকাব্য সর্বপ্রথম মুদ্রিত করেন, তাহাতেই এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর বটতলার চণ্ডীকাব্যের পুনঃ

পুনঃ যে সকল সংস্করণ হইয়া আসিতেছে, তাহা প্রথম
অনুগ্রহ প্রমাণ

সংস্করণেরই পুনরাবৃতি মাত্র, তবে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় চণ্ডীকাব্যের যে একটি সংস্করণ প্রচারিত করেন, তাহার পাঠ অনেকটা নির্ভরযোগ্য বটে, সেরূপ অনেক পুঁথিই আমরা এতদঞ্চলে দেখিয়াছি। তৃতীয় সংস্করণ গ্রন্থখানি বঙ্গবাসীর পূর্বতন স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ৬ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় দ্বারা প্রকাশিত, তাহা দামুতা

গ্রামের একখানি পুঁথির আদর্শে মুদ্রিত। আমরা দামুত্ৰা গ্রামের তিন মাইল দূরে অবস্থিতি করি, এ অঞ্চলের অনেকেই বাড়ীতে হস্ত লিখিত চণ্ডী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় পঞ্চাশ ষাট খানি পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাদের কোন খানিতে বা অক্ষয় বাবুর ও বঙ্গবাসীর মুদ্রিত পুস্তকে আমরা উপরিউক্ত শ্লোক দেখিতে পাই নাই। অধিকন্তু কবির জন্মভূমি দামুত্ৰা গ্রামস্থ বর্তমান বংশধরগণের নিকট তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত যে পুঁথিখানি আছে ও কবির আশ্রয়দাতা মেদিনীপুর জিলার আরড়া ব্রাহ্মণ ভূমির নরপতি ৬ রঘুনাথ দেবরায়ের বর্তমান বংশধরগণ কবির হস্ত লিখিত বিশ্বাসে যে পুঁথিখানি যত্নপূর্বক রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এতদ্ব্যতিরিক্ত কোন খানিতেই উক্ত কাব্যের শেবাংশ না থাকায় ঐ শ্লোকের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না।”

মুকুন্দরামের চণ্ডী প্রকৃত যেখানে সম্পূর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ অষ্ট মঙ্গলা যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে কাব্যের রচনা-কাল নির্দেশক এইরূপ একটি পদ কোন কোন পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—

“অষ্ট মঙ্গলা সায়, শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
অমর সাগর মুনিবরে।”

—বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৩০৪

‘অমর’ শব্দে চৌদ্দ ধরিয়া লইলে এই পদ হইতে পাওয়া যায় যে, ১৪৭৭ শকাদি অর্থাৎ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে এই কাব্য রচিত হয়। অবশ্য ইহাতেও মানসিংহের সময় পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু একই গ্রন্থে দুই জায়গায় দুই প্রকার সময় নির্দেশ দেখিয়া উভয় পদেরই প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। অতএব ইহা হইতেও পুস্তক রচনার কোন নির্দিষ্ট সময়ের সন্ধান পাওয়া যায় না।

এখন একমাত্র আত্মমানিক কালের উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায় নাই। কবির প্রতিপালক রাজা রঘুনাথ দেবের রাজত্বকাল ১৫৭৩—১৬০২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। অবশ্য এই অনুমান সত্য হইলে মানসিংহের সময়েই কবির কাব্য রচনার কাল রঘুনাথের রাজত্বকাল নিরূপিত হয়, এতদ্ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট সময়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই অনুমান সন্দেহে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিবারও প্রমাণ প্রয়োগের অভাব রহিয়াছে; অতএব ইহার উপর নির্ভর করাও সমীচীন নহে।

কবির পুত্র শিবরাম বাংলার তদানীন্তন স্ববাদার কুতুব খাঁর নিকট হইতে এক জায়গীরের সনন্দ প্রাপ্ত হ'ন। এই সনন্দের তারিখ ১৫২৮ শক অথবা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ। তখন মুকুন্দরাম নিশ্চিতই জীবিত ছিলেন না।

শিবরামের সময় ইহা হইতে অনুমান করা ভুল হইবে না যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তিনি গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার জামাতা পুত্রবধূ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন; খুল্লনার ঔষধ-প্রকরণ দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, “বুড়ার না করে বশ মোহন ঔষধ।” অতএব মনে হয়, মানসিংহ বাংলার শাসনভার গ্রহণ করার অব্যবহিত পরে কিম্বা অন্ততঃ সমসাময়িক কালে তাঁহার কাব্য রচিত হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬০ বৎসর বয়স হইয়া থাকিলেও তিনি অন্ততঃ ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এমন একটা আত্মমানিক সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছান যাইতে পারে। কবির জন্ম ও রচনাকাল সন্দেহে অনেকই অনেক অনুমান করিয়াছেন। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুমান, মুকুন্দরাম ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।^১ স্বর্গীয় হরিশান

মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন “১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হন।”^১
 স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মনে করেন, ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যের
 রচনা আরম্ভ করেন ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ করেন।^২
 কবির কাল সম্বন্ধে
 বিভিন্নমত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধান্ত
 করিয়াছেন, ১৫৯৪ কিম্বা ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরাম
 তাঁহার কাব্যরচনা শেষ করেন।^৩ এই মতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।
 কারণ ইহা মানসিংহের সময়কালেরও মধ্যবর্তী।

মুকুন্দরামের জীবন সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না।
 কেহ মনে করেন, শিবরাম ব্যতীত মুকুন্দরামের আর এক পুত্র ছিল এবং
 গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণে ‘শিশু কান্দে ওদনের তরে’ এই পদে শিবরামের
 কনিষ্ঠকেই মনে করা হইয়াছে।^৪ তাহা হইলে
 কবির জীবন কাব্যমধ্যে এই পুত্রেরও উল্লেখ থাকিবার কথা ছিল,
 কিন্তু তাহা নাই। তবে এই শিশু কে? কেহ কেহ মনে করেন, এই
 শিশু শিবরামের পুত্র ও কবির পৌত্র। কোন পুঁথিতে তাঁহার পৌত্রেরও
 এই প্রকার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে,—“শিবরাম বংশধর, কৃপাকর মহেশ্বর,
 রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান।”—বিষ্ণু সং পৃঃ ২৪

লহনা ও খুল্লনার কলহ বর্ণনা প্রসঙ্গে একস্থলে কবি বলিয়াছেন,

“এক জন সহিলে কোন্দল হয় দূর।

বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্তী ঠাকুর ॥”

১ বঙ্গভাষার লেখক *কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বঙ্গুত।

৩ Date of Kavikankan Mukundaram Chakravorty, Journal of the Department of Letters, 1927.

৪ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১২, পৃঃ ১১০

ইহাতে মনে হয় তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। লহনা-খুল্লনার জীবন বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি এই স্থানে নিজের গার্হস্থ্য জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেও কতক সাহায্য পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের প্রকৃত ধর্মমত সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ‘চণ্ডী মঙ্গল বোধিনী’ গ্রণেতা স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত এই যে তিনি বৈষ্ণব-মতাবলম্বী ছিলেন।^১ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়া বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, *Kavikankan Mukundaram Chakraborty was neither a Vaishnava, nor a Sakta, nor Saiva nor a Ganapata; but he was everything. In other words he was a believer in all the deities of the Smarta cult.*^২ মুকুন্দরামের কাব্যে সমস্ত দেবতার সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিতে পাইয়া ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয় যে, তিনি পঞ্চোপাসক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই যুগের বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চণ্ডীর মাহাত্ম্য লিখিবার মত এত উদারতা ছিল না।

মূলতঃ মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকে অবলম্বন করিয়াই মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যরচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও মাণিকদত্ত মুকুন্দরামের কাব্যের উপাদান ও বলরাম কবিকঙ্কণের ঋণ এই বিষয়ে স্বীকার করিয়াছেন।^৩ ইতিপূর্বে মঙ্গলকাব্য রচনার বিশিষ্ট রীতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্তই দেখিতে পাই, তিনি

১ ‘ভারতী’, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭; কবিকঙ্কণ চণ্ডী, (ইণ্ডিয়ান পার্লিং হাউস) চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী, ২১০ পৃঃ।

২ ‘Religion of Kavikankan Mukundaram Chakravorty’. I. H. Q. 1928 pg. 482.

যদিও রাজা রঘুনাথের আদেশেই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন^৩ তথাপি গতানুগতিকতা অনুসারে তাঁহার কাব্য রচনার মূলে অতিপ্রাকৃত দেবতার স্বপ্নাদেশের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, কাব্যের গঠনের মধ্যে তাঁহার মৌলিক কোন কৃতিত্ব নাই। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণাদি হইতে অশেষ বস্তু আহরণ করিয়া তাঁহার কাব্যকে সৌষ্ঠব মণ্ডিত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি নিজেও লিখিয়াছেন,

“গুণিরাজ-মিশ্র-সুত

সঙ্গীত কলায় রত

বিচারিয়া অনেক পুরাণ।

দামুচা নগর বাণী

সঙ্গীত অভিলষী

শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান ॥”

তাঁহার জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতা ও এই শ্রমলব্ধ পাণ্ডিত্যই তাঁহার কাব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

কবিকঙ্কণের সমস্ত সমালোচকই একবাক্যে বলিয়াছেন, মুকুন্দরাম দুঃখের কবি; নিজের জীবনে যেমন তিনি দুঃখভোগ করিয়াছেন, তাঁহার কাব্যের

ভিতরে এই দুঃখের চিত্রগুলিকেই তিনি তেমন
কবিঃ সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। অবশ্য এই এক কথায়ই

মুকুন্দরামের কবিত্বের সম্পূর্ণ বিচার করা যায় না। শুধু দুঃখের চিত্রই নহে, বাঙ্গালীর গৃহের চিত্রটি সম্পূর্ণ তাঁহার কাব্যে এমন স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে যে সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। সেই যুগের সাধারণ বাঙ্গালীর গৃহে দারিদ্র্য, নির্ধ্যাতন, অত্যাচার, অপমানেরই নিত্য অভিনয় হইত, সেইজন্ত জীবনের প্রত্যেক অভিজ্ঞতাতেই তাহারা অভয়া চণ্ডীরই প্রসাদ কামনা করিয়া থাকিত। এই নিত্য

^৩ ‘নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি, গানেরে দিলেন ভূষণ।’ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী

অত্যাচারিত সমাজেরই কবি মুকুন্দরাম, তাহাদের দৈনন্দিন দুঃখে আশার আশ্বাস বাণীর মত তাঁহার এই চণ্ডী-মঙ্গল কাব্য যেন তাহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিত।

আন্তরিকতাই মুকুন্দরামের কাব্যের প্রাণ। যে কোন একটি চিত্র নিখুঁতভাবে চিত্রিত করিতে পারিলেই যে তাহার সার্থকতা, তাহা নহে; তাহার সহিত কবি-হৃদয়ের একটু সহানুভূতিও মিশ্রিত হওয়া প্রয়োজন। মুকুন্দরামের হৃদয়ে সেই সহানুভূতির অভাব ছিলনা। ফুল্লরার বাবমাসের দুঃখ-বর্ণনায় যখন তিনি বলিয়াছেন,—

“বৈশাখে অনল সম বসন্তের খরা।

তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা ॥

পায় পোড়ে খরতর রবির কিরণ।

শিরে দিতে নাহি আঁটে খুণ্ডার বসন ॥

নিযুক্ত করিল বিধি সভার কাপড়।

অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড় ॥”

তখন ব্যাধ-জীবনের মূলে তাঁহার যে শুধু নিবিড় অভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহার ভিতর হইতে একটি দুঃখ-কাতর কবিমন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। এই নিপুণ সামাজিক অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতা লইয়াই মুকুন্দরামের কবিত্ব। •

মধ্য যুগের কবিদিগের মধ্যে মুকুন্দরামের সম্বন্ধেই ইদানীং কিছু আলোচনাও হইয়াছে, সেইজন্য এই সম্বন্ধে অধিক মন্তব্য প্রকাশ নিম্নয়োজন বলিয়া মনে করি; কেবল একজন সমালোচকের মত উদ্ধৃত করিয়া এই অংশের উপসংহার করিব।

এই কাব্য সম্বন্ধে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,
 “Its most remarkable feature is its intense reality. Many

of the incidents are superhuman and miraculous but the thoughts and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with a fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali literature.”^১

মুকুন্দরামের কাব্যের উপকরণ অত্যন্ত নগণ্য ছিল। ঘটনাগুলির কেন্দ্রীয় ঐক্য ও চরিত্রগুলির কার্যাবলীর পূর্বপর সামঞ্জস্যের অভাবে সমগ্রভাবে কাব্যের মধ্যে কোন সংহত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু এই ত্রুটি মুকুন্দরামের নহে। কাহিনীগত গতানুগতিকতা যথেষ্ট লঙ্ঘন করিয়া নিজের রসরুচি ও উচ্চতর কাব্যাদর্শের প্রেরণায় নূতন করিয়া কাহিনীগঠনের তাঁহার কোনই ক্ষমতা ছিল না। কারণ, ইতিপূর্বেই ইহার এই বিশিষ্ট কাহিনী একপ্রকার বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুকুন্দরামের অপূর্ব ক্ষমতাগুণে কাহিনীর এই অসংলগ্ন চিত্রগুলিও স্বতন্ত্রভাবে হইলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীকে সমগ্র ভাবে বিচার না করিয়া ইহার চিত্র ও চরিত্রগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিলেই কবির উপর মর্যাদা করা হইবে।

বঙ্গ সাহিত্যে মুকুন্দ-
রামের প্রভাব
রাত ভূমিতে মুকুন্দরামের কাব্যের প্রভাব এতদূর
বিস্তৃত হইয়াছিল যে পরবর্তী সমস্ত মঙ্গল-কাব্যের
কবিরই একপ্রকার এই মুকুন্দরামই আদর্শ হইয়া
উঠিয়াছিল।*

* বিষয়-বর্ণনায় ও ভাব-কল্পনায় মুকুন্দরামের পরবর্তী রাতভূমির মঙ্গল-কাব্যগুলি এক বিশিষ্ট রীতির সন্ধান পাইল। এই প্রভাবের ফলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত এই বিধি নিয়মের বৈচিত্র্যহীন গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার অনন্যদামঙ্গলের কাহিনীকেও আনিয়া স্থাপন করিলেন।

মুকুন্দরামের কাব্যের প্রকৃত নাম ‘অভয়া-মঙ্গল’ বলিয়াই মনে হয়।
কোন কোন স্থানে ইহাকে তিনি ‘অম্বিকা-মঙ্গল’ নামেও অভিহিত
করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, দুই এক জায়গায় ‘গৌরী-
কাব্যের নাম মঙ্গল’ ও ‘চণ্ডিকা মঙ্গল’ নামও পাওয়া যায়। তবে

‘অভয়া-মঙ্গল’ নামই কবি সমধিক ব্যবহার করিয়াছেন।

‘চণ্ডীমঙ্গলের অতীতম প্রধান কবির নাম মুক্তারাম সেন।’ তাঁহার
কাব্যের প্রকৃত নাম “সারদা-মঙ্গল।” এই সম্বন্ধে
মুক্তারাম সেন কাব্যমধ্যে তাহার এই প্রকার উল্লেখ দেখিতে

পাওয়া যায়,—

“শুন শুন সর্বলোক সারদা-মঙ্গল।

একচিত্ত হইয়া শুন না হইয় চঞ্চল ॥”

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম (বর্তমানে আনোয়ারা) নামক গ্রামে
তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জাতি বংশীয়েরা অতীতম সেই গ্রামে
বসবাস করিতেছেন। কবির এই বংশ চট্টগ্রামের মধ্যে বিশিষ্ট কুলীন
বলিয়া সম্মানিত। কবি তাঁহার কাব্য-মধ্যে এই প্রকার আত্ম-পরিচয়
দিয়াছেন,—

“চাটেশ্বরী রাজ্যে বন্দোন্ম পশ্চিমে সাগর।

বাড়ব আনল পূর্বে তীর্থ মনোহর ॥

তাঁহার উত্তরে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ হর।

চন্দ্র শেখর জাতে বসতি শঙ্কর ॥

মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রি দেশ অধিকারী।

সিংহ সম রণে দ্বিজগণ প্রতিকারী ॥

ধার্মিক শরীর দানে অকাতর নাম।

ভেনমত প্রতি সৈন্ত লালা নন্দরাম ॥

চাটীগ্রামে রাজ্যেতে বন্দোম নিজ গ্রাম ।
 বন্দহুঁ জনম ভূমি দেবগ্রাম নাম ॥
 আত্মগোত্র আত্ম সেন ভেষজে বিশ্রাম ।
 বসতি জাহ্নবী কূলে রাঢ়া হেন নাম ॥
 স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্বাপর ।
 বেদের উদ্ভব বৈষ্ণব পঞ্চম প্রবর ॥
 আত্ম অত্রি অর্জুন গার্গব বার্হস্পত্য ।
 স্বকীয় বিত্তাতে পর উপকারী চিত্ত ॥
 তথা হৈতে আইলা কেহ রাজ সঙ্গী হইয়া ।
 বাড়ব্যাখ্যা চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিয়া ॥
 সে বংশে প্রপিতামহ রাঢ় জয়দেব ।
 তান পুত্র নিধিরাম শ্রাগত পারগ ॥
 পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি ।
 তিন পুত্র লৈআ কৈল দেআঙ্গে বসতি ॥
 সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম ।
 সদাএ ভবানী পদে মানস বিশ্রাম ॥

কবির জ্ঞাতি বংশীয়দের নিকট যে বংশ পত্রিকা রক্ষিত আছে
 তাহাতে একটি সংস্কৃত শ্লোক লিপিবদ্ধ দেখিতে
 বংশ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও কবির সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয়

পাওয়া যায়,—

“শাকে চৈব বিয়দ্বৈদবাণ চন্দ্রামীতে পুরা ।
 আত্ম গোত্রোদ্ভবো পঞ্চ প্রবরো বৈষ্ণব সত্তমঃ ॥
 শ্রীযুক্ত যাদব রায়ঃ শঙ্কুদর্শন কাম্যয়া ।
 সার্কং শ্রীমন্ত ভূত্যেন চট্টলে চন্দ্রশেখরে ॥

যশোহরাৎ সমায়াতঃ কালিয়া গ্রামতঃ থলু।

তদ্ভ্রাতা মাধবরায়ন্তুথৈবান্নপুরোহিতৈঃ ॥

নাম্না শ্রীলক্ষ্মীকান্তোহসৌ গ্রামালঙ্কারসংজ্ঞকঃ।

যাদবেন সহায়াতৌ তীর্থদর্শনমানসৌ ॥”^১

ইহা হইতে কবির পূর্ব পুরুষ যাদব রায় সম্বন্ধে জানিতে পারা যায় যে, ১৫৪০ শকাব্দ (১৬১৮ খ্রী:) ফাল্গুন মাসে (সম্ভবতঃ শিব চতুর্দশী উপলক্ষে) তিনি সহোদর মাধব রায়, নিজের কুল-পুরোহিত লক্ষ্মীকান্ত গ্রামালঙ্কার ও শ্রীমন্ত নামক ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পূর্ব বাসস্থান যশোহর জিলার অন্তর্গত কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণ ব্যপদেশে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও চন্দ্রশেখরাধিষ্ঠিত স্বয়ম্ভুশিব দর্শনের জন্ত আগমন করেন।

সম্ভবতঃ চন্দ্রশেখর দর্শনের পর তাঁহারা আর স্বর্গহে প্রত্যাবর্তন করেন নাই, চট্টগ্রামেই বসতি স্থাপন করেন। এইভাবে সেকালে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈষ্ণব বংশ আসিয়া চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

মুক্তারামের পূর্ব পুরুষ এই যাদব রায়ের চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন সম্বন্ধে এই কাহিনী প্রচলিত আছে। যাদব রায় ও মাধব রায় যখন চন্দ্রনাথ দর্শনে আসিয়াছিলেন তখন চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী তৎকালীন স্নাত্ত্বিক ভূম্যধিকারী রমণচাঁদ চৌধুরী সপরিবারে চন্দ্রনাথ আসিয়াছিলেন। যাদব রায় ও মাধব রায়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয় এবং যাদব রায়ের বিছা ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার হস্তে নিজের কণ্ঠা সম্প্রদান করেন এবং ঘর জামাই করিয়া দেবগ্রামে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া

১ মুক্তারাম সেনের ‘সারঙ্গ মঙ্গল’ (মূলী আব্দুল করিম সম্পাদিত) ভূমিকা, পৃঃ ১০০।
বংশ পত্রিকায় উল্লিখিত এই বিবরণের সহিত কবির আত্মবিবরণীর মিল নাই দেখিয়া ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। এই সম্পর্কে কবির প্রদত্ত আত্মবিবরণীই অধিকতর বিশ্বাস যোগ্য।

দেন। অতঃপর মাধব রায় জানিতে পারেন, রমণচাঁদ চৌধুরী বৈত্ৰবংশ সন্তত নহেন, আইচ দাস উপাধিধারী কায়স্থ বংশীয়। মাধব রায় ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া অবশেষে ভ্রাতৃবধূকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়া গোপনে পলায়ন করেন। রমণচাঁদ কছার শ্মতিরক্ষার্থ এক বিরাট দীঘি খনন করাইয়া দেন, ইহা এখনও “আইচের খির পুনী” নামে খ্যাত।

অতঃপর যাদব রায় পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেন, এবং তাহাতেই কবি মুক্তারামের পিতামহ নিধিরামের জন্ম হয়। নিধিরামের পুত্র মধুরাম হইতেই গোবিন্দরাম, ব্রজলাল ও কবি মুক্তারামের জন্ম হয়। মুক্তারাম চিরকুমার ছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দরামের বংশ অद्याপি বর্তমান আছে। অবশ্য উল্লিখিত কাহিনীর মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে কিনা জানা যায় না।

• কবি মুক্তারাম সাধক পুরুষ ছিলেন। তিনি বিষয়-নিষ্পৃহ হইয়া তীর্থ পর্যটন ও সাধুসঙ্গ দ্বারাই জীবন অতিবাহিত করিতেন; “সারদা-মঙ্গল”ই তাঁহার একমাত্র কাব্য গ্রন্থ। ’

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কবির প্রপিতামহ যাদব রায় ১৫৪০ শকাব্দ

কবির সময় বা ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে আগমন করেন। অতএব

আনুমানিক কবিকে ইহার একশত বৎসর পরবর্তী

বা ১৭১৮ কিম্বা তদনিকটবর্তী কোন সময়ের লোক বলিয়া ধরিতে পারা যায়।

কবির আত্মবিররগীর মধ্যে ‘দেশ অধিকারী’ বলিয়া মহাসিংহের নামোল্লেখ রহিয়াছে। ইতিহাসে তিনি দেওয়ান মহাসিংহ নামে পরিচিত, তিনি চট্টগ্রামে মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেওয়ান ছিলেন, পরে তিনি নায়েবের পদেও অধিষ্ঠিত হন। এই মহাসিংহের সময় সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৭৪১ অব্দ হইতে ১৭৫৯ অব্দ। অতএব, কবি মুক্তারাম এই সময়ের মধ্যে বর্তমান ছিলেন বলা যাইতে পারে।

মুক্তারামের কাব্যমধ্যে দুই স্থলে গ্রন্থ-রচনার সময় নির্দেশক একটি পদ দেখিতে পাওয়া যায়,—

“গ্রহ ঋতু কাল শলী শক শুভ জানি ।

মুক্তারাম সেনে ভনে ভাবিয়া ভবানী ॥”

‘কাল’ শব্দে তিন ধরিলে ইহার অর্থ ১৩৬৯ শকাব্দ বা ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দ হয়।^১ কিন্তু এই সময়ের সঙ্গে গ্রন্থোক্ত অগ্ন্যুৎপাত ইতিহাসিক তথ্যের সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় না। অতএব, এই কাল শব্দটিকে কেহ ‘কায়’ ধরিয়া ইহার অর্থ ছয় করিতে চাহেন; এই ধারণাই যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হয়, সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদে ‘কায়’ ‘কাল’ হইয়া থাকিবে।^২ অতএব কবির নিজের উক্তি অনুসারেও দেখা যাইতেছে যে, ১৬৬৯ শকাব্দ বা ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার গ্রন্থ-রচনা সম্পন্ন করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, চট্টগ্রাম অঞ্চলে মাধবাচার্য্যের চণ্ডী বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। এই মাধবাচার্য্যের কাব্যকে আদর্শ করিয়া

কবিঃ মুক্তারামের কাব্য রচিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার কাব্যে মাধবাচার্য্যের প্রভাবের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। মুক্তারামের রচনা অনেকটা প্রাচীন পাঁচালীরই উন্নত এবং আধুনিক সংস্করণ বলিয়া মনে হইতে পারে।

মুক্তারামের কাব্যেরও দুইটি ভাগ, প্রথম ভাগে কালকেতুর কাহিনী, দ্বিতীয় ভাগে ধনপতি সদাগরের গল্প। উভয় কাহিনীই সংক্ষিপ্তভাবে

১ ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এইভাবে হিসাব করিয়া কবির কাল নির্ণয় করিয়াছেন। বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩০২

২ ‘সারদা মঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশ পরিচয়’, (শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বোষ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪০ সাল, পঃ ১৬৬।

বচিত। চণ্ডীর নিকট পশুদিগের কালকেতুর বিরুদ্ধে অভিযোগের
বৃত্তান্তটি এই প্রকার সংক্ষেপে সম্পন্ন করা হইয়াছে,—

“এই মত কথ কাল যদি নির্বাহিল।

পশুগণে দুর্গাস্থানে কান্দিয়া কহিল ॥

তিষ্ঠিতে না পারি বনে কালকেতুর শরে।

পুত্র দারা এক স্থানে রহিতে নারি ঘরে ॥

বোলে তাহে মহামাএ না কর ক্রন্দন।

তোর হেতু কালকেতু লভিবেক ধন ॥

সুখমনে পশুগণে যাও নিজালয়ে।

তার ঠাই আমি জাই না করিয় ভয়ে ॥

তদন্তরে নারায়ণী গোধিকা হইলা।

অরণ্যের পশু মুখে আগুছি রহিলা ॥”

‘দ্বিজ হরিরামের ভণিতায়ুক্ত একখানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিচয়
পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার কবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না।’

তিনি কোন সময়েই যে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার কাব্য

মধ্যে তাহারও কোন উল্লেখ নাই। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ

দ্বিজ হরিরাম

বঙ্গ মহাশয়ের নিকট ইহার যে একখানা পুঁথি ছিল

তাহার লিপিকাল ১০৮০ বাংলা সাল। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন

মহাশয় অনুমান করেন, এই “দ্বিজ হরিরাম, কবিকঙ্কণের পূর্ববর্তী কবি।”^১

অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, মাধবাচার্য্য, কবিকঙ্কণ ও এই দ্বিজ হরিরামের

উপাখ্যান-ভাগে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। এমন কি, এই তিন কবির

মধ্যে অনেক স্থলেই অনেক পদ প্রায় অভিন্ন। ইহা হইতেই মনে হয়,

এই তিন জনই হয় ত অধুনা-বিলুপ্ত কোন কবির একই কাব্য হইতে শুধু যে কাহিনী ভাগই গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে, অনেক স্থলে ভাষাও পর্য্যন্ত নিজেদের নামে চালাইয়াছেন।

দ্বিজ হরিরামের কবিত্ব অমার্জিত বলা যায় না ; রচনাও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের মত চরিত্র-চিত্রণে কবি এত দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। চণ্ডীর ভগবতী রূপ ধারণের বর্ণনাটি হইতে কবির বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে,—

“ভকত বৎসলা দুর্গা ভকত লাগিয়া।

দশভুজরূপ হৈলা বীরে করি দয়া ॥

ভালে শশী বিভূষা শিরে জটাজুট।

রচিত হাটক শুদ্ধ মাথায় মুকুট ॥

ইন্দু মণ্ডল পূর্ণ শোভিত বয়ান।

নীলোৎপল জিনিঞা নয়ন তিনথান ॥”

কিন্তু নানা কারণেই পুস্তকখানির প্রামাণিকতা সম্বন্ধেই আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ হইতেছে। প্রায় পোঁণে তিন শত গ্রন্থের প্রামাণিকতা

বৎসরের প্রাচীন একখানি বাংলা পুঁথির যে ভাষা হওয়া প্রয়োজন ইহাতে তাহা নাই। গ্রন্থখানি বিরাট, কিন্তু ইহাব আর কোন পুঁথি কোথাও পাওয়া যায় নাই। অতএব একখানি নিত্য পরিচয়হীন পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া এই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আদিদ্য পৌছান নিরাপদ নহে।

* মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য্যযুগে ভারতচন্দ্র রায়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। শুধু

ভারতচন্দ্র

তাহাই নহে, ভারতচন্দ্র তাঁহার অলৌকিক কবিশক্তি দ্বারা মঙ্গলকাব্যের বিধিনিয়মের গভীর মধ্যেও যে অপূর্ব সাহিত্য-রসসৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের

সমগ্র কাব্য সাহিত্যের মধ্যেও একান্ত দুর্লভ। বৈষ্ণব কবিতার রস-সিঞ্জে মঙ্গলকাব্যের রূপে এক অপূর্ণ লাভণ্য দান করিয়া ভারতচন্দ্র নিতান্ত সাম্প্রদায়িক প্রেরণা-মূলক একটা বৈশিষ্ট্যহীন সাহিত্যকে উচ্চতর সাহিত্য সৃষ্টির কার্যে নিয়োজিত করিলেন।*

বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত ভূরহুট পরগণার জমিদার রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ বায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ভারতচন্দ্র রায় ১৭১২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি

গ্রীবনী ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখটা বংশ জাত ব্রাহ্মণ। পোড়া বসন্তপুর গ্রামে নরেন্দ্র নারায়ণের বাস ছিল। বর্গীর

উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জ্ঞাতি তিনি তাঁহার বাটীর চারিদিক গড় দ্বারা বেষ্টিত করিয়াছিলেন, এখনও সেই স্থান পেঁড়োর গড় বলিয়া বিখ্যাত। নরেন্দ্র নারায়ণের চারি পুত্র ছিল,—চতুর্ভূজ, অর্জুন, দয়্যারাম ও ভাবতচন্দ্র।

কিছুদিনের মধ্যে রাজা নরেন্দ্র নারায়ণের সহিত বর্দ্ধমানরাজের বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজ্যের সীমানা-সংক্রান্ত কোন ব্যাপার লইয়া রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতা বিষ্ণুকুমারীকে কটুক্তি করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকুমারী নরেন্দ্র নারায়ণের বিরুদ্ধে বিপুল সৈন্ত বাহিনী দিয়া তাঁহার দুইজন রাজপুত্র সেনাপতিকে পেঁড়ো বসন্তপুর অভিমুখে প্রেরণ করেন। তাহারা নরেন্দ্র নারায়ণের জমিদারী ও তাহার গড় অধিকার করিয়া লয়। নরেন্দ্র নারায়ণ হতসর্কস্ব হইয়া পড়েন।

ভারতচন্দ্র মঙ্গলঘাট পরগণার অধীন গাজিপুরের নিকটবর্তী নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে পলাইয়া যান। তথায় বাসকালীন তিনি নিকটবর্তী তাজপুর্ন গ্রামে এক সংস্কৃত টোলে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করেন এবং মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাজপুর্নের নিকটবর্তী সারদা গ্রামের কেশরকুণি আচার্য্যদের একটি বালিকা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পাঠাভ্যাসও সমাপ্ত হয়; তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

সেকালে পারসী শিক্ষা না করিলে সামান্য কৰ্ম্মও কেহ লাভ করিতে পারিত না। তিনি একমাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অগ্রজগণ তাঁহাকে অনুযোগ দেন। তাঁহার উপর অভিভাবকগণ তাঁহার বিবাহের জন্তও অপ্রসন্ন ছিলেন। সেইজন্তও নানা ভাবেই তাঁহার উপর তাঁহারা বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ইহাতে অভিমানাহত হইয়া তিনি একদিন বাটী হইতে পলাইয়া যান এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর বাটীতে আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার নিকট পারসী শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। রামচন্দ্র মুন্সী জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, তিনি বালকের আগ্রহ দেখিয়া স্বগৃহে রাখিয়া তাহাকে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। তখন ভারতচন্দ্রের বয়স পনের বৎসরের অধিক নহে।

এই সময়ে একদিন মুন্সীর গৃহে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে ভাবত-চন্দ্রকে পাঁচালী পড়িবার জন্ত বলা হইল। ভারতচন্দ্র তাহাতে স্বরচিত

পাঁচালী পাঠ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।
প্রথম রচনা।

ইহাই তাঁহার সর্বপ্রথম রচনা। তাহাতে এই ভাবে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

“ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ,

সদাভাব হতকংশ, ভূরশূটে বসতি।

নরেন্দ্ররায়ের স্তত, ভারত ভারতীয়ত

ফুলের মুখুটি খ্যাত, দ্বিজপদে স্মৃতি ॥

দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম

তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী।

ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়,
 হয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী ॥
 সবে কৈল অনুমতি সংক্ষেপে করিতে পুঁতি
 তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণ।
 গোষ্ঠীর সহিত তায়, হরি হোন্ বরদায়,
 ত্রত কথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা ॥”^১

পারসী ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া ভারতচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অগ্রজেরা এইবার তাঁহার যথোপযুক্ত বিদ্যালভ হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন ব্যাপারের তদ্বির করিবার জন্ত তাঁহাকে বর্দ্ধমান রাজসরকারে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এই কার্য্যে কোন গোলযোগের জন্ত বর্দ্ধমানরাজ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়া ভারতচন্দ্র কারাগার হইতে পলাইয়া যান এবং একেবারে বর্দ্ধমানরাজের রাজ্যের সীমানার বাহিরে উড়িষ্যার অন্তর্গত কটকে গিয়া উপস্থিত হন। তখন তাঁহার একমাত্র সঙ্গী এক নাপিত ভৃত্য।

কটকের তদানীন্তন মহারাত্রী স্রবদার শিবভট্ট তাঁহাকে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া বাস করিবার অনুমতি প্রদান করেন। শ্রীক্ষেত্রে তিনি এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতে থাকেন। একদা এই সন্ন্যাসীর দলের সহিত তিনি বৃন্দাবন যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে হুগলী জিলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেই গ্রামেই তাঁহার ঞ্জালিকা-পতির নিবাস ছিল। তাঁহারা ভারতচন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া অনেক অনুরোধ উপরোধ দ্বারা তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করাইলেন। অতঃপর, তিনি স্বশ্রুতালয়ে গিয়া তাহার পত্নীকেও দেশ হইতে আনাইয়া

১ ‘সনে রুদ্র চৌগুণা’ অর্থাৎ ১১৪৪ সাল বা ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ে ভারতচন্দ্রের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ।

কিছুকাল সেখানেই বাস করিলেন। তারপর পত্নীকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া কর্মের সন্ধানে বাহির হইলেন।

ফরাসডাঙ্গায় তখন প্রসিদ্ধ ইন্দুনারায়ণ চৌধুরী ফরাসী সরকারের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। দেওয়ান ইন্দুনারায়ণ অত্যন্ত গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তিনি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার কাব্যালোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ৪০ টাকা বেতন নিদ্ধারণ করিয়া দিয়া তাঁহার সভাকবি নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারই আদেশে ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রসিদ্ধ ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য রচনা করেন।

‘গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ‘গুণাকর’ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।’ এতদ্ব্যতীত গঙ্গাতীরবর্তী মূলাঘোড় গ্রাম তাঁহাকে সামান্য খাজানায় প্রথমতঃ ইজারা দেন ; পরে মূলাঘোড়ের ১৬ ‘গুণাকর’ বিঘা ভূমি ও তাহার সন্নিকটবর্তী গুল্পে গ্রামের ১০৫ বিঘা জমি তাঁহার নামে নিকর ব্রহ্মোত্তর দান করেন। ৪০ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গমন করেন ও ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমত্ রোগে প্রাণত্যাগ করেন। অত্থাপি মূলাঘোড় গ্রামে তাঁহার বংশধরের বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল।

ভারতচন্দ্র ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন,—

“দেব লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরুপিতা।

সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা ॥”

অন্নদামঙ্গল কাব্য দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথমতঃ মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীর

অনুকরণে ভারতচন্দ্র প্রথমখণ্ড রচনা করেন।

অন্নদামঙ্গল

প্রকৃতপক্ষে ইহারই নাম অন্নদা-মঙ্গল। দ্বিতীয় খণ্ডে

মানসিংহের বাংলা আক্রমণ ও প্রতাপাদিত্যের সহিত তাহার যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের কথা এই দ্বিতীয় খণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে অনঙ্গদামঙ্গলের একমাত্র প্রথম খণ্ডই আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর অনুকরণেই অনঙ্গদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড রচিত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর পৌরাণিক অংশ ও অনঙ্গদামঙ্গলের পৌরাণিক অংশ প্রায় অভিন্ন কিন্তু উভয় কাহিনীর লৌকিক অংশে পার্থক্য রহিয়াছে। অনঙ্গদামঙ্গলের লৌকিক অংশ কাব্যের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অপ্রধান অংশ মাত্র। ইহাতে হরিহোড়ের প্রতি চণ্ডীর অহৈতুকী দয়া, তাহাকে বরপ্রদান ও পরে তাহাকে অস্ত্রায়

ভাবে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব পুরুষ কাহিনী ভাগের স্বাতন্ত্র্য ভবানন্দ মজুমদারের ভবনে যাত্রা ইত্যাদির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই লৌকিক কাহিনীটুকু কাব্যের যে স্বল্পপরিসর স্থান গ্রহণ করিয়া আছে তাহার মধ্যে চরিত্র-সৃষ্টি যেমন সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই, তেমনই কাহিনীও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। অনঙ্গদামঙ্গল প্রথম খণ্ডের এই লৌকিক অংশটুকুই কাহিনীর দিক দিয়া একটু মৌলিকতা দাবী করিতে পারে, কিন্তু তাহাও চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতুর কাহিনীর দ্বারা এতখানি প্রভাবিত যে তাহার জ্ঞান কোন সত্যিকারের কৃতিত্ব ভারতচন্দ্রকে দেওয়া যাইতে পারে না।

মুকুন্দরামের প্রায় সমসাময়িক কাল হইতেই মঙ্গলকাব্যগুলির উপর সংস্কৃত পুরাণগুলির প্রভাব ব্যাপকভাবে আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে।

ভারতচন্দ্রের
পৌরাণিক প্রভাব

মুকুন্দরাম নিজেও “বিচারিয়া অনেক পুরাণ” তাঁহার কাব্য-রচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার মূল কাহিনীকে পৌরাণিক প্রভাবদ্বারা আচ্ছন্ন হইতে

দেন নাই। মুকুন্দরামের পরবর্তীকালের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে একখানি বিশেষ সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। তাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণ।^১ এই মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে শুভ নিশ্চয় বধ ও সুরথরাজের দুর্গোৎসব প্রভৃতির কাহিনী লৌকিক চণ্ডীর কাহিনীর সহিত আসিয়া মিশ্রিত হইতে আরম্ভ করে এবং নাম-সামঞ্জস্বে এই উভয় দেবতা কালক্রমে একেবারে অভিন্ন হইয়া যায়। ইহাতেই সমাজে ক্রমে লৌকিক চণ্ডীর প্রভাব অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতে আরম্ভ করে এবং এই সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীই তাহার স্থান অধিকার করিয়া লইতে থাকে। কালকেতুর স্থানে সুরথ রাজাই এই কাব্যের নাথকের স্থান অধিকার করে।

এই সময় হইতেই মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী আখ্যায়িকার বাংলা অনুবাদ রচিত হইতে আরম্ভ করে, তাহাই ‘দুর্গাপুরাণ’ বা ‘দুর্গামঙ্গল’ নামে পরিচিত। এই দুর্গাপুরাণোক্ত উমা-মেনকার কাহিনী হইতেই বাংলা আগমনী-বিজয়ার গানগুলি রচিত হয়। রামায়ণ মহাভারত অনুবাদে মত এত ব্যাপক না হইলেও প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে এই মার্কণ্ডেয় পুরাণের বহু অনুবাদ বাংলাব নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দুর্গাপুরাণ বা দুর্গামঙ্গলই কালক্রমে চণ্ডীমঙ্গলের স্থান অধিকার করিয়া লয়, এই জ্ঞাও চণ্ডীমঙ্গলের কাব্য মনসা-মঙ্গলের মত এত প্রচার লাভ করিতে পারে নাই।

ভারতচন্দ্রের উপরও এই সংস্কৃত পুরাণগুলির বিশেষ প্রভাব বর্তমান ছিল। এই সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবের ফলেই মুকুন্দরামের চণ্ডী ভারতচন্দ্রের অন্তর্দায় পরিণত হয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল হইতে ভারতচন্দ্রের অন্তর্দায়-মঙ্গলে যে সমস্ত জায়গায় কাহিনীর দিক দিয়া স্বাভাবিক লক্ষিত হয় তাহা সমস্তই তাঁহার এই সংস্কৃত পৌরাণিক অভিজ্ঞতা-জাত। ভারতচন্দ্রের এই বিষয়ে কোন মৌলিকতা নাই। ‘লৌকিক মঙ্গল-চণ্ডীর আখ্যায়িকার

অসংলগ্ন চিত্রগুলি ইতিপূর্বেও সমাজে গভীর রেখাপাত করিতে পারে নাই, সেইজন্য সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া ভারতচন্দ্র অতি সহজেই তাহার অস্তিত্ব এই সমাজ হইতে মুছিয়া দিবার প্রয়াস পাইলেন।

ভারতচন্দ্র তাঁহার সংস্কৃত-জ্ঞান সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন,

“ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।

অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক ॥

পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী।”

ভারতচন্দ্র তাঁহার এই বহুমুখী জ্ঞান অন্নদা-মঙ্গলকাব্য রচনায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তথাপি এই কাব্য-রচনায় কয়েকটি সংস্কৃত পুরাণের ঋণ তিনি বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছেন,—প্রথমতঃ তিনি একাদশ পীঠ বর্ণনার মস্ত্রে চূড়ামণিতন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,

“একমত না হয় পুরাণমত বত।

আমি কহি মন্ত্র চূড়ামণিতন্ত্র মত ॥”

ব্যাসের শিবনিন্দার কাহিনী মুকুন্দরামের চণ্ডীতে নাই। এই অংশ রচনায় তিনি কাশীর মাহাত্ম্য-সূচক পুরাণ কাশীখণ্ড হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,—

“শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস।

কতক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ ॥”

ইতিপূর্বেই কাশীখণ্ড নামক কাশীর মাহাত্ম্য-সূচক শৈব পুরাণখানির কতকগুলি বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্য রচনায় এই সম-সাময়িক প্রভাবকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের এই সর্বতোমুখী জ্ঞান তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব গুণের সহিত সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই রচনার বাহ্যিক

মৌলিকতার অভাবেও তাঁহার কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত কথায় গভীরতম ভাব-ছোতক প্রবচনের মত এক একটি পদ রচনা করিতে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের তুলনা নাই। ভাষার উপর কতখানি অধিকার থাকিলে ভারতের বৈশিষ্ট্য ভাবপ্রকাশ এত সংক্ষিপ্ত ও সরস হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার অনঙ্গ-মঙ্গলের নিয়োদ্ধৃত পদগুলি খনার বচনের মত শিক্ষিত বাঙ্গালী-গৃহের নিত্য সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে, প্রাচীন কি আধুনিক সমগ্র-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন গৌরব আর কেহ লাভ করিতে পারেন নাই।^১ অনঙ্গ-মঙ্গলের প্রথম খণ্ড হইতে আমি মাত্র কয়েকটির দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

- ১। “নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?”
- ২। “বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে”
- ৩। হাবাতে যতপি চায় সাগর শুকায়ে যায়”
- ৪। “বাসের বিক্রম সম মাঘের শিশির”
- ৫। “খুঞা তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত।
- ৬। “মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে”
- ৭। “মস্তের সাধন কিম্বা শরীর পতন। ইত্যাদি

ইহা হইতেই ভারতচন্দ্রের কাব্যের লোক-প্রিয়তারও কতক আভাস পাওয়া যাইবে। ভারতচন্দ্রের ভাষার ঐশ্বর্য্য অতুলনীয়। সংস্কৃত, পারসী ও প্রাকৃত বাংলার সুন্দর সমন্বয় দ্বারা তিনি ভাষার যে শুধু লাভগ্ৰাহী বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা নহে তাঁহার অপূৰ্ণ শব্দ-বিত্তাস নৈপুণ্য দ্বারা তাহার মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ গতিবেগ দান করিয়াছেন, তাহা যেন নিজের

কাকলিতে নিজেই মুখর হইয়া চলিয়াছে। এইজন্তই তাঁহার রচনার

কবিষ কোন অংশই জড়তাপ্রাপ্ত হইয়া কাব্যকে ভারাক্রান্ত

করিয়া তুলে নাই।* ভারতচন্দ্রের এই সুমার্জিত

ভাষাই রাজসভার উপযুক্ত ভাষা হইল; বঙ্গভাষা সর্বপ্রথম গ্রাম্যতামুদ্রিত হইয়া উচ্চতর সাহিত্যিক ভাষার উপযোগিতা লাভ করিল, ভাবে ও রূপে সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য উচ্চতর আদর্শের সন্ধান পাইল। এই বিষয়ে অন্নদা-মঙ্গল সর্বপ্রথম প্রাচীন মঙ্গল-কাব্যগুলির আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া নিজস্ব সৃষ্টির মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল।* মুকুন্দরামের কবি-কল্পনা বাংলার ধূলি মাটিতে সমাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কল্পনা আকাশ-স্পর্শী হইয়া উঠিল।

ভারতচন্দ্রের এই ভাষার মূলে বৈষ্ণব কবিতার দান কখনই উপেক্ষণীয় নহে। বাঙ্গালা-ভাষা সর্বপ্রথম বৈষ্ণব কবিতার ভিতর দিয়াই সুমার্জিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহা হইতেই ভারতচন্দ্রের ভাষায় তাহার পরিণতি অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের অসীম পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃত বাংলার সুন্দর এবং সহজ শব্দগুলিকে তিনি তাঁহার কাব্যের রচনা-কালে উপেক্ষা করেন নাই।* এই শব্দগুলি নৈপুণ্যের সহিত মধ্যে মধ্যে তিনি এমন ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা ভাষার গ্রাম্যতার সৃষ্টি করা দূরে থাকুক বরং ভাব প্রকাশ আরও প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।* একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। উমা তাহার জননীর নিকট আদ্যার করিবার কালে,

“আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে ॥

ও মা ও মা বলি উমা কথা কন ছলে ॥”

মাতার নিকট সন্তানের আদ্যার প্রকাশ করিবার মত ইহা অপেক্ষা স্বাভাবিক ও সহজ ভাষার কল্পনা করা যাইতে পারে না, ভাষার ভিতর দিয়া যেন সন্তানের সোহাগ গলিয়া পড়িতেছে।

এই অপূর্ব শব্দ-যন্ত্রী ভারতচন্দ্র রতি-বিলাপের মধ্যে সংস্কৃত শব্দগুলিকেও এইভাবে সাজাইয়াছেন যে, বিলাপের কারুণ্য যেন ইহার প্রতি ছত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে,—

“শিব শিব শিব নাম, সবে বলে শিবধাম, বামদেব আমার কপালে।”

“একের কপালে রহি, আরের কপাল দহি, আগুনের কপালে আগুন।”

“চরণ রাজীব রাজে, মনঃশিলা পাছে বাজে, হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া।”

যে সংস্কৃত শব্দ রামপ্রসাদ প্রমুখ কবিদিগের রচনার ভার স্বরূপ এবং কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি প্রবাহের মধ্যে দ্রুতর বাধার সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সংস্কৃত শব্দেরই শুধু প্রয়োগ-কৌশলদ্বারা ভারতচন্দ্র তাহার কাব্যে অপরূপ সৌষ্ঠব দান করিয়াছেন, মৌলিকতাহীন কাহিনীর আশ্রয় লইয়াও নিজের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

কিন্তু এ কথাও স্বীকার্য যে, ভারতচন্দ্রের অমুদামঙ্গলে মুকুন্দরামেব চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুভব করা মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র যায়। কাহিনী এমন কি স্থানে স্থানে ভাষার দিক দিয়াও মুকুন্দরামের নিকট ভারতচন্দ্রের যে অসীম ঋণ রহিয়াছে তাহা বিস্মৃত হইবার উপায় থাকে না। তবে পার্থক্যের মধ্যে এই যে, অত্যন্ত সহজ ও নিরলঙ্কার ভাষায় মুকুন্দরাম যে কথাটি প্রকাশ করিতেন, ভারতচন্দ্র তাহাই নিজের পাণ্ডিত্য দ্বারা সুমার্জিত করিয়া লইতেন মাত্র। অনেকে মুকুন্দরামের নিকট ভারতচন্দ্রের এই ঋণের মাত্রা এত অধিক মনে করেন যে, তাঁহার ভারতচন্দ্রকে তাঁহার কাব্যের জন্ত প্রায় কোন মর্যাদা দান করিতেই অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ‘মনীষী ৬ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়’ লিখিয়াছেন, “গুণাকার পত্রে পত্রে কবিকঙ্কণের নিকট ঋণী। কবিকঙ্কণের কবিত্ব পত্রে পত্রে নকল করিয়াছেন, কবিকঙ্কণের স্বাভাবিক ও সুন্দর বর্ণনাগুলি অলঙ্কার দিয়া কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন।

কবিকঙ্কণের কাব্য সরল, স্বাভাবিক ও সুখপাঠ্য; গুণাকারের কাব্য অধিকতর সুললিত, কিন্তু অস্বাভাবিক এবং স্থানে স্থানে অপাঠ্য।”^১

ভারতচন্দ্র যে ভাবে মুকুন্দরাম হইতে গুণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন দেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করি।

সতী দক্ষালয়ে যাইবার নিমিত্ত পতির নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে-
ছেন, মুকুন্দরাম এই সম্পর্কে অত্যন্ত সহজ কথায় প্রকাশ করিয়াছেন,

“অনুমতি দেহ হর, যাইব বাপের ঘর

যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে।” ইত্যাদি

পত্নীব এই প্রার্থনায় স্বামীর নিকট স্বাভাবিক আদারই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে, ভারতচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন,—

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।

যজ্ঞ দেখিবারে যাব পিতার ভবন ॥—ইত্যাদি

দক্ষের শিব-নিন্দায় মুকুন্দরাম যেখানে বলিয়াছেন,

“পরিধান বাঘ ছাল, গলায় হাড়ের মাল

বিভূতি ভূষিত যার অঙ্গে।

শ্মশানে যাহার স্থান, তার কেবা করে মান

প্রেতভূত চলে যার সঙ্গে ॥”

ভারতচন্দ্র সেখানে বলিয়াছেন,

“সভাজন শুন জামাতার গুণ

বয়সে বাপের বড়।

কোন গুণ নাই কেবা সেথা ঠাই

সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥”

দক্ষযজ্ঞ নাশ বর্ণনায় মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন,

“লয়ে নানা রুদ্র জুহু বীর ভদ্র
চলে যজ্ঞ নাশিবারে ।”

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,

“মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে ।”

ব্যাধভবনে মুকুন্দরামের চণ্ডী আত্মপরিচয়চ্ছলে যেখানে কহিতেছেন,

“কি কব হুংখের কথা, গঙ্গা নামে মোর সতা,
স্বামী যারে ধরয়ে মন্তকে ।”

ভারতচন্দ্র তাহাই অন্তর আত্মপরিচয়চ্ছলে অপূর্ব কবিত্ব সহকায়ে প্রকাশ করিতেছেন,

‘গঙ্গা নামে মোর সতা তরঙ্গ এমনি ।

জীবন-স্বরূপা সেই স্বামী শিরোমণি ॥’

মুকুন্দ যেখানে বলিতেছেন,

বিষকণ্ঠ মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি
পঞ্চমুখে দেয় গালাগালি ।

ভারতচন্দ্র যেখানে বলিতেছেন,

‘কু কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥’

এই প্রকার বহুস্থলে ভাব ও ভাবায় মুকুন্দ রামের সহিত ভারতচন্দ্রের অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক বলিয়া মনে হয় ।

• মুকুন্দরাম ব্যতীতও ভারতচন্দ্র তাহার পূর্ববর্তী আর একজন কবির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার কাব্যেই ভারত-
ঘনরাম ও ভারতচন্দ্র চন্দ্রের স্তর যেন সমধিক ধ্বনিত হইয়া উঠিতে শুনিতে
পাওয়া যায় । তিনি ধর্মমঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি ঘনরাম

চক্রবর্তী।” তাহার সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই স্থলে ভারতচন্দ্র তাহার কাব্য হইতে কোন কোন অংশ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই শুধু উল্লেখ করিব।

ধর্মমঙ্গলের ‘আখড়া পালা’য় ছদ্মবেশিনী পার্শ্বতী লাউসেনের নিকট কৌশলে আত্মপরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে কহিতেছেন,

“মমতা না করে পিতা পাষণ শরীর।”

ভারতচন্দ্রের অনঙ্গদার আত্মপরিচয়ে পাই,

“না মরে পাষণ বাপ দিলা হেন বরে।”

ঘনরামের পার্শ্বতী এই প্রসঙ্গেই বলিতেছেন,

“যে ডাকে আদর ভাবে যাই তার কাছে।”

ভারতচন্দ্রে আছে,

“যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই।”

ঘনরামের পার্শ্বতী পতির পরিচয় সম্বন্ধে কহিতেছেন.

“ভিক্ষুক ভিক্ষণ ভাঙ্গ ভঙ্গুলা গায়।”

ভারতচন্দ্রে পাই,

‘অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।’ ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্রকে তাহার এই কাহিনীগত মৌলিকতার অভাবের জ্ঞাত কতখানি দোষী বিবেচনা করা যায় এক্ষণে তাহারই বিচার করা কর্তব্য। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই যুগে মঙ্গলকাব্যগুলির নির্দিষ্ট গতানুগতিক কাহিনীগত ধারা অবলম্বন না করিয়া কোন কবিই কাব্য রচনা করিতে পারিতেন না। আমাদের এই রক্ষণশীল সমাজের মধ্যে প্রাচীন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা এতই অধিক ছিল যে, তাহার কোন প্রকার সংস্কার কেহ সহজে স্বীকার করিত না। সেই জ্ঞাই যত বড়

কবিশক্তি লইয়াই কেহ জন্মগ্রহণ করুক না কেন সেই প্রাচীনকেই ভিত্তি করিয়া তাঁহার নূতন কাব্যসৌধ গড়িয়া তুলিতে হইত। ভারতচন্দ্রকেও তাহার ব্যতিক্রম করিবার উপায় ছিল না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ইতিহাসেই সমাজে এত প্রচলিত ছিল যে, শত কবিত্বগুণে গরীয়ান হইলেও ইহার ব্যতিক্রমটি সাধারণতঃ কেহই গ্রহণ করিতে চাহিত না। ভারতচন্দ্র চরমপন্থী ছিলেন না, সেই জন্ত পুরাতনের উপরই দৃষ্টি রাখিয়াই নিজের কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ'কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভা তাহার পূর্ববর্তী যে কোন কবি অপেক্ষা অনেক গুণেই শ্রেষ্ঠ।

যে রুচি-দোষের জন্ত ভারতচন্দ্রের সাধারণতঃ নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায় অন্তদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না।

কব্য-নীতি কৃষ্ণচন্দ্রের আরাধ্য দেবতার সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করিয়া কবি তাঁহার কাহিনী রচনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের 'কালিকা মঙ্গল' বা বিতাসুন্দরের কথা আলোচনা সম্পর্কে কবির এই নৈতিক দৃষ্টির সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের পরেও যে কয়েকখানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ভবানীশঙ্কর দাসের কাব্যখানি উল্লেখযোগ্য। ইহার রচনা-কাল সম্বন্ধে কবি তাহার কাব্য শেষে উল্লেখ করিয়াছেন,

“ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে।

ভবানী শঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভনে॥”

ইহা হইতেই জানা যায় যে, ১৭০১ শক বা ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ভবানী শঙ্কর তাহার মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা সমাপন করেন। তাহার এই কাব্য ‘জাগরণের পুঁথি’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গল গীত’ নামেও পরিচিত।

কবি আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে গ্রন্থমধ্যে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি আত্রেয় গোত্রীয় নরদাসের বংশধর ও কুলীন কায়স্থ কুলোদ্ভব। এই আত্রেয় গোত্রীয় নরদাস বাংলার সমাজে কৌলিগের

প্রতিষ্ঠাতা বল্লালসেনের কুলনির্দেশ উপেক্ষা করিয়া

কবির পরিচয়

বারেন্দ্র সমাজে চলিয়া যান এবং বারেন্দ্র সমাজেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। এই প্রতিপত্তি দ্বারাই ক্রমে তাঁহার নিজের মধ্যে কৌলিগের প্রতিষ্ঠা করিয়া লন। এই নরদাসের বংশধরেরা কালক্রমে বারেন্দ্র ও বঙ্গে ছড়াইয়া পড়েন।

কবির পূর্বপুরুষ এই নরদাসের বংশধর কৃষ্ণানন্দ ও হৃদয়ানন্দ চট্টগ্রামের অন্তর্গত সমুদ্র তীরবর্তী দেবগ্রামের অনতিদূরে বটতলী গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর তাহাদের বংশধর মধুসূদন বটতলী হইতে চক্রশালার অন্তর্গত ছনহারা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই মধুসূদন কবির পিতামহ। কবি ভবানীশঙ্করের পিতার নাম শ্রীমন্ত। এই ছনহারা গ্রামেই ভবানীশঙ্করের জন্ম হয়, তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম কৃষ্ণকিঙ্কর। অতাপি কবির বংশধরগণ চট্টগ্রামের নানাস্থানে বসবাস করিতেছেন। পূর্বে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় কবির বাটিতে তাঁহার কাব্যখানি গীত হইত। ইদানীং তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।^১

ভবানীশঙ্করের কাব্যখানি আকারে সূবৃহৎ। ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কবি হইলেও ভারতচন্দ্রের কোন প্রভাব তাহার উপর দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ তখনও ভারতচন্দ্রের প্রভাব এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়

^১ 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা' (শ্রীরাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত) হমিকা, পৃঃ ৩

নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, মুকুন্দরামের কাব্যও এই চট্টগ্রাম অঞ্চলে
অপ্রচলিত ছিল, সেইজন্য তাঁহারও কোন প্রভাব এই কবির উপর দেখিতে
পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ মাধবাচার্য্যের কাব্য হইতে তিনি কাহিনীর

কাব্যের প্রচার মূল অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবি সংস্কৃত ভাষা ও
সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত পুবাণগুলি

অনেক কাহিনী তিনি নানা উপায়ে তাহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন।
তাঁহার রচনা সংস্কৃত শব্দ, উপমা ও অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত। অনেক সময়

কাব্য গুণ সংস্কৃত সন্ধি সমাসের নিয়ম পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার
বাংলা রচনার কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন। যেমন,

“কি বর্ণিব মায়ের রূপ ময়াধম দীনে।

জাহার রূপেরাভায় ত্রিভুবন জিনে ॥

প্রাতরর্কেরাভা জিনি শোভে পদতল।

পদোপরে অলঙ্কারে করে ঝলমল ॥” ইত্যাদি

এই সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য তাঁহার কাব্য কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি
পদে পদে প্রতিহত করিয়াছে, নতুবা তাঁহার মধ্যে সত্যিকার কবি-দৃষ্টি
ছিল বলিয়া অনুভব করা যায়। কবি এইভাবে ফুল্লরার বাবমাসী বর্ণনা
করিয়াছেন,

“ফুল্লরায়ে বলে বাক্য গুন রূপবতী।

যত ক্লেশে প্রভু সঙ্গে করিয়ে বসতি ॥

মেঘ রাশি মধ্যে ভাস্করোদয় হয়ে যবে।

যত ক্লেশ ক্রমে আঙ্গি বঞ্চি এই ভবে ॥

আতপ প্রতাপ হয়ে ধনঞ্জয় সমা।

হেন সমে মাংস লৈয়া ভ্রমি আঙ্গি বামা ॥

দিবাকর বৃষস্থ হয়েন যেই মাসে।

আঙ্গার বিপত্তি দেখি শত্রু সর্ব্ব হাসে ॥” ইত্যাদি

এই সমস্ত রচনায় কবিত্ব অপেক্ষা লেখকের পাণ্ডিত্যই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

বঙ্গদেশের বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের বহুস্থান হইতে জনার্দনের চণ্ডী নামক ব্রতকথার গ্রন্থ একখানি ক্ষুদ্র কাব্য পাওয়া গিয়াছে।^১ এই জনার্দনের

জনার্দনের চণ্ডী কোন পরিচয় কিম্বা তাঁহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে

কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার পুঁথির বহুল প্রচার দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, তিনি নিতান্ত আধুনিক কবি নহেন। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার একখানা পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা “প্রায় ২৫০ শত বৎসরের প্রাচীন” বলিয়া তিনি অনুমান করেন।^২

জনার্দনের চণ্ডীর দুইটি অংশ; প্রথম অংশে কালকেতু ব্যাধের কাহিনী, দ্বিতীয় অংশে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। উভয় কাহিনীই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কাহিনীর এই সংক্ষিপ্ততা হইতেই ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।^৩ তাঁহাদের বিশ্বাস, এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিই ক্রমে মাধবাচার্য্য, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবির হাতে পড়িয়া মঙ্গলকাব্যের রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা খুব নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। কারণ দেখা যাইতেছে যে, মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম প্রভৃতির প্রচারের পরেও এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি শুধু যে আয়ত্তরক্ষা করিয়াই টিকিয়া আছে তাহা নহে, ইহার প্রচার কিছুমাত্রও হ্রাস পায় নাই। এই জনার্দনের চণ্ডীর মত ব্রতকথার আকারে ক্ষুদ্র কাব্য প্রাচীনকালে

১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায় ইহার অনেকগুলি খণ্ডিত ও সম্পূর্ণ পুঁথি সংগৃহীত আছে।

২ ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ (ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ১৮৪

৩ ঐ

কত যে রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, এবং এখনও বটতলার পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্য কল্যাণে ইহাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অতএব মনে হয়, পাঁচালীর উদ্ভব প্রাচীন হইলেও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ইহাদের সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ ঘটে নাই। ইহারা ইহাদের পথে নিজেদের কার্য সাধন করিয়াছে। মঙ্গলকাব্য উচ্চতর সমাজে উৎসবে অল্পঠানে আড়ম্বরের সহিত গীত হইত, পাঁচালী সাধারণ গৃহস্থের নিত্য পূজায় পঠিত হইত, উভয়ের ক্ষেত্র এক নহে এবং একে অগ্ৰেব স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারে নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, মঙ্গলকাব্যের আকার বিরাট হইবার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনই এই ব্রত কথার আকারের ক্ষুদ্র পাঁচালীরও প্রয়োজন রহিয়াছে। পদ্মাপুৰাণ কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সমাজে (বিশেষতঃ স্ত্রীসমাজে) স্বতন্ত্র মনসার ব্রতকথার প্রচলনও এই কারণেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কাহিনীর সংক্ষিপ্ততা হইতেই জনার্দনকে মাধবাচার্য মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী বলিবার উপায় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, জনার্দনের পাঁচালীর কাহিনীর মত সংক্ষিপ্ত কোন কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল। তবে তাহা জনার্দনেরই রচিত কাহিনী অবলম্বনে কিনা বলা যায় না।

জনার্দনের চণ্ডীর রচনা-কাল কখন তাহা জানা না গেলেও তাহার ভাষা যে আধুনিক তাহা স্বীকার করিতে হয়। এমন কি ডক্টর ত্রিযুক্ত

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে পুঁথিখানিকে ২৫০ জনার্দনের রচনা-কাল

বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করেন, তাহার ভাষা দৃষ্টে ইহাকে এত প্রাচীন মনে হয় না। তবে নিতান্ত অল্প কালের মধ্যে একখানি সাধারণ ব্রতকথা বা পাঁচালী জাতীয় পুঁথির এমন বিস্তৃত প্রচার হওয়াও সম্ভব নহে। অবশ্য ভাষা কালক্রমে আধুনিকতা প্রাপ্ত হওয়া

কিছুই অস্বাভাবিক নহে। এই সব নানা কারণে জনার্দনকে ২৫০।৩০০ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া নির্দেশ করিতে আপত্তি থাকিতে পারে না। জনার্দনের রচনা সরল, কাহিনীর স্বচ্ছন্দ বর্ণনা থাকিলেও তাহা কবিত্ব বর্জিত। মৃগয়া হইতে ভগ্ন মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তনকালে কবি কালকেতুর এই বর্ণনা দিয়াছেন,—

“মৃগয়া না পাইয়া ব্যাধ হইল চিন্তিত ।
 স্রবর্ণ গোম্বিকা পথে দেখে আচম্বিত ॥
 স্রবর্ণ গোম্বিকা পাইয়া হরষিত মনে ।
 ধনুর অগ্রে তুলি লইল তখনে ॥
 মনে মনে ভাবে ব্যাধ ধীরে ধীরে হাঁটে ।
 সস্তর গমনে গেল বাড়ীর নিকটে ॥”

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, চণ্ডীর উপর সংস্কৃত পৌরাণিক প্রভাব বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের প্রচলন অনেকটা সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তখন মার্কণ্ডেয় পুরাণের

ছর্গামঙ্গল
 কাহিনী অবলম্বন করিয়া পৌরাণিক চণ্ডীর কাহিনী বাংলায় রচিত হইতে লাগিল। এই জাতীয় কাব্য রচনা মার্কণ্ডেয় পুরাণের বঙ্গানুবাদ দিয়া সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় কিন্তু পরে তাহার কাহিনীটুকু অবলম্বন করিয়া স্বাধীন রচনারও হ্রস্বপাত হয়। এই সমস্ত কাব্য সাধারণতঃ ছর্গামঙ্গল, ছর্গাপুরাণ, ছর্গালীলা, ছর্গাভক্তিরঙ্গিনী, চণ্ডিকা-বিজয়, ভবানী-মঙ্গল ইত্যাদি নামে পরিচিত। সংস্কৃত পুরাণগুলিই ইহাদের আদর্শ ছিল বলিয়া ইহাতে সাধারণতঃ মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট রীতি অবলম্বন করা হইত না। অবশ্য কোন কোন এই জাতীয় কাব্যে মঙ্গলকাব্যের প্রভাবকেও যে স্বীকার না করা হইয়াছে, এমনও নহে।

এই অমুবাদ জাতীয় কাব্য রচনায়ও প্রাচীন বহু শক্তিমান কবি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, বহুস্থান হইতেই তাহাদের বহু কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ দুর্গোৎসবের সময় তিন দিন দুর্গামণ্ডপের সম্মুখে আসর করিয়া চামর মন্দিরা সহযোগে এই দুর্গাপূরণ গীত হইয়া থাকে, ক্রমে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের স্থান এই শ্রেণীর কাব্যই অধিকার করিয়া লয়। এই জাতীয় কাব্য মধ্যযুগের অমুবাদের সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া এই গ্রন্থে আর তাহাদের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল না।

এতদ্ব্যতীত বাংলা রামায়ণোক্ত শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের কাহিনী লইয়াও কয়েকখানি চণ্ডীমাহাত্ম্য সূচক কাহিনী বাংলায় রচিত হয়। তাহাও মঙ্গলকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত নহে বলিয়াই আমাদের বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত। শিবচন্দ্র সেন প্রণীত এই জাতীয় একখানি পুস্তকের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার নাম ‘সারদা-মঙ্গল’। প্রকৃতপক্ষে ইহা রামায়ণেরই কাহিনী, কেবলমাত্র রামচন্দ্রের চণ্ডী পূজার উল্লেখ হইতেই ইহার এই নামকরণ করা হইয়াছে, আমাদের আলোচ্য মঙ্গলকাব্যের সহিত ইহার কোন যোগ নাই।

কাব্য হিসাবে চণ্ডীমঙ্গলের সর্বাপেক্ষা ত্রুটি এই যে, ইহার কাহিনীর মধ্যে কেন্দ্রগত ঐক্যের অভাব রহিয়াছে। এই কাব্যের চরিত্র ও ঘটনাগুলি বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রমুখী না হওয়ার ফলেই ইহা দ্বারা উচ্চতর কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয় নাই। একেই ইহার মূল কাহিনীই দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহাদের মধ্যেও কাহিনী ও চরিত্রগত ঐক্য নাই; তদ্ব্যতীতও এই মূল কাহিনী দুইটিকে স্বতন্ত্র ভাবে বিচার করিলেও ইহাদের মধ্যেও অন্তর্বিবোধ প্রকাশ পায়।

* ব্যাধ কালকেতুকে চণ্ডী কেন সহসা দয়া করিলেন তাহার ক্রোশ সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু এই ব্যাধের জীবনে চণ্ডীর দয়া প্রকৃতই দয়া না অভিশাপ তাহা বলা যায় না। মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে স্বাধীন ভাবে কোন মানব চরিত্র বিকাশ লাভ করিতে পারিত না, তাহার এতটুকু মনুষ্যত্ব বিকাশের মূলেও দেবতার অবাচিত করুণা আসিয়া স্থান লাভ করিয়া বসিত। যতদিন কালকেতুর সঙ্গে চণ্ডীর সাক্ষাৎকার হয় নাই ততদিন এই অরণ্যচারী ব্যাধ যুবকের জীবনটি মন্দ কাটিতেছিল না। ফুল্লরার বারমাসের দুঃখের কাহিনীও ব্যাধ-জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই চলিয়াছিল। কিন্তু যেই মুহূর্তে ব্যাধদম্পতি এই ছলনাময়ী দেবতার নিতান্ত অকারণ স্নেহের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইল সেই মুহূর্তেই তাহাদের জীবনের এই স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও চলিয়া গেল। ব্যাধকে রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস কবিত্বের দিক দিয়া যেমন ব্যর্থ হইয়াছে, বাস্তবিকতার ক্ষেত্রেও তাহা তেমনই নিরর্থক। ব্যাধকে ব্যাধ-রূপেই যদি শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতাম, তবে বোধ হয় ইহা অপেক্ষা অধিক স্নেহী হইতাম, কাব্যেরও মর্যাদা রক্ষা পাইত। এই সামঞ্জস্যের অভাবেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রস বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, ঘন সন্নিবিষ্ট হইবার সুযোগ পায় নাই। এই সম্পর্কেই একজন সমালোচক বলিয়াছেন, “এই কাব্যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও আর্টের উদগম আছে, বিকাশ নাই; আকরে খাটি স্বর্ণের পার্শ্বে জ্বলন্ত স্বর্ণে পরিণত লৌহখণ্ড যেরূপ দেখায় তেমনি এই কাব্যে কবিত্বের ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আশে পাশে বহু অপরিণত ও অসুট বর্ণনা দেখিতে পাই।”

সমগ্রভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, ধনপতির কাহিনীটির কাব্যগুণ সমধিক। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই কাহিনীটির মধ্যে বিশেষ মৌলিকতা নাই, পদ্মাপুরাণের চাঁদসদাগরের চরিত্রের উপর দৃষ্টি

রাখিয়া ধনপতির চরিত্রটি কল্পনা করা হইয়াছে, খুল্লনার পরীক্ষা প্রভৃতির কাহিনীও বেহুলার পরীক্ষার কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত।^১ এতদ্ব্যতীত খুল্লনার দুঃখ বর্ণনার অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন অত্যন্ত পীড়াদায়ক। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক নির্দেশ অনুযায়ী ইহা আত্মোপাস্ত রচিত। বিষয়-বস্তু সুগ্রথিত ও সুমার্জিত নহে, কোন উচ্চতর কাব্যের সৃষ্টি-উপাদানও ইহাতে নাই। ইহাকেই উক্তের শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় “দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্র” বলিয়াছেন।

‘মূল কাহিনীগত ঐক্যের অভাবেই চণ্ডীমঙ্গলের কোন চরিত্রসৃষ্টিই সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। এই কাহিনীতে চরিত্র-সৃষ্টি বিভিন্ন সংস্কারের একত্র সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়াই চরিত্রগুলির কার্যকারিতাও অনেকস্থলেই পরস্পর সামঞ্জস্যহীন। চরিত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে ধরিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

উভয় কাহিনীতেই যে উল্লেখযোগ্য একটি প্রধান চরিত্র পাওয়া যায় তাহাই চণ্ডীর চরিত্র। চণ্ডীকে দেবতা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্রে কোন দেবত্ব দূরের কথা বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্বেরও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। মনসার মঙ্গলকাব্যে দেব-চরিত্র চরিত্র সমালোচনা সম্পর্কে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। উন্নত আর্ধ্য সমাজের দেবতাদিগের পরম কারুণিক কল্যাণময় আদর্শ মঙ্গলকাব্যের নিম্নতর সমাজের অনুদার ও সংকীর্ণ দৃষ্টিদ্বারা সম্যক উপলব্ধি

১ স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি শ্যায়রত্ন মহাশয় যখন তাঁহার ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব’ প্রণয়ন করেন তখন পদ্মাপুরণের প্রাচীনতর কোন কবির পরিচয় তিনি জানিতেন না বলিয়া পদ্মাপুরণ কাব্যকেই ‘চণ্ডীকাব্যের অনুকৃতি’ বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। পৃঃ ১২০ (তৃতীয় সংস্করণ)

করা যায় নাই। অথচ এই দেবতাকে মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, তাহার হাতে ক্ষমতার অস্ত্র তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে ; অতএব তাহার যথেষ্ট অপব্যবহারও অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্তই মঙ্গলকাব্যের দেবতাগণ নীচ স্বার্থপর, ক্রুর প্রতিহিংসাপরায়ণ, অকৃতজ্ঞ ছিলনাময়। তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তের মস্তক আপনা হইতে নত হইয়া আসে না, তাহাদের মহিমার প্রতি আকর্ষণ বশতঃ কেহ তাহাদের শরণাপন্ন হয় না, শুধু তাহাদের অকারণ নিগ্রহের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকিবার জন্তই ভয়ে তাহাদের নামোচ্চারণ করে মাত্র। দেবতাগণেরও এই বিষয়ে সতর্কতার অবধি নাই, কাহারও এতটুকুন অবমাননার প্রতিশোধ লইতে তাহাদের মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। বাণিজ্য করিয়া দীর্ঘ দিনের নিরুদ্দিষ্ট সদাগর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে শুনিয়া কোন মিলনোৎসুক পরিজন যদি এই দেবতার প্রসাদ অভ্যুত্থ রাখিয়া আগ্রহাতিশয্যে সেই পথের দিকে ধাবমান হয় তাহা হইলে প্রবাসী সদাগর আর গৃহে প্রত্যাগত হইতে পারিবে না, ঘাটের পাষাণে ঠেকিয়া হইলেও তাহার তরী ডুবিবে, দেবতা তাহার প্রসাদের অবমাননার প্রতিফল স্বরূপ সেই নিরপরাধ সদাগরের প্রাণ লইতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। কিন্তু এই আশুতোষ দেবতাদিগের এমনই মহিমা যে যদি অল্পতপ্ত ভক্ত পুনরায় গিয়া সেই পরিত্যক্ত প্রসাদ মাটি হইতে তুলিয়া আহার করে তন্মুহূর্ত্তেই সেই সদাগর বাঁচিয়া উঠিবে। এই সামান্য অমর্যাদা হইতে আত্মরক্ষার্থ মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের এত সতর্কতা হইতে কি ইহাই মনে হয় না যে, বস্তুতঃ সেকালের সমাজে কোন মর্য্যাদারই তাহারা অধিকারী ছিল না? মঙ্গলকাব্যের যে কোন দেবতারই নাম করা যায় না কেন, মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ইহারা প্রত্যেকেই একান্ত অনিচ্ছুক ভক্তদিগের নিকট হইতে একপ্রকার জোর করিয়া

পূজা আদায় করিয়া লইয়া তবে ছাড়িয়াছেন, স্বেচ্ছায় ভক্তিপরবশ হইয়া কেহই তাহাদিগকে অর্চনা করে নাই। শক্তির যথেষ্ট প্রয়োগ দ্বারা সমাজকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া স্বপনদ্বারা নির্যাতনের হুমকি দেখাইয়া নানা চক্রান্তে সমুদ্রত দণ্ডহস্তে নিজেদের পূজা আদায় করিয়াছেন। কিন্তু এই শক্তির দ্বারা আর কিছু জয় করিতে পারা গেলেও অন্ততঃ সমাজের হৃদয় জয় করিতে পারা যায় না, বিভীষিকার আতঙ্ক ক্ষণস্থায়ী কিন্তু স্বভাবজ ভক্তি চিরস্থির। এই মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের প্রতি নব সংস্কার দীক্ষিত হিন্দু সমাজের এই ভয়ের অস্তিত্ব থাকিলেও কোন কালেই শ্রদ্ধার লেশমাত্রও ছিল না, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

কিন্তু ভক্তেরা এই চণ্ডীকে যে কেবল ভয়ানক বলিয়াই কল্পনা করিয়াছে তাহা নহে, তাহা হইলে ভূতপ্রেত ডাকিনীদের সঙ্গে তাহাদের কোন পার্থক্য থাকে না, অতএব ভক্তেরা তাহাকে ভয়হরা অভয়া বলিয়াও নিজেদের অন্তরে সাস্থনা সন্ধান করিয়াছে। সেইজন্ত কারুরাদ্ব কালকেতুর চোঁতিশা স্তব গুনিয়া, সিংহলের মশানে শ্রীমন্তের কাতর প্রার্থনা গুনিয়া তিনি তাহাদেরে শঙ্কট হইতেও ত্রাণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভক্তের এই শঙ্কটতারণ ও ভয়নিবারণ গুণের উপরই চণ্ডীর দেবত্বের যাহা কিছু প্রতিষ্ঠা তাহা সম্ভব হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে প্রকৃত পৌরুষের অভাব থাকিলেও উৎকৃষ্ট রমণী-চরিত্র বিরল নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি উল্লেখ

করিয়াছেন, “কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং

ফুল্লরা

খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা

বিকৃত বৃহৎ স্থাণু যাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোনো কাজের নহে।” ইহার কারণ স্বরূপও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, বাঙ্গালীর জীবন “মানস-প্রধান, কার্য-প্রধান নহে; মানস-জগতে জ্বীলোকের প্রভাব অধিক,

কার্য-জগতে পুরুষের প্রভুত্ব।^১ ব্যাধ কালকেতু কিম্বা সমুদ্রবাগিজ্যরত ধনপতি সদাগরের জীবনে কার্যের অভাব না থাকিলেও বাঙ্গালী কবির জাতীয়তা-স্বলভ অন্তর্দৃষ্টিতে তাহাদের জীবনের কর্মের এই দিকটা একেবারেই পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। মানস-প্রধান জীচরিত্রগুলিই তাহাদের কাব্যে সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া ফুটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ফুল্লরার চরিত্রই সর্বাপেক্ষে উল্লেখযোগ্য।

ফুল্লরার গুণের মধ্যে,

“বলে ব্যাধ এই কথা নামেতে ফুল্লরা।

কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পশরা ॥

রন্ধন করিতে ভাল এই কথা জানে।

বন্ধু মিলি রূপ গুণ ইহার বাখানে।”

ফুল্লরা ব্যাধ-স্বামীর উপযুক্ত পত্নী, বৃদ্ধ শ্বশুর শ্বশুড়ীর প্রতিও তাহার যত্ন ও সেবার ক্রটি হয় না,—

“খাওয়ায় ফুল্লরা বধু ক্ষীর খণ্ড দধি মধু

নিদয়ার সফল জীবন।”

শ্বশুর শ্বশুড়ীর মৃত্যুর পর ফুল্লরা এই ক্ষুদ্র সংসারখানির গৃহিণী পদে অধিষ্ঠিত হইল; স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কর্তব্য পালনের ভিতর দিয়া তাহার দিন যাইতে লাগিল।

যে দিন ছলনাময়ী চণ্ডী তাহার গৃহাস্থিনায় আসিয়া মোহিনী মূর্তি ধারণ করিলেন সেই দিনই ফুল্লরার জীবনের সর্বাপেক্ষা দুঃখের দিন। স্বামীর প্রতি তাহার অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি বুঝি আর রক্ষা পায় না! অথচ এমন নির্ভুর সত্যকেই বা কিভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া যায়! সে উর্দ্ধ্বাশ্রয় কাদিতে কাদিতে গোলাহাটে গিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল।

সামান্য ব্যাধ-পত্নীরূপে ফুল্লরাকে যতদিন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে ততদিনই তাহার চরিত্রটি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া ফুটিয়াছে। বস্তুতঃ রাজ্যলাভ, ধনভোগে তাহার কেমন যেন নিস্পৃহ ভাব। চণ্ডী যখন কাল-কেতুকে রত্নাসুরী প্রদান করিলেন ফুল্লরা তখন তাহা লইতে নিষেধ করিল।

ফুল্লরা বুদ্ধিমতী, সে বলিল,

“এক গোটা অঙ্গুরীতে হবে কোন কাম।

সারিতে নারিবে প্রভু ধনের ছর্নাম ॥”

চণ্ডী ফুল্লরার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া,

“আর কিছু ধন দিতে কৈল অনুমতি।”

মাধবাচার্য্য এই ফুল্লরাকে আরও একটু ছুঁর্বিনীতা ও মুখরা করিয়া আঁকিয়াছেন, মুকুন্দরামের দৃষ্টিতে তাহার চরিত্র একটু নমনীয় হইয়া আসিয়াছে।

• ধনপতির কাহিনীতে খুল্লনার চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। জীবনের কঠোরতম দুঃখের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াও সে তাহার স্বামি-প্রেম মুহূর্তের

খুল্লনা

জগুও গ্লান হইতে দেয় নাই। পরকে বিশ্বাস করিয়া

তাহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই যেন এই চরিত্রটির ধর্ম্ম। সেইজন্ত স্বামীর প্রেমে তাহার যত বিশ্বাস, কুচক্রী দাসীকর্তৃক প্ররোচিত সপত্নীর কথাও তাহার তেমনই বিশ্বাস। আত্মশক্তি যেখানে হুর্দল দেবতার বিশ্বাস সেখানে স্বভাবিক।” ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তির তাড়নায় খুল্লনা কোন কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করে না, আত্মশক্তিতে সে বিশ্বাস করে না, সেইজন্তই সর্ব্বতোভাবেই দেবতার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। এই খুল্লনার চরিত্রে পদ্মাপুরাণের বেহলা-চরিত্রের একটু প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া অনুভব করা যায়।

* লহনার চরিত্রটিও একেবারে মন্দ চিত্রিত হয় নাই। সরল বিশ্বাস
লহনা ও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি তাহারও কোন অংশেই
কম নহে। এমন কি স্বামীর কথায় সপত্নীকেও পর্য্যস্ত
গৃহে বরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু দাসী দুর্বল যখন তাহার সপত্নীর
বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়া দিল তখন তাহার মনে স্বার্থপরতার সংকীর্ণ
বুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। উদার সংস্কার দ্বারা তাহা জ্ঞান ও বুদ্ধি মার্জিত
ছিল না বলিয়াই সামান্য দাসীর প্ররোচনায়ও অসহায় একটা বালিকার
এমন ছুঃখের কারণ হইয়া পড়িল। * একবার বিদ্রোহবুদ্ধিতে আহুতি পড়িলে
তাহাকে আর নির্বাপিত করা যায় না, অন্ততঃ তাহা করিবার মত মানসিক
শিক্ষা লহনার মত চরিত্রের ছিল না। সেইজন্য খুল্লনার প্রতি তাহার
ব্যবহারের আর কোন পরিবর্তন সাধিত হইল না।

* পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে কালকেতুর চরিত্রটির একটু বিশেষত্ব আছে।
ব্যাধ-জীবনোচিত সংস্কার একদিক দিয়া যেমন তাহার প্রবল তেমনই
কালকেতু আদর্শ সামাজিক চরিত্র হইবার উপযুক্ততারও তাহার
অভাব নাই। তাহার নৈতিক জ্ঞান অত্যন্ত সূক্ষ্ম,
সামাজিক বিচার গ্রাঘ্য, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস অপরিমেয় ও পত্নীর প্রতি
তাহার প্রেম কর্তব্যের সংযম দ্বারা শাসিত। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ
এই চরিত্রটিকে রাজসিংহাসনারূঢ় ও রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া শেষকালে
একেবারে হত্যা করিয়াছেন, পূর্বপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, ধনপতির চরিত্রে কোন মৌলিকতা নাই,
ধনপতি পদ্মাপুরাণের চাঁদ সদাগরের চরিত্রের অমুরূপ তাহার
পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

* যে একটি চরিত্রচিত্রণে চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ একটু সামাজিক বুদ্ধি-
বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা এই ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র। ভাঁড়ু দত্ত

দরিদ্র। শাস্ত্রে বলে ‘দারিদ্র্য-দোষো গুণরাশী নানী’। ভাঁড়ু দত্তেব
 ভাঁড়ুদত্ত হইয়াছিল তাহাই। উপস্থিত বুদ্ধির প্রথরতাই ভাঁড়ু
 দত্তের গুণ, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত হীন কার্যে
 নিয়োজিত। জীবনে সে যে একটা খুব বড় রকমের স্বচ্ছলতা চায় তাহাও
 নহে। পরিবারের অন্ন-সংস্থানের জন্তই তাহাকে ধুষ্টতার আশ্রয় লইতে হয়।
 কিন্তু তথাপি তাহার কিছুতেই কিছু হইয়া উঠে না। মুকুন্দরাম অপেক্ষা
 মাধবাচার্য্য এই চরিত্র চিত্রণে অধিকতর দক্ষতা দেখাইয়াছেন।’

চণ্ডীমঙ্গলের কাব্যের স্থান বর্তমানে হুর্গামঙ্গলেই অধিকাব কবিতা
 লইয়াছে। শারদীয়া হুর্গোৎসবের সময়ে অনেক গৃহেই প্রাচীন প্রথাব
 রক্ষাকল্পে পূর্বে চণ্ডীমঙ্গলের গান হইত। কিন্তু
 কাব্যের পরিণতি তাহার সহিত পৌরাণিক চণ্ডীর পরিকল্পনার স্বদূর
 পার্থক্য হেতু তাহা অচিরে পৌরাণিক চণ্ডীরই বঙ্গানুবাদ এই হুর্গাপুরাণ
 দ্বারা স্থানচ্যুত হইয়াছে। যে দেবীকে প্রতিমাময়ীরূপে সন্মুখে দেখিতেছে
 তাহারই মহিমা হুর্গামঙ্গল কাব্যে শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া ব্যাধ ও
 সদাগরের কাহিনীতে কাহারও মন তুষ্টিলাভ করিতে পারে না। এখন ক্ষুদ্র
 পাঁচালীর আকারেই মঙ্গলচণ্ডীর কাহিনী বর্তমান থাকিয়া স্ত্রীসমাজ কর্তৃকই
 পঠিত হইতেছে। তবে পশ্চিম বঙ্গের স্থানে স্থানে এখনও চণ্ডীমঙ্গলের গান
 শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব বঙ্গে তাহা হুর্গাপুরাণের প্রভাবে একেবাবেই
 লোপ পাইয়া গিয়াছে। হুর্গাপুরাণ রচয়িতার অধিকাংশই পূর্ব বঙ্গের
 অধিবাসী।

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মপূজার ইতিহাস—ধর্মমঙ্গল

আর্য্যগণ যে উন্নত দেব-পরিকল্পনা লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের এতদ্দেশীয় দ্রাবিড় ও প্রাক্-দ্রাবিড় জাতির সহিত সংমিশ্রণের ফলে কালক্রমে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। পূর্ব-ভারত অঞ্চলে আর্য্যের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তৃতি লাভ করিবার পূর্বেই ইহাদের

প্রতিক্রিয়াশীল দুই নূতন ধর্মমতের উত্থান হয় ;
পূর্ব ভারতের সংস্কৃতি

তাহা বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম। এই উভয় ধর্মমতের ব্যাপক প্রচারের ফলে এই পূর্ব-ভারতে আর্য্য সংস্কার নিজস্ব দৃঢ় ভিত্তির উপর আর কোনদিনই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। 'এতদ্দেশে ব্যাপক-ভাবে এই বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রচারের পূর্বেও প্রাক্-আর্য্য সমাজের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোক-স্থিতি ও ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বিভিন্ন লৌকিক দেবতার অস্তিত্ব ছিল। তাহাদিগকে গ্রাম-দেবতা বলিত।^১ বৌদ্ধ ও তৎপরবর্তী আর্য্যধর্মের প্রভাব এই সমস্ত গ্রামদেবতার উপর বিস্তৃত হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত ইহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই চলিয়াছিল। এই সমস্ত

গ্রাম-দেবতা দেবতার নিকট নিঃসন্তান জননীরা সন্তানের কামনা

জানাইত, অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্ত গ্রামের লোক সমবেত হইয়া পূজা করিত, কেহ নিজের বা আত্মীয় স্বজনের রোগ-মুক্তির প্রার্থনা

^১ "The worship of the village gods is the most ancient form of Indian religion. Before the Aryan invasion, the old inhabitants of India.....believed the world to be peopled by a multitude of spirits, good and bad, who were the cause of all unusual events, and especially of diseases and disasters." The Village gods of South India, Int. pg. II, (H. Whitehead)

*জানাইত, শত্রুর বিনাশ কামনা করিত ; এক কথায় ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনের যে কোন উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্তই তাঁহাদের শরণাপন্ন হইত। গ্রামের প্রান্তে, মাঠের মধ্যে, নদী-তীরে কিম্বা কোন নির্জন বৃক্ষমূলে অপরিণত-গঠন (crude) শিলাখণ্ড বা কোথাও বৃক্ষরূপে তাঁহারা অবস্থান করিতেন। যে গ্রামে যিনি অধিষ্ঠিত থাকিতেন, সেই গ্রামের তিনিই একমাত্র সুখদুঃখ-বিধাতা বলিয়া গ্রামদেবতার প্রভাব কল্পিত হইতেন। অনেক সময় বিশিষ্ট কোন জনপদ

হইতে তাঁহার প্রভাব গ্রামান্তরেও বিস্তৃত হইয়া পড়িত, কিন্তু তাহার বিশিষ্ট ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া তাহার প্রভাব কোনদিনই অত্র বিস্তৃত হইতে পারিত না। কোন সাময়িক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া এই সমস্ত গ্রাম-দেবতার উদ্ভব হইয়া থাকে। আবার কালক্রমে অনেকে লোকচক্ষুর অন্তরালেও চলিয়া যায়, আবার নূতন দেবতার উদ্ভব হয়।

এই সমস্ত গ্রামদেবতার কেহ কেহ পরবর্তী বৌদ্ধ ও উদ্ভব হিন্দুধর্মের প্রভাবকে আশ্রয় করিয়া সমাজে প্রতিপত্তি

বিস্তার করিয়া লইয়াছেন ; বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম হইতে নবকলেবর লাভ করিয়া নিজের প্রকৃত স্বরূপটি প্রচ্ছন্ন করিয়া দিয়া রক্ষণশীল সমাজের বৃকে নিজের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এমনই একটি দেবতার সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করিব। তাঁহার মৌলিক নাম কি তাহা জানা

যায় না, কিন্তু তাঁহার বৌদ্ধ বা হিন্দু-ধর্মগত নাম গ্রাম-দেবতা ধর্ম ধর্ম বা ধর্মরাজ। *রাঢ়ভূমিতেই এই পূজার উদ্ভব হইয়াছিল, সেইখানেই তাঁহার বিস্তৃতি ও প্রভাব সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, বঙ্গের অত্র প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। *

প্রাচীনকালে ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হইতে আরম্ভ করিয়া অজয়-দামোদর প্রবাহিত ছোট নাগপুরের অরণ্যভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ রাঢ়

নামে কথিত হইত। ইহার দক্ষিণে সূক্ষ দেশ ও উত্তরে পৌণ্ডবর্দ্ধন অবস্থিত ছিল। এই বিস্তৃত অঞ্চল বীরভূম, মানভূম, সেনভূম, গোপভূম, শুবভূম, মল্লভূম, ধবলভূম, তুঙ্গভূম প্রভৃতি বিভিন্ন পরগণায় বর্তমানে বিভক্ত হইয়াছে। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস আলোচনা

করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বহুকাল পর্য্যন্ত এই

রাঢ়ভূমি

অল্পকালের প্রস্তর-ভূমিতে আর্য্য সভ্যতা বিস্তৃত হইতে

পারে নাই। ক্রমে পূর্ব্বভাগে ভাগীরথী-তীরে আর্য্যসভ্যতা স্থাপিত হইলেও ইহার আভ্যন্তরিক প্রদেশ নিববচ্ছিন্ন অনার্য্য সংস্কারেরই অস্তিত্ব ছিল। পরবর্ত্তী কালে এই রাঢ়ভূমি জৈনধর্ম্মের এক প্রকার কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতক পর্য্যন্ত জৈনধর্ম্মের যে প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, সেই সময়ে রাঢ়ভূমি অসভ্য জাতি কর্তৃকই অধ্যুষিত ছিল; জৈনধর্ম্মের কোন প্রভাবই তথায় বিস্তৃত হইতে পারে নাই। আচারাজ্যসূত্র নামক জৈনসাহিত্যের একখানি প্রাচীন এবং প্রামাণ্য গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মহাবীর কেবল-জ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, এই ভ্রমণ-ব্যাপদেশে তিনি রাঢ়দেশে আসিয়া উপনীত হন। তখন এই রাঢ়দেশের অধিবাসীরা অত্যন্ত অসভ্য ছিল, তাহারা তাঁহার গায়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল ও নানাভাবে অপমান করিয়াছিল। “মহাবীরের সময় বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল ছিল অসভ্য, সুতরাং সে প্রদেশে সে সময়ে জৈনধর্ম্ম প্রসারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। বস্তুতঃ জৈন সাহিত্যে যে সমস্ত প্রাচীন গণ, শাখা ও কুলের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার কোনটির সঙ্গেই এ অঞ্চলের কোন স্থানীয় নামের সম্বন্ধ দেখা যায় না।”^১

১ ‘বঙ্গদেশে জৈনধর্ম্মের প্রারম্ভ’ (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা) ৪৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃঃ ২

যদিও আনুমানিক খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বঙ্গের প্রাচীনতম শিলালিপি এই রাঢ়দেশের অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলার সুনুনিয়া পর্বতগাত্রে খোদিত পাওয়া গিয়াছে তথাপি ইহা হইতেই সেই অঞ্চলে

আর্য্য-সভ্যতা বিস্তারের কোন প্রমাণ হয় নাই। এই রাঢ়ের প্রাচীন সংস্কার

শিলালেখ উল্লিখিত রাজা চন্দ্রবর্মা রাজপুতানার অঞ্চলের রাজা ছিলেন এবং দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এই সুদূর প্রদেশের অরণ্যভূমি পর্য্যন্ত আসিয়া এই শিলালিপি খোদিত করাইয়া গিয়াছেন বলিয়া সকলেই অনুমান করেন।^১

বৌদ্ধ পালরাজগণও রাঢ়ভূমিতে তাঁহাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই।^২ রাঢ়ভূমি হইতে তাঁহাদের একখানিও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত

হয় নাই। খৃষ্টীয় দশম শতকের পর পালরাজ্যের পালরাজ্যের রাঢ়

যখন প্রায় অবসান হইয়া আসিতেছিল তখন সেন রাজগণ এই রাঢ়ভূমিতেই সর্বপ্রথম বসতি-স্থাপন করিয়া বাংলায় স্বাধীন হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। মনে হয়, সেনরাজগণের পূর্বে হইতেই অর্থাৎ পালরাজদিগের কাল হইতেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমে ক্রমে রাঢ়ভূমিতে বিস্তৃত হইতে থাকে। কিন্তু সেনরাজগণের পূর্বে পর্য্যন্ত এই রাঢ়ভূমির আভ্যন্তরিক ভাগ কোন একচ্ছত্র বিরাট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে না পারায় ভারতের সাধারণ সংস্কার হইতে বিচ্ছিন্ন

হইয়া পড়িয়া ইহার আভ্যন্তরিক লৌকিক সংস্কার-সেন রাজ্যের

গুলিরই চর্চা করিয়া আসিতেছিল। এই ভাবে এই লৌকিক ধর্মমতগুলি যখন দেশের মধ্যে দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছিল তখন

১ বাংলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) পৃ: ৩২। অবশ্য এই চন্দ্রবর্মাকে কেহ কেহ বাঙ্গালী রাজা বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন।

২ Early History of Bengal, (P. L. Paul.) Vol. I Pg. 85.

তাহা বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের সম্মুখীন হইয়া ইহাদের মধ্যে নিজেদেরও সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া লইতে লাগিল। লৌকিক সংস্কারগুলি যদি দৃঢ়মূল হইয়া না যাইত তাহা হইলে তাহা সহজেই পরিত্যক্ত হইতে পারিত। কিন্তু রাঢ়ভূমির অভ্যন্তর-প্রদেশে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের প্রভাব বহু বিলম্বে বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া লৌকিক সংস্কারের সমস্তা সেই দেশে এক চিরন্তন সমস্তা হইয়া রহিয়াছে। আভ্যন্তরিক রাঢ়ভূমির এমনই একটি লৌকিক সংস্কারের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। অবশ্য ইহার বর্তমান পরিচয়ের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু উপাদান এত অধিক যে তাহার মৌলিক রূপটি সন্ধান করিয়া লওয়া একপ্রকার দুষ্কর। তথাপি সতর্ক পাঠকের নিকট তাহা অসাধ্য নহে।

রাঢ়দেশের কেন্দ্রস্থলে বিশেষতঃ মল্লভূম পরগণা ও তাহার চতুস্পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে অস্পৃশ্য হিন্দুসমাজে ধর্মঠাকুর নামে এক দেবতার পূজা হইয়া থাকে। এই ধর্মঠাকুরের কোন বিগ্রহ
 ধর্ম ঠাকুর
 নাই। সাধারণ একথণ্ড পাথরকেই এই ধর্মঠাকুরের বিগ্রহ বলিয়া মনে করা হয়। এই প্রস্তর খণ্ডের গাত্রে কোন কোন সময় পিতল বা রৌপ্য শলাকা বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহার অগ্রভাগগুলিকে ধর্মঠাকুরের চক্ষু বলিয়া কল্পনা করা হয়।^১ এই শিলাখণ্ডটি সম্বন্ধে পরবর্তী কালে নির্দেশ দেওয়া হইল যে, ইহার আকৃতি কুর্মের মত হইবে। কিন্তু তথাপি এখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত ধর্মশিলা পাওয়া যায় তাহাদের অধিকাংশের আকৃতিই কুর্মের মত নহে। কোন কোন সময় এই বিগ্রহ

১ দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি গ্রাম দেবতার বিগ্রহ গাত্রে এই প্রকার শলাকা বিদ্ধ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। The village gods of South India, Plate XVIII, Pg. 89. (H. Whitehead) দ্রষ্টব্য।

প্রকাশ্য ভাবে থাকে না ; কোন আবরণের অন্তরালে অবস্থান করে, তাহার মূর্তির কেহ পরিচয় পাইতে পারে না। এই শিলা-বিগ্রহেব পার্শ্বে আরও দুই একটি শিলাখণ্ড থাকে, তাহাদিগকে বলা হয় কামিষ্ঠা বা সেবাদাসীর মূর্তি।

সাধারণতঃ এই দেবতাগণ বৃক্ষমূলেই অবস্থিতি করেন। সাধাবণ গ্রামবাসী বৃক্ষমূলেই তাঁহার পূজা করেন। কোন ধর্মঠাকুর উন্মুক্ত মাঠের মধ্যেও অবস্থান করেন। কোন কোন ধনবান্ ভক্ত তাঁহাদের নিমিত্ত দেউল নির্মাণ করাইয়া দেন। বর্তমানে তদ্দেশে কোন কোন সম্রাস্ত হিন্দুর গৃহেও শালগ্রাম শিলার মত এই ধর্মশিলাও নিত্য পূজা লাভ করিয়া আসিতেছেন।

এই ধর্মঠাকুরের এক এক জায়গায় এক এক নাম। যেমন, কালুরায়, বুড়ারায়, কৌতুক রায়, বাত্রাসিন্ধি রায়, বাঁকুড়া রায় ইত্যাদি। ধর্মমঙ্গলের একজন কবি তাঁহার পরিচিত বিভিন্ন স্থানের ধর্মঠাকুরদিগেব এই প্রকার নামোল্লেখ করিয়া বন্দনা করিয়াছেন,—

“প্রথমে বন্দিব জয় জয় পরাংপর।

স্থানে স্থানে মূর্তিভেদ মহিমা বিস্তার ॥

বেলডিহার বাঁকুড়া রায়ে বন্দি এক মনে।

অসংখ্য প্রগতি শীতলসিংহের চরণে ॥

ফুল্লরের ফতে সিং বৈতলের বাঁকুড়া রায়।

শুদ্ধ ভাবে বন্দি দৌহে নত হয়ে কায় ॥

পাণ্ডুগ্রামের বুড়া ধর্ম্যে বন্দিয়া সাদরে।

শ্রামবাজারের দলু রায়ে দিয়ে জয় জয়কারে ॥

দেপুরে জগৎরায়ে জোড় করি কর।

গোপালপুরের কাঁকড়া বিছায় বন্দি তারপর ॥

সিয়াসের কালাচাঁদে ঐন্দাসের বাঁকুড়া রায় ।
 বন্দিব বিস্তর নতি করে নত কায় ॥
 গোপূরের স্বরূপনারাণ স্বর্ণ সিংহাসনে ।
 বন্দিয়া বন্দিব মঙ্গলপুরের রূপ নারাণে ॥
 পশ্চিম পাড়ার যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়া তাহায় ।
 বড়ুজা গ্রামেব বন্দিব মোহন রায় ॥
 গুছুড়া গ্রামের বন্দি শীতল নারাণে ।
 আলগুড়চিন্নার খুদি বায়ে বন্দি সাবধানে ॥
 আকুটিকুল্লার মাল্লার ধর্মের করিয়া স্তবন ।
 বন্দিপুরের শ্রামরায়ে বন্দিয়া চরণ ॥
 জাড়াগ্রামে কালুরায়ে কামিছা সহিত ।
 জাজপুরে দেহারা বন্দি দার্য করি চিত ॥”

—মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল

এই ধর্মঠাকুরের নিকট নিঃসন্তান গ্রামবাসীরা সন্তানের জন্ম প্রার্থনা জানায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতেও উক্ত হইয়াছে যে, নিঃসন্তান রাণী রঞ্জাবতী পুত্র-কামনায় এই ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়াছিলেন। “অনেক স্থানে লোকের বিশ্বাস আছে, অনাবৃষ্টি কালে ধর্মের পূজা দিলে স্রবৃষ্টি হয়। মালিয়ারা (পশ্চিম বর্দ্ধমান) হইতে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য এক ক্রোশ দক্ষিণে নিত্যানন্দপুরে এক খজুর বৃক্ষমূলে ‘ডেমুরা’ ধর্মরাজ আছেন। অনাবৃষ্টি হইলে ব্রাহ্মণ গিয়া পূজা করেন।”^১ কঠিন রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্ম, মৃত-বৎসার সন্তান নাশ রোধ ও শিশুমৃত্যু রোধ করিবার জন্ম লোকে এই ধর্মঠাকুরের নিকট পূজা মানসিক করে। অভীষ্ট পূর্ণ হইলে কৃষ্ণছাগ বলি দিয়া

১ ‘শূণ্যপূরণ’ (ত্রিষোংশচন্দ্র রায়) সা.প-পত্রিকা. ১৩৩৮ সাল, পৃঃ ৬৮

তাঁহার পূজা হয়। তাহা ছাড়া হাঁস মুরগী ও শূকর তাঁহার নিকট বলি দেওয়া হয়।^১ যে ছেলের শৈশবে অগ্রজের মৃত্যু হয় তাহার এক পায়ে ধর্মের ডাঁড়ুকা নামে একটি লোহার বেড়ী পরাইয়া দেওয়া হয়, এই ছেলেকে ডাঁড়ুকো ছেলে বলে; সাধারণের বিশ্বাস, যম এই ডাঁড়ুকো ছেলেকে ছুঁইতে পারে না।

কোন কোন ধর্মশিলার নিকট দুই একটি মাটির ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে মনে করে, ধর্মঠাকুরেরা সাদা ঘোড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান। ভক্তেরা তাঁহার নিকট মাটির ঘোড়া দিয়া আশা করেন, ধর্মঠাকুর ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুত গতিতে তাঁহার আহ্বানে আসিয়া সাড়া দিবেন। “কেহ কেহ মনে করেন, ঘোড়া দিলে শিশুপুত্র খটখট করিয়া চলিয়া বেড়াইবো” ইদানীং এই বিশ্বাস লোপ পাইতেছে।

যাঁহারা ধর্মঠাকুরের পূজা করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন,—অস্পৃশ্যজাতি-ভুক্ত ডোম। দাক্ষিণাত্যেরও কোন গ্রামদেবতার পূজারীই ব্রাহ্মণ নহেন। ধর্মঠাকুরের পূজারীদের উপাধি, পণ্ডিত; বাঁকুড়া ও মানভূমের উচ্চারণে পড়িত। নিজের নামের পরে ধর্মপূজারীরা এই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের পূজারী উপাধি যোগ করিয়া থাকেন। যেমন, রমাই পণ্ডিত, গৌসাই পণ্ডিত ইত্যাদি। ব্রাহ্মণগণ যেমন উপবীত ধারণ করেন এই ধর্মপূজারীরা তৎপরিবর্তে তাম্র ধারণ করেন। তাম্র ধারণ অর্থে, বাহুতে তামার তাগা ও হাতে তামার আংটি ধারণ করা। এই তাম্র-ধারণ না করিলে কেহই ধর্মের পুরোহিত হইতে পারে না। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবকাল হইতে এই ধর্মোপাসকেরা নিজেদের সঙ্কল্পী বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছে। ধর্মপণ্ডিতেরা লোকের অস্থখে বিস্তৃখে বিশেষতঃ কুষ্ঠ ও নানাবিধ চর্মরোগে

১ “The village deities are almost universally worshipped with animal sacrifices.”—The Village gods of South India pg. 18 (H. Whitehead)

ধর্মঠাকুরের নামে নানা টোটকা ঔষধ দিয়া থাকে। ইহা হইতেই তাঁহাদের উপর সাধারণ লোকের শ্রদ্ধার আকর্ষণ হয়।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দুমাতেই ধর্মের পূজারী বা পণ্ডিত হইয়া থাকে। ডোম, পোদ, হাঁড়ী বাগ্‌দী, চণ্ডাল, কেয়ট, তাঁতি, যুগী, নাপিত (জল অনাচরণীয়) ইত্যাদি সকলেই ধর্মের পূজারী হইতে পারে। কিন্তু ডোম জাতির পূজারীর সংখ্যাই অধিক। বিশেষ স্থানের কোনও ধর্মঠাকুর প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলে তাঁহার পূজারী পণ্ডিতও বংশপরম্পরায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া যায়। *এই প্রকারে নানা জায়গায় নানা পণ্ডিতের বংশ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের কেহ ডোমপণ্ডিত, চাঁড়ালপণ্ডিত, জেল্যাপণ্ডিত ইত্যাদি নামে পরিচিত। সাধারণের বিশ্বাস, ধর্মঠাকুরকে নিন্দা করিলে ষ্ঠেতকুষ্ঠ ও মহারোগ হয়। রাত্ অঞ্চলে এই রোগের আধিক্য হইতেই সাধারণের মধ্যে এই দেবতার প্রভাব খুব বেশী। সেইজন্ত তাঁহার নিন্দা করা দূরে থাকুক অনেক সময় ভয় বশতঃ অনেক অশিক্ষিত ব্রাহ্মণও তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হন। ব্রাহ্মণ পূজারীর তাম্র দীক্ষার প্রয়োজন হয় না।

ধর্মঠাকুরের পূজা সাধারণতঃ দুইভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে তাঁহার নিত্য পূজা হয়, নিত্য-পূজার দেবতারা কুল-দেবতা স্থানীয়। তাঁহার পূজায় কোন ঘটা হয় না, কিন্তু বিশেষ কোন দিনে মানসিক শোধ করিবার জন্ত যে নৈমিত্তিক পূজার অনুষ্ঠান হয় তাহাতেই বিশেষ ঘটা হইয়া থাকে। *মানসিক শোধের নিমিত্ত আড়ম্বরপূর্ণ যে

ধর্মপূজা

পূজা হয়, তাহাকে বলে ‘গৃহভরণ’।^১ ইহাতে আশে

পাশের গ্রাম হইতে মোট বারটি ধর্মশিলা আনিয়া

একত্র করা হয়, তারপর একসঙ্গে তাঁহাদের পূজা হয়। এই গৃহভরণ

^১ গৃহ ভরণ আনয়ন, ইহা হইতে গৃহভরণ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এই গৃহভরণ উৎসবকে ‘ঘরভরা’ও বলে।

অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ অনুষ্ঠান। বহু লোকজনের সমবেত চেষ্টায় ইহা সফল হইতে পারে। বর্তমানে ইহা একপ্রকার লোপ পাইতে বসিয়াছে। অক্ষয় তৃতীয়া (বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া) দিন ঘট স্থাপন করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বার দিনে এই পূজা শেষ হয়, এই অনুষ্ঠান-শেষে অনেকটা শিবের গাজনের অনুরূপ ধর্মের গাজন হয়।

• ধর্মের গাজনের সন্ন্যাসীদিগকে ভক্ত্যা বলে। গাজুনে সন্ন্যাসীদের মধ্যে যিনি প্রধান বা মূল সন্ন্যাসী তিনি ‘শালে ভর’ দেন, অর্থাৎ লৌহ

গাজন

শলাকার উপবশন করেন, তাঁহার নাম ‘পাটভক্ত্যা’।

কোন সন্ন্যাসী ‘শালে’ অর্থাৎ এই লৌহ শলাকার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, অনেকে আগুনের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়, বা আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তাঁহারা অগ্নি-সন্ন্যাসী। ‘বাণফোড়া’ গাজনের একটি বিশেষ অঙ্গ। লৌহ-শলাকা দ্বারা দেহের নব অঙ্গ ও মোটা লোহার শিক দিয়া জিহ্বা ফুড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাকে বলে, ‘জিহ্বা বাণ’। শিবের গাজনে যে ‘পাকামনুই’ বা ‘ঘত-ছগ্ন-খণ্ড-আতপ-তণ্ডুল ও নারিকেল কোরা যোগে পরমান্ন’ রান্না করিয়া প্রসাদরূপে বিতরণ করা হয় ধর্মের গাজনে তাহা হয় না। কারণ, ধর্মের গাজনে ‘পাকা মনুই’ পাক করিবার জন্ত কোন পাচক-ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণেতব জাতির গৃহে সাধারণতঃ এই ধর্মপূজার অনুষ্ঠান হয় বলিয়া তাহাদের গৃহে পাকান্ন-প্রসাদ কেহ গ্রহণও করেনা। তবে লোকালয় হইতে দূরে মাঠের মধ্যে যদি ইহার অনুষ্ঠান হয় তবে কোন কোন সময় আজকাল ব্রাহ্মণ পাচকও পাওয়া যায়।

এই ধর্মের গাজনে বার জন পুরুষ ভক্ত্যা ও চারিজন নারী ভক্ত্যার প্রয়োজন হয়। নারীভক্ত্যাদিগকে ‘বালাভক্ত্যা’ বা ‘আমিনী’ বলে। ধর্মের গাজনে ছাগ বলি একটি বিচিত্র অনুষ্ঠান। ধর্মের গাজনে যে

ছাগ বলি হয় তাহা গাজনের দুই তিন বৎসর পূর্ব হইতেই ধর্মের নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গাজনের সময় এক সঙ্গে এত অর্থের সম্মুলান হইয়া উঠিবে না বলিয়া পূর্ব হইতেই তাহার আয়োজন চলিতে থাকে। ছাগের সম্মুখের এক পায়ে খুরের উপর লোহার বোড়া বা ডাঁড়ুকা পরাইয়া দেওয়া হয়। তাহা দেখিয়াই ইহাকে চিনিতে পারা যায়। “লোহা থাকে বলিয়া সে ছাগের নাম লুয়া”।^১ এই ছাগ ক্রমে বড় হইয়া উঠে, গাজনের সময় লুয়া-বধ হয়। হাড়িকাঠে লুয়া বলি হয় না; বিগ্রহের নিকটে লুয়া ফুল বেলপাতা খাইতে থাকে, কর্মকার জাতীয় বলিকর এক কোপে মুণ্ড ছেদ করে। এক হাঁড়ীতে তৎক্ষণাৎ সেই মুণ্ড তুলিয়া লওয়া হয়। কোন অপুত্রক নারী পুত্র-কামনায় এই হাঁড়ী কোলে লইয়া বসে, সারারাত্র জাগিয়া মধো মধো হাঁড়ির মুখের ছোট ছোট ছিদ্র দিয়া লুয়া-মুণ্ডকে দুধ খাওয়াইতে হয়। “সেই নারীর পুত্র হইলে তাহার নাম ‘লুইধর’ কিম্বা ‘লাউসেন’ রাখা হয়। এই নাম হইতে মনে হয়, ‘লাউসেন’ নাম বাস্তবিক লৌহসেন। লৌহ শব্দ হইতে লৌ। পূর্বকালের উচ্চারণে ‘লউ’ না হইয়া ‘লাউ’ হইত। এইরূপে লৌহসেন, লাউসেন হইয়াছে। প্রায়ই আর এক ছাগ বলি দেওয়া হয়। এই ছাগ ‘কোল-লুয়া’। বোধ হয়, ধর্মমঙ্গল গ্রন্থের লাউসেনের ভাই কর্পূর, এই কোল-লুয়ার স্থানীয়, একেবারে কৃত্রিম।”^২

১ মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই ‘লুয়া’র সহিত আদি সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের নামের সামঞ্জস্য হেতু উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন, “রাষ্ট্রদেশে যাহারা ধর্মঠাকুরের পূজা করে, তাহারা এখনও তাহার (লুইপাদের) নামে পাঠা ছাড়িয়া দেয়।” কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। আদি সিদ্ধাচার্য্যের সঙ্গে ধর্মপূজার লুই’র কোন সম্পর্ক নাই।

২ ‘শুভপুরাণ’—সা-প-পত্রিকা, ১৩৩৮ সাল, পৃঃ ৭১।

তারপর বিসর্জনের পালা। লুয়ার রক্তে ঘৃতমিশ্রিত করিয়া পূর্ণহোম করা হইলে অমুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীরা মুক্তি দর্শন করে। তারপর মুক্তি-বিসর্জনের নানা লৌকিক ছড়া পড়িয়া হাঁস বা পায়রা দ্বারা মুক্তিমণ্ডপ ভগ্ন করাইয়া পূজার ঘট ইত্যাদি বিসর্জন করা হয়। তারপর ধর্ম্মঠাকুর-দিগকে নিজেদের স্থানে পৌছাইয়া দেওয়া হয়।

গঙ্গার সংলগ্ন পূর্বতীরেও কোন কোন যায়গায় এই ধর্ম্মঠাকুরের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহার আচার-অমুষ্ঠান ধর্ম্মপূজার কেন্দ্রস্থল পশ্চিম রাঢ়ভূমি হইতে যে বিশেষ স্বতন্ত্র তাহা নহে। গঙ্গার পূর্বতীরে ধর্ম্মপূজা মুর্শিদাবাদ জিলার কান্দি মহকুমায় প্রচলিত ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণ এই সম্পর্কে উল্লেখ করিতে পারি,—“কান্দি মহকুমার গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মপূজা প্রচলিত। বৈশাখী পূর্ণিমায কচিং বা জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমায ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হয়। ধর্ম্মের মন্দির কোথায়ও মাটির কুটির, কোথায়ও বা তাহার অভাব;—অস্থখাদি বৃক্ষের নীচে মন্দিরের স্থান। গ্রামের লোকে চাঁদা তুলিয়া বৎসরান্তে পূজা দেয়—গ্রামের লোকেই উত্তোগকারী—জমিদারের নামে পূজার সংকল্প হয় (ইহা পরবর্তী কালে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবের পরিচায়ক—গ্রন্থকার)। জমিদার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি বা অর্থ দিয়া পূজার সাহায্য করেন। প্রকৃতপক্ষেই ধর্ম্ম গ্রাম-দেবতা; গ্রামের যাবতীয় লোকে সেই পূজা নির্বাহের জন্ত দায়ী। ধর্ম্মের মন্দির অনেক স্থানে জমিদারের খাজনা আদায়কারী কাছারীতে, কোথায়ও বা গ্রামের টাউন হলে পরিণত।”

“পূর্ণিমার গাজনে নিয়ন্ত্রণের লোকই ব্রত গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হয়। চাকের বাঘ ও কিঞ্চিৎ তণ্ডুলাদি পূজার প্রধান উপকরণ। কোথায়ও হোমের ও বলিদানের ঘট আছে।

১ এইস্থানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই অঞ্চলে আজ পর্য্যন্ত কাহারও গৃহে ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা হয় না। ইহা গ্রাম-দেবতার একটি বিশেষ লক্ষণ।

“পূর্ণিমার পূর্বরাত্রি ‘জাগরণ’ ; তৎপূর্বরাত্রি চোরা জাগরণ, জাগরণের দিন ‘বাণ গোঁসাই’ গ্রাম্য বালকের মাথায় চাপিয়া ঢাকের সহিত ভিক্ষায় বাহির হন। বাণ গোঁসাই দীর্ঘাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড—কাষ্ঠের এক প্রান্তে মানুষের মুখের অবয়ব খোদাই করা থাকে। গৃহস্থ স্ত্রীরা বাণ গোঁসাইকে তেল সিন্দূর মাখাইয়া চাউল ভিক্ষা দেন। ভিক্ষার সংগৃহীত তও লে ধর্মরাজের পূজা হয়। জাগরণের রাত্রি মণ্ডপে জনকোলাহল ও ঢাকের বাজনা। মাঝে মাঝে ‘বোলান’ গীত। শেষ রাত্রিতে মুখোস্ খেলা, বিকট মুখোস্ পরিয়া ভক্তেরা নৃত্য করে।^২ রাত্রিশেষে ‘মড়াখেলা’—রুদ্রদেবের মড়াখেলার অনুরূপ। তাহার একটি ছড়া এইরূপ,

“সোনার আঁচির সোনার পাঁচির সোনার সিংহাসন।

তার উপর ব’সে আছেন ধর্ম নিরঞ্জন ॥”

“মধ্যাহ্নে ‘ভাঁড়ার আনা’—ভক্তেরা দূরে কোন জলাশয় হইতে কলসী ভরিয়া জল তোলে ও মাথায় লইয়া ঢাকের বাজনার সহিত নাচিতে নাচিতে মন্দিরে উপস্থিত হয়। নাচিবার সময় মুর্ছার অভিনয়—দেবতা মুর্ছাগ্রস্তে ‘ভর’ দেন ও তাহার মুখ হইতে নানা গুপ্ত কথা, নানা ব্যাধির চিকিৎসা প্রণালী বলিয়া ফেলেন। বৈশাখের মধ্যাহ্নে রৌদ্রে নাচ—তাহাতে সর্বত্র মুর্ছাভিনয় না হইতেও পারে। তৎপরে পূজা হোম ও বলিদান। সন্ধ্যার সময় ‘দাহুর ঘাটা’; ধর্মঠাকুর - এক বা একাধিক সিন্দূরমণ্ডিত শিলাখণ্ড, পূজারীর মাথায় চাপিয়া স্নান করিতে যান ও স্নানান্তে মণ্ডপে মিছিল সহ ফিরিয়া আসেন। মিছিলের প্রধান অঙ্গ বাণফোঁড়া। একদল লোক পেটের দুই পার্শ্বে লোহার কাঁটা বিদ্ধাইয়া কাঁটার দুই অগ্রভাগ

২ এই মুখোস্ নৃত্য বহু প্রাচীন একটি ধর্ম সংস্কার, আদিম অষ্ট্রো-এসিয়াটিক জাতির মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল, এখনও আদিম অষ্ট্রিক জাতির মধ্যে ইহা প্রচলিত আছে। ইহাদের সহিত বাংলার একটা কিছু সম্পর্ক আছে বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, ইহা এখনও অনুসন্ধানের বিষয়।

একত্র করিয়া তাহাতে নেকড়া জড়ায়; নেকড়ায় তেল দিয়া আঙুন জ্বালে ও আঙুনের উপর ধুনা ছিটাইলে দপ্ করিয়া জলিয়া উঠে। ইহাই বাগফৌড়া। ইহার সহিত ‘শঙ্খ’ থাকে ও বাগভাণ্ডের অনুষ্ঠান থাকে।”

মালদহ জিলার কৌচ, পলীহা, নাগর, ধামুক, চাঁই প্রভৃতি অনাধ্য জাতির মধ্যেও ইহার অনুরূপ ধর্মের গাজন প্রচলিত আছে।^১ বহু

প্রাচীনকাল হইতেই মালদহের আদিম অধিবাসীদের
মালদহে ধর্মপূজা

মধ্যে এই লৌকিক অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল।

অতঃপর পৌণ্ড বর্দ্ধনে মহাবান বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তৃত হইলে পর এই লৌকিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে কতকগুলি বৌদ্ধতান্ত্রিক আচারও আসিয়া মিশ্রিত হয়, তারপর এই বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসস্থূপের উপর যখন শৈবধর্মের ধ্বজা স্থাপিত হইল তখন এতদেশের প্রাচীন লৌকিক আচারগুলি বৌদ্ধপ্রভাব বহন করিয়া আসিয়া পুনরায় শৈবপ্রভাব চিহ্নিত হইয়া গেল, এইভাবে কালক্রমে গাজনের উক্ত লৌকিক অনুষ্ঠান ক্রমে ধর্মের গাজন ও পরে শিবের গাজন নামে পরিচিত হইল এবং ইহা লৌকিক, বৌদ্ধ ও শৈব এই তিন সংস্কারের এক অভিনব সঙ্কররূপ পরিগ্রহ করিল।

পৌণ্ড বর্দ্ধন হইতেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সম্ভবতঃ রাঢ়ভূমিতে প্রসার লাভ করে। পালরাজগণের সময়ই রাঢ়ভূমির এই বৌদ্ধ-দীক্ষার হৃত্রপাত হয়। ইহার পূর্বেই এতদেশের লৌকিক সংস্কারগুলি সমাজে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হায়েন বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি রাঢ়ভূমির কোন উল্লেখ করেন নাই।

কিন্তু রাঢ়ভূমির দক্ষিণস্থ সুদ্র প্রদেশের রাজধানী
ফা-হায়েনের কালে রাঢ়
তাম্রলিপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞান বিজ্ঞানে সেই

১ ‘গ্রাম-দেবতা’, সা-প-পত্রিকা, ১৩১৪ সাল, পৃঃ ৪২—৪৪।

২ আত্মের গন্তীরা—হরিদাস পালিত।

দেশ তখন বিশেষ উন্নত ছিল। রাঢ়ভূমির সঙ্গে সূক্ষ্মদেশের আচার ও সংস্কার-গত কোন ঐক্য প্রাচীনকালেও যেমন ছিল না, বর্তমানেও নাই। মল্লভূমের দক্ষিণে অর্থাৎ এই সূক্ষ্মদেশে ধর্মপূজা আজিও অজ্ঞাত, সেখানে কোন ধর্মের দেউল কিম্বা ধর্মশিলা আবিষ্কৃত হয় নাই। অতএব, তদানীন্তন সূক্ষ্মদেশের উন্নত অবস্থার সহিত আভ্যন্তরিক রাঢ়ভূমির কোনই সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। এমন কি, ফা-হায়েনেব পরবর্তী প্রসিদ্ধ চানদেশীয় পরিব্রাজক য়ুয়ান্-চুয়াঙ্ (সপ্তম খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত এই রাঢ়ভূমির আভ্যন্তর-ভাগ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করিয়া যান নাই। তিনি অঙ্গদেশ

হইতে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা উত্তরবঙ্গে য়ুয়ান্-চুয়াঙ্‌র সময় রাঢ় আসিয়া উপনীত হন। এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে তাঁহার সময় বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুধর্ম বিশেষ প্রবল ছিল। য়ুয়ান্ চুয়াঙ্‌ অতঃপর কামরূপ, সমতট, কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ) ইত্যাদি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাম্রলিপ্তিতে বা সূক্ষ্মদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার ভ্রমণে রাঢ় দেশের কোন উল্লেখ নাই। ইহা হইতেই মনে হয়, য়ুয়ান্ চুয়াঙ্‌র সময় পর্য্যন্ত রাঢ়ভূমি কোন বিষয়েই 'বিদেশী পরিব্রাজকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাহারা তখনও তাহাদের আদিম সংস্কারেই সমাচ্ছন্ন ছিল। ইহা হইতেই মনে হইতেছে যে, অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বৌদ্ধধর্ম ক্রমে রাঢ়ভূমিতে বিস্তৃত হয়। যদিও রাঢ়ভূমি মুখ্যতঃ পালরাজদিগের বশ্বতা

কোন কালেই স্বীকার করে নাই তাহা হইলেও রাঢ়ে বৌদ্ধধর্ম রাঢ়ভূমিতে নিজেদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত পাল রাজগণ সর্বদাই চেষ্টিত ছিলেন।^১ মধ্যে মধ্যে পালরাজের

১ "If there was no permanent and direct authority of the Palas over Vanga and Radha, there were occasional attempts

সৈন্য রাঢ়দেশে আক্রমণ করিত, কিন্তু প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইত। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতেও রাঢ়ের স্বাধীন রাজা ইছাই গোয়ালার নিকট একজন পালরাজের পরাজয় ও তৎপর একজন সামন্তরাজের পুত্র লাউসেনের সাহায্যে উক্ত ইছাই গোয়ালার নিধনের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মমঙ্গলের এই কাহিনী হইতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তদানীন্তন গোড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত উক্ত পালরাজের সহিত রাঢ়ভূমির যোগ স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্ভবতঃ বৃহত্তর জগতের সহিত আভ্যন্তরিক রাঢ়ভূমির ইছাই সর্বপ্রথম সংযোগ স্থাপনের নিদর্শন।

বৌদ্ধ পালরাজদিগের সময়ে পৌণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের নূতন প্রাণ সঞ্চার হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সেই সময়ই পাল রাজদিগের সৈন্যসামন্তও অগ্রাগ্র লোকজনকর্তৃক পৌণ্ড্রবর্ধন হইতে বৌদ্ধধর্ম রাঢ়ভূমিতে নীত হয়। তাহার ফলে রাঢ়ভূমির সামাজিক জীবনে এক পরিবর্তনের সূচনা হয়। রাঢ়ভূমির লৌকিক দেবতারা বৌদ্ধছায়ায় আত্মগোপন করিতে থাকে। এই যুগেই রাঢ়ভূমির লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের নূতন বৌদ্ধ সংস্কারে দীক্ষা লাভ হয়। রাঢ়ের অধিবাসীরাও নিজেদের ঘরের দেবতাকে এই বৌদ্ধ নামে গ্রহণ করিয়া কালের প্রভাব স্বীকার করিয়া লইল।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই ধর্ম নামটিও বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে আসিয়াছে। বুদ্ধদেবের এক নাম ধর্মরাজ। অমরকোষে আছে, ‘সর্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজস্তথাগতঃ’। তাহা ছাড়াও ধর্ম বা ধ্ম বৌদ্ধ ত্রিশরণের অগ্রতম। নেপালী বৌদ্ধেরা বুদ্ধকে ধর্ম নামেই পূজা করে। কখনও কখনও বা তাঁহাকে স্ত্রীদেবতারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে আদিধর্ম, ধর্মদেবী, প্রজ্ঞাপরিমিতা, আর্ধ্যাতারা প্রভৃতি নামে সম্বোধন করে। তাহারই

to bring them under their sphere of influence”—Early History of Bengal, (P. L. Paul) Pg. 85. Vol. I.

প্রভাব বশতঃ রাঢ়ের এই লৌকিক দেবতার নামও ধর্ম, ধর্মরাজ বা ধর্মঠাকুরে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ তাঁহার প্রাচীন প্রাগ্ বৌদ্ধ একটা কোন নাম ছিল, তাহা এখন আর জানিবার উপায় নাই।

এই বৌদ্ধপ্রভাবের ফলেই ধর্মবিগ্রহ শিলাখণ্ডটিকে কচ্ছপের আকৃতি ধর্মঠাকুরে বৌদ্ধপ্রভাব বলিয়া ব্যাখ্যা দেওয়া হইতে লাগিল।^১ ইহার কারণ, কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের আকৃতি অনেকটা বৌদ্ধ তুপ বা চৈত্যের অনুরূপ। ইহার চারিপদ ও মস্তককে চৈত্যমধ্যস্থ পঞ্চাখ্যানী বুদ্ধের মূর্তি বলিয়া কল্পনা করা হয়। এইভাবে এই ধর্মঠাকুর ক্রমে নিরঞ্জন, নিরাকার, ত্রিগুণাতীত, জ্ঞানময়, অনাদি প্রভৃতি বৌদ্ধনামে অভিহিত হইতে লাগিলেন।

কচ্ছপাকৃতি শিলাখণ্ডের পরিবর্তে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন পূজার অনুরূপ ধর্মঠাকুরের পাছুকা কল্পনা করিয়াও পূজা হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ পূজা-পার্বণে যে সমস্ত আচার প্রতিপালিত হয় ক্রমে তাহাও এই ধর্মঠাকুরের পূজায় নিয়োজিত হইতে লাগিল। নেপালের বুদ্ধ-মন্দিরের পার্শ্বেই অত্যন্ত বৌদ্ধ তাত্ত্বিক দেবী হারিতী বা শীতলার মন্দির ও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়, তাহারই অনুকরণে এইরূপে কোন কোন ঈশ্বরের পার্শ্বে শীতলার মূর্তিও নিয়া স্থাপিত করা হইল। অবশ্য সর্বত্র এই নিয়ম অনুসৃত হইতে দেখা যায় না। নেপালে বৌদ্ধেরা পূজায় ঈশ্বর ব্যবহার করিয়া থাকে। হিন্দুর দেবপূজায় চূণ ব্যবহৃত হয় না। ধর্মঠাকুরকেও চূণ দিয়া পূজা করিবার ব্যবস্থা হইল। শ্রুত। কিম্বা

১ অবশ্য ইহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, সমস্ত ধর্মশিলাই কচ্ছপাকৃতি নহে। যদি ঈশ্বর হইতেই এই ধর্মঠাকুরের পূজার সম্পূর্ণ উদ্ভব হইত তাহা হইলে সমস্ত ধর্মশিলাই কচ্ছপানুরূপ কচ্ছপাকৃতি করিয়া গঠন করা হইত।

মহাশূন্ততা বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য, ইহারই প্রভাব বশতঃ ধর্মের পূজারীরাও তাহাদের লৌকিক দেবতাকে শূন্তমূর্ত্তি বলিয়া ধ্যান করিতে লাগিল,—

“শূন্তেতে ভরমন পরভুর শূন্তে করি ভর।”

ক্রমে এই রাঢ়দেশে বুদ্ধ ও ধর্ম সম্পূর্ণ একার্থবাচক হইয়া পড়িল। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি হইতে এই বুদ্ধ বা ধর্মের মাহাত্ম্য-সূচক কাহিনীতে উদ্ভূত হইল,

‘ত্রীধর্ম দেবতা সিংহলে বহুত সমান।’—শূন্তপুরাণ

এই বৌদ্ধধর্মের সহিত সংমিশ্রণের পূর্বে ধর্মপূজারীদের সিংহল সম্বন্ধে কোনই অভিজ্ঞতা থাকিবার কথা ছিল না। তারপর আরও দেখিতে পাওয়া যায়,

‘ধর্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে।’

এই কথাই জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধ-বন্দনায় পাওয়া যায়,

‘নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহং শ্রুতিজাতম্।’

• ক্রমে বৌদ্ধ সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের নিয়মে ধর্ম ঠাকুরেরও পূজাব নিয়ম লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল, বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুকরণে ধর্ম ঠাকুরেরও সাহিত্য রচনার প্রয়োজন দেখা দিল। • পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বৌদ্ধধর্ম রাঢ়দেশ আসিবার পূর্বেই তাহা তদ্দেশেই নাথপন্থের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। অবশ্য বৌদ্ধ মন্ত্রযান হইতেই নাথ ধর্মেরও উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, তাহা না হইলেও যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধ-মতের সহিত যে তাহার সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ষাই হউক, বৌদ্ধধর্ম উত্তরবঙ্গ হইতে রাঢ়ভূমিতে আসিবার কালে তাহার মধ্যে নাথপন্থেরও স্বতন্ত্র প্রভাব-চিহ্ন লইয়া আসিয়াছিল এবং তাহা ক্রমে ধর্মপূজার সঙ্গেও আসিয়া সংমিশ্রণ লাভ করিল। তখনই বৌদ্ধ শূন্তবাদ ও

নাথ সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব উভয়ের সংমিশ্রণে ধর্মসাহিত্যেও এই সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী রচিত হইল,—

ধর্মসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্ব সর্বপ্রথমে কিছুই ছিল না, এক অনন্ত মহাশূন্তের অস্তিত্ব ছিল মাত্র,

“নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বস্তু চিন্।

রবি শশী নাহি ছিল নহি রাত্টি দিন ॥

নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ ।

মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কইলাস ॥

নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল ।

দেহারা দেউল নহি পরবত সকল ॥

নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর ।

বস্তা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আঁবর ॥” শূন্ত পুরাণ ।

এই শূন্তে আশ্রয় করিয়া মহাশূন্তে ভ্রমণ করিতে করিতে ‘পরভূর’ সৃষ্টির বাসনা জন্মিল । তখন,

“মহাশূন্ত মধ্যে পরভূর জনমিল পবন ।

তাহা হইতে জনমিল অনিল দুইজন ॥”—ঐ

অনিল হইতে বুদ্ধদের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রভু আসনস্থ হইয়া বসিলেন কিন্তু বুদ্ধ ভার সহিতে না পারিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল । তখন সৃষ্টির উপর প্রভুর মায়া হইয়া গিয়াছে, তিনি নিজেই নিজের কায়্য সৃষ্টি করিলেন । তাহাই নিরঞ্জন ধর্ম । কিন্তু—

“জনমিল পুরুষ তার নাহিক হাত পাও ।”

তিনি চৌদ্দ যুগ এক ব্রহ্মধ্যানে কাটাইলেন । তারপর তাঁহার হাই হইতে উল্লূকের জন্ম হইল । উল্লূককে আসন করিয়া তিনি বসিলেন, আবার তপস্তায় মগ্ন হইলেন । উল্লূক আর ভার সহিতে পারে না,

তখন ধর্ম নিরঞ্জন তাকে মুখের অমৃত দিলেন, উল্লুক মুখ পাতিয়া লইতে গেল, কিছু লইল, কিছু শূণ্যে পড়িয়া গেল, নিরঞ্জনের এই মুখামৃত হইতেই জলের সৃষ্টি হইল। উল্লুক প্রভুকে পিঠে লইয়া জলের উপর ভাসিতে লাগিল, কিন্তু আবার ভার অসহ হইয়া উঠিল, উল্লুক রসাতলে ঝাইতে লাগিল, তাহার বীর পাখ খসিয়া পড়িল। তাহা হইতেই পরম হংসের জন্ম হইল। ধর্ম হংসের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, হংসও প্রভুকে ফেলাইয়া পলাইল, তখন জলের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া ধর্ম কূর্মকে সৃষ্টি করিলেন এবং তাহার পিঠে বসিয়া পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইলেন। ক্রমে কূর্মেরও ভার অসহ হইয়া উঠিল, কূর্মও পলাইল। তখন উল্লুক ধর্মকে বলিল, এইভাবে জলের উপর আর কত ভাসিয়া বেড়াইবেন, এই জলের উপর সৃষ্টির স্থাপন করুন।

ধর্ম তাহাতে সম্মত হইলেন। নিজের কনক পৈতা ছিঁড়িয়া জলে ফেলিলেন, তাহাতে বাসুকির জন্ম হইল। বাসুকির আহ্বারের জ্ঞাত প্রভু কর্ণ হইতে কুণ্ডল জলে ফেলিয়া দিলেন, তাহাতে ভেকের জন্ম হইল, বাসুকি সন্তুষ্টচিত্তে প্রভুর মাথার উপর দণ্ডধারণ করিয়া দাঁড়াইল। তখন ধর্ম তিল পরিমাণ গলার মলা লইয়া বাসুকির মাথায় স্থাপন করিলেন, ইহাতেই বসুমতীর সৃষ্টি হইল।

ধর্ম ও উল্লুক বসুমতীর সীমা সন্ধান করিতে বাহির হইলেন। বসুমতীও ক্রুর বাড়িয়া চলিল। তাহার সীমার আর সন্ধান করিতে পারেন না। ভ্রমণের পরিশ্রমে ধর্ম ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিলেন, তিনি গায়ের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহা হইতেই আত্মশক্তির জন্ম হইল।

আত্মশক্তিকে গৃহে রাখিয়া ধর্ম ও উল্লুক বল্লুকা নদী সৃষ্টি করিতে গেলেন। ধর্ম বল্লুকা নদী সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম তখন জগৎ সৃষ্টি করিবার মানসে সেই বল্লুকা-তীরেই ধ্যানস্থ হইলেন। চৌদ্দ বৎসর

কাটিয়া গেল, আত্মশক্তি যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তথাপি ধর্ম গৃহে প্রত্যাগত হন না। আত্মশক্তি নিজের কথা ভাবিতে লাগিলেন, সহসা কামদেবের জন্ম হইল। আত্মশক্তি কামদেবকে বল্লুকাতীরে ধর্মের সন্ধানে পাঠাইলেন। কামদেবের আগমনে ধর্মনিরঞ্জনের তপস্রা ভগ্ন হইল। উল্লুক তাহাকে তপস্রা ত্যাগ করিয়া গৃহে যাইতে পরামর্শ দিল। ধর্ম ঘরে ফিরিলেন। আত্মার যৌবন দেখিয়া চিস্তিত হইয়া পড়িলেন, অবশেষে তাঁহার জ্ঞান বরের সন্ধান করিতে চলিলেন। যাইবার সময় আত্মা ধর্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার জ্ঞান কি রাখিয়া গেলে? ধর্ম বলিলেন, এক পাত্রে মধু ও এক পাত্রে বিষ রাখিয়া গেলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় পান করিও।

আত্মা যৌবন ভার আর সহ করিতে পারেন না, একদিন মনের ছংখে বিষ পান করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু মরিলেন না বরং গর্ভবতী হইলেন এবং তাঁহার গর্ভ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জন্মিয়াই কারণ-সমুদ্রতীরে তপস্রা করিতে চলিয়া গেলেন।

নিরঞ্জন ধর্ম তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জ্ঞান দুর্গন্ধ শবরূপে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। প্রথমে তিনি গেলেন ব্রহ্মার কাছে, ব্রহ্মা নিরঞ্জনের মায়া বুঝিতে না পারিয়া ঘৃণাভরে শব ভাসাইয়া দিলেন, বিষ্ণুও তাহাই করিলেন, কিন্তু পরম জ্ঞানী শিব সমস্তই বুঝিলেন, তিনি শব কাঁধে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ধর্মের বরে শিবের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের মুখামুখে নূতন দৃষ্টি লাভ করিলেন।

তাঁহারা সকলে তখন আত্মশক্তির নিকটে গেলেন, নিরঞ্জন ধর্ম ব্রহ্মাকে সৃষ্টির, বিষ্ণুকে পালনের ও শিবকে সংহারের ভার দিলেন, আত্মশক্তিকে নরলোকের জন্মের জ্ঞান মন দিতে বলিলেন। ধর্মের কথায় শিব আত্মশক্তিকে বিবাহ করিলেন।

মালদহের কবি মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, পৌণ্ড্র বর্দ্ধন অঞ্চলে সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ কাহিনী বিশেষ প্রচলিত ছিল। পৌণ্ড্র বর্দ্ধনে বৌদ্ধধর্ম ও নাথপন্থের প্রসার হেতু তদ্রূপেই এই শৃঙ্খলা ও যোগতাত্ত্বিক ধর্মমতের একত্র সংমিশ্রণে সৃষ্টিতত্ত্বের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইহার প্রভাব এত ব্যাপক হইয়াছিল যে, পরবর্ত্তী কতকগুলি সংস্কৃত পুরাণেও ^১ সৃষ্টিতত্ত্বের অনেকাংশে প্রায় এই কাহিনীই যেন গৃহীত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। এই পৌণ্ড্র বর্দ্ধন অঞ্চল হইতেই বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়া রাঢ়দেশেও সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ কাহিনী প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া গোড়ের মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল ও রাঢ়ের প্রাচীন ধর্মমঙ্গলগুলির সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় বড় বেশি পার্থক্য নাই।

ক্রমে বৌদ্ধ শৃঙ্খলাদের আদর্শে ধর্ম ঠাকুরের ও এই প্রকার ধ্যান-মন্ত্র রচিত হইল,—

“যশাস্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণৌ নাস্তিকায়ো নো নাদঃ

নাকারো নৈব রূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মানি বশ্য।

যোগেন্দ্রে ধ্যানগম্যং সকলজনময়ং সর্বলোকৈক্য নাথম্

ভক্তানাং কাপুমরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শৃঙ্খলমুর্তিম্ ॥”—ধর্মপূজাবিধান

বৌদ্ধ ধর্ম হইতে নিরঞ্জনের পরিকল্পনা ও উল্লিখিত সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীই প্রধানতঃ এই লৌকিক ধর্ম ঠাকুরের পূজায় গৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধ ধর্মের মূল নির্দেশ অহিংসার আদর্শ ধর্ম পূজায় স্থান লাভ করিতে পারে নাই। এখানে আদিম লৌকিক সংস্কারই জর্য হইয়াছে। ধর্ম পূজায় রীতিমত পশুবলির ব্যবস্থা আছে, শৃঙ্খলা পুরাণে ধর্ম পূজাবিধানে দেখিতে পাওয়া যায়, গণ্ডার, অশ্ব, অজ, হংস, কবুত

প্রভৃতি ধর্ম ঠাকুরের নিকট বলি দিতে হয়। ডক্টর মুহম্মদ শহীজুল্লাহ সাহেব অনুমান করিয়াছেন, “হইতে পারে এ’গুলি পরবর্তী কালের যোজনা।”^১ কিন্তু ধর্ম পূজার ইতিহাস স্বল্প ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ইহা পরবর্তী কালের যোজনা নহে, বরং এই লৌকিক দেবতার উপর বৌদ্ধ প্রভাব স্থাপিত হইবার পূর্ব হইতেই ইহা প্রচলিত ছিল। রাঢ়ের রক্ষণশীল সমাজ বাহ্যতঃ বৌদ্ধ ধর্মকে স্বীকার করিয়া লইলেও অন্তরে অন্তরে নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, ইহার ভিতরেই তাহার প্রকৃত পূর্ব পরিচয় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণাত্য হইতে আগত সেন রাজগণ রাঢ়ভূমিতে বসতি স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ বীরভূম জেলাই তাঁহাদের সর্বপ্রথম বসতি স্থান ছিল। পূর্বে বিজয় সেনের রাঢ়ে সেন রাজগণ যে মনসা মূর্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি^২ তাহাও বীরভূম জেলাতেই পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই মনে হয়, তাঁহাদের সময়েই বীরভূমকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রভাব রাঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সেন রাজদিগের সময় হইতেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিক্রিয়া ও হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হয় এবং বঙ্গদেশের মধ্যে রাঢ় ভূমিই সর্বপ্রথম এই নূতন ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে দীক্ষা লাভ করে। রাঢ়ভূমির প্রাচীন ধৌকিক সংস্কারগুলি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে আগত বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এইবার আর এক নূতন আদর্শের সম্মুখীন হইল। তাহা হিন্দু পৌরাণিক আদর্শ। রাজকীয় সহায়তায় এই প্রভাব ক্রমে এত বলবান হইয়া উঠিল যে, অচিরকাল মধ্যে রাঢ়ের

১ ‘শুশ্রূষা পুরাণ’ (চার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), ভূমিকা পৃ: ১২

২ পৃ: ১২০

লৌকিক ধর্ম সংস্কারগুলি বৌদ্ধ প্রভাবের উপরই আবার এই নবাগত হিন্দু প্রভাবকেও স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইল। এই ভাবে রাঢ়ের একটি নিতান্ত স্থানীয় গ্রাম্য দেবতার উপর আসিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কার স্তরে স্তরে তাহাদের আসন জুড়িয়া বসিল। তখন এই ধর্ম ঠাকুর আর নিরঞ্জন বুদ্ধ দেবতা নহেন, তিনি সম্পূর্ণ ভাবে পৌরাণিক বিষ্ণু। তিনি বিশ্ব সৃষ্টির কারণ নহেন, তিনি পালনকর্তা; তাঁহার আবাস ধর্ম ঠাকুরে হিন্দু প্রভাব বল্লুকা তীরে নহে, তিনি বৈকুণ্ঠবাসী। তাঁহার ভক্তকে তিনি বৈকুণ্ঠে লইয়া যান, তাঁহার আদি গীতি রচয়িতা ময়ূর ভট্টকেও তিনি বৈকুণ্ঠেই স্থান দিয়াছেন,

“ময়ূর ভট্টের কথা মন দিয়া শুন ॥

বৈকুণ্ঠে রেখেছি তারে বিষ্ণুভক্তি দিয়া।

অত্ৰাপি তাহার যশ অখিল ভরিয়া ॥”

—মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল।

তাঁহার রূপ তখন শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন। তিনি এই ভাবে নিজের মূর্তি ধারণ করিয়া ভক্তের সম্মুখে আবিভূত হন,

“শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম চতুর্ভূজ ধারী।

আখির নিমেষে হ’লো সেই ব্রহ্মচারী ॥

রতনে রঞ্জিত অঙ্গ শ্রবণে কুণ্ডল।

গলায় কৌস্তভ মণি ভকত বৎসল ॥

নবঘন শ্রাম অঙ্গ গরুড় বাহনে।

কপূর দেখিল আর সতী চারিজনে ॥”

—ঘনরামের ধর্ম মঙ্গল, পৃঃ ১৯৮

পৌরাণিক বিষ্ণুর এই ঐশ্বর্য্য মূর্তির পার্শ্বে বৌদ্ধ শূন্যমূর্তির পরিকল্পনা মায়া-মরীচিকার মত কোথায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। ক্রমে ভাস্কর্য্যে

বিষ্ণুমূর্তি গঠনের আদর্শে হই একটি এই “নিরাকার” ধর্মের প্রস্তর মূর্তি পর্যন্ত গঠন আরম্ভ হইল। অবশ্য এই প্রকার কোন মূর্তি ধর্মপূজার কেন্দ্রস্থল রাঢ়দেশে আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাচ্যবিজ্ঞানহার্ণব জনগেন্ডনাথ বসু মহাশয় তাঁহার প্রণীত Archaeological Survey of Mayurbhanja (vol. I) নামক পুস্তকে (Pg. XCVI) একটি ধর্মমূর্তির পরিচয় দিয়াছেন। মূর্তিটি দেখিলে মনে হয়, ইহা বুদ্ধ ও পৌরাণিক বিষ্ণুর মিশ্র আদর্শানুযায়ী গঠিত। ইহা অর্দ্ধেক বিষ্ণু ও অর্দ্ধেক বুদ্ধ। বুদ্ধের আদর্শ ইহাতে প্রবল, এমন কি তাঁহারও চৈত্য বা মন্দিরের পার্শ্বে নেপালের অনুরূপ বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী হারিতী বা শীতলারও একটি মূর্তি পাওয়া যায়।

• বৌদ্ধ প্রভাবের যুগেও রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত কতকগুলি লৌকিক ছড়া লইয়াই ধর্ম ঠাকুরের পূজা হইত।* সমস্ত গ্রাম্য দেবতার

তাহাই হয়, কিন্তু হিন্দু প্রভাবের পর হইতে হিন্দু ধর্মপূজা বিধান

দেবদেবীর পূজা বিধানের অনুরূপে নব্য রঘুনন্দন কর্তৃক ধর্ম পূজারও বিধান রচিত হইল। এই পূজা বিধানে ধর্ম ঠাকুরের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার হিন্দু পরিণতি পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরগুলির স্পষ্ট সন্ধান করিতে পারা যায়। ইহাতে ধর্ম ঠাকুরের আবরণ-দেবতারূপে মহাযান বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের প্রায় প্রধান প্রধান দেবতা দিগকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে, ধর্ম ঠাকুরের পূজা সম্পর্কে তাহাদেরও পূজা করিতে হয়। ইহার মধ্যে মগর পণ্ডিত, কালু ঘোষ, ভট্ট ধরাধর, ভাস্কর নৃপতি, মস্তুর ঘোষ, সাধুপুর দত্ত, তাম্বুলি, আশোয়া চাণ্ডাল, আদিনাথ, দীননাথ, চৌরঙ্গীনাথ, গোরনাথ (গোরক্ষনাথ ?) হইতে আরম্ভ করিয়া, ষষ্ঠী, বিষহরী, বাম্বুলী, বিশালাক্ষী, চামুণ্ডা ও গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, ছর্গা লক্ষ্মী প্রভৃতিরও পূজার নির্দেশ রহিয়াছে। ইহা হইতেই এই

লৌকিক দেবতার উপর যে কি ভাবে পর্যায় ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভাব কার্যকরী হইয়াছিল তাহাই অনুমিত হইবে।

• হিন্দু যুগে এই ধর্মঠাকুর শুধু যে বিষ্ণুর সহিতই অভিন্ন করিত হইয়াছেন তাহা নহে, পুরাণে যমের এক নাম ধর্মরাজ বলিয়া তাঁহাকে

এই যমের সহিতও অভিন্ন করিয়া লইবার প্রয়াস
ধর্ম ও যম
হইয়াছিল। তখন লৌকিক ধর্মঠাকুরের সামাজিক

অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, একটা কিছু আবরণ পাইলেই তিনি আত্মগোপন করিয়া ফেলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রভাবের ফলে তাঁহাকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন করনা করা খুবই স্বাভাবিক হইয়াছিল। কিন্তু তৎপূর্বে সম্ভবতঃ তাঁহাকে পৌরাণিক ধর্মরাজ বা যমরাজ বলিয়াও একটা ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হইয়াছিল। ত্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার “রাত-ভ্রমণ” অভিজ্ঞতার^১ যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিয়া রাঢ়ে বর্তমান ধর্মপূজায় নিরঞ্জন ধর্মঠাকুরের যমরাজে পরিণতির দৃষ্টান্ত দেখাইব,—
“বৈষ্ণবপুরে ধর্মতলার একখানি চালাঘরে ধর্মঠাকুরের স্থান। ধর্মপ্রতিমা তিন পোয়া উচ্চ একখণ্ড পাষাণ মাত্র। বৈশাখী পূর্ণিমায় অত্যন্ত সমারোহে ধর্মের গাজন হয়। সম্রাসীরা মৃতদেহ আনয়ন করে না। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিতে ধর্মঠাকুরের পূজার মানসিক করিয়া থাকে। প্রায়ই বলিদান হয়। ধর্মঠাকুরের অধিকারী ত্রীক্ষেত্রনাথ পাল, জাতিতে কুস্তকার। পূজার জন্ত ১৫ বিঘা দেবোত্তর আছে। নিত্য ভোগ পাঁচ পোয়া আতপ চাউল ও এক পোয়া পাটালি। বিশেষ অনুরোধে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (ধর্মঠাকুরের পুরোহিতগণ বর্তমানে ব্রাহ্মণের পদবী গ্রহণ

করিয়াছেন) পূজার ধ্যান ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিলেন। আমিও তাহা লিখিয়া লইলাম। পাঠকগণ অর্থ করিয়া লইবেন, কারণ হুর্ভাগ্যক্রমে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিতে সমস্ত কথা উপস্থিত হয় নাই। ধ্যান :—
‘ও যন্তাস্তো নদিক্রপো ন চ কর চরণং নাস্তি কায়ানিনাদ নদিক্রপো মরণং
নাস্তি যোগাত্তগমনগম্যো যো নাতু গত সর্বসঙ্কলো পাতালে ছিন্নমূর্তি, নমস্তে
বহুরূপায় যমায় ধর্মরাজায়।’^১ সর্বশেষে এই ধর্মঠাকুরকে ‘বহুরূপ’ বলিয়া
দিয়া তাঁহার সঙ্কর পরিকল্পনার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

• ধর্মঠাকুরের পূজায় উপরি-উক্ত কোন কোন বৌদ্ধপ্রভাবের লক্ষণ
দেখিতে পাইয়া কেহ কেহ ইহাকে “বৌদ্ধধর্মের শেষ” অবস্থা বলিয়া কল্পনা
করিয়াছেন, কেহ আবার ইহার পূজাবিধানে তেত্রিশ কোটি হিন্দু দেবতার
নাম দেখিয়া ইহাকে বৈদিক হিন্দু আচারেরই অন্তর্ভুক্ত করিতে
চাহিয়াছেন, আবার শিবের গাজনের অমুরূপ ধর্মের গাজনের অমুঠান
দেখিয়া কেহ ইহাকে “শিবেরই পূজা” বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বস্তুতঃ
ধর্মঠাকুরের পরিচয় সঙ্কলিত মতের এই অনৈক্যই তাঁহার প্রকৃতি সঙ্কলিত
কিঞ্চিৎ আভাস দেয়। এক্ষণে উপরি-উক্ত মতগুলির মূলে কি কি যুক্তি
আছে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

মহামহোপাধ্যায় ৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে “Discovery
of Living Buddhism in Bengal” নামে একখানি ইংরেজি পুস্তিকা
প্রকাশ করেন; তাহাতেই তিনি সর্বপ্রথম এই মত
ধর্মপূজা ও বৌদ্ধধর্ম প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশে “ধর্মপূজাই বৌদ্ধধর্মের
শেষ।” ইহার পূর্বেও তিনি সাহিত্য পরিষৎ সভায় এক বাংলা প্রবন্ধ
পাঠ করিয়া এই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তারপর তাঁহার

ইংরেজি পুস্তিকায় এই মতই নানা যুক্তি তর্ক দ্বারা স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। তাহার পর হইতে এদেশের সাধারণ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এই বিশ্বাসই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং সাধারণ বিশ্বাসের অন্তর্কূল বলিয়া এই গ্রন্থের ভূমিকা-ভাগেও এই ভাবেই এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। প্রায় সকলেরই বিশ্বাস, ধর্মঠাকুরের পূজা সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাই একমাত্র সত্য। কিন্তু এই বিষয়ে আরও একটু বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার প্রয়োজন আছে।

অবশ্য এই সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের উপরি-উক্ত অভিमत যে সকলেই গোড়া হইতেই মানিয়া লইয়াছেন তাহা বলিতে পারা যায় না। এই সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম প্রবন্ধ যে সময় সাহিত্য পরিষৎ সভায় পঠিত হয় তখন তাহা সকলে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা প্রবন্ধ-লেখকের নিজের ভাষাতেই প্রকাশ করিতেছি, “যখন এই প্রবন্ধ পড়া হয়, তখন অনেকেই ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। একজন বলিয়াছিলেন,— ছিঃ! জেলে মালায়া যে ধর্মঠাকুরের পূজা করে, সে ঠাকুর কিনা বোদ্ধ! ছিঃ!”^১

কথাটা এই প্রকার লঘুভাবে উড়াইয়া দিবার নহে, ইহার মধ্যে বাস্তবিকই আপত্তি করিবার কিছু আছে কিনা তাহাও বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য।

এ’কথা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, এই “জেলে মালা” শ্রেণীর লোকই প্রত্যেক দেশেই আদিম সামাজিক সংস্কারগুলির প্রতিপালক। বাহিরের প্রভাবে সাধারণতঃ সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকই সর্বপ্রথমে আকৃষ্ট হয়, নিম্ন শ্রেণীর সমাজকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। বোদ্ধ-

ধর্ম হিন্দুধর্মের মতই বাংলার বাহির হইতে আসিয়াছিল, এবং স্বভাবতঃই তাহা তৎকালীন সমাজের অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্তরের সমাজের মধ্যেই নিজের অধিকার স্থাপন করিয়া লইয়াছিল। কারণ, বিদেশীয় একটা

অম্পৃশ্য সমাজ ও
বৌদ্ধধর্ম

সংস্কারকে আয়ত্ত করিয়া লইতে যতখানি সামাজিক শিক্ষার প্রয়োজন তাহা এই “জেলে মালা” সমাজের মধ্যে আশা করা যায় না। অতএব তাহারা

প্রাচীনতম সংস্কারের ধারাটিকেই যতদূর সম্ভব অবলম্বন করিয়া থাকে। সেইজন্ত আমাদের দেশের অম্পৃশ্য সমাজই সর্কাপেক্ষা রক্ষণশীল। অতএব এই “জেলে মালা”র সমাজের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচার কতদূর সার্থকতা লাভ করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ বহুকাল পর্য্যন্ত রাঢ়ভূমির সহিত বহির্জগতের কোন সম্পর্কই স্থাপিত হয় নাই। এতকাল পর্য্যন্ত যে এই দেশের সমাজ কোন প্রকার সংস্কার বিবর্জিত ছিল তাহাও মনে করা যাইতে পারে না। এতকাল নিশ্চিতই তাহারা নিজস্ব স্থানীয় লৌকিক সংস্কার-গুলিই প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে। *ধর্মঠাকুর নামটি পরবর্তী কালে আসিয়া ইহাতে জুটিলেও ইহা নিঃসন্দেহেই মনে করা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধধর্ম এই স্থলে আসিবার পূর্বে ইহাতেই এই জাতীয় একটি লৌকিক দেবতার পূজা এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। তাহা পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্ম দ্বারা সামান্য প্রভাবিত হইয়াছে মাত্র। সেইজন্ত আজিও এই “জেলে মালা”র সমাজের মধ্যেই এই পূজার প্রচলন রহিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের সহিত ধর্মঠাকুরের পূজার আভ্যন্তরিক যে কোন সম্পর্ক নাই, সেই সন্দেহে আর একটি যুক্তির অবতারণা করিব,—ইহার গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ধর্মঠাকুরের পূজা যদি বৌদ্ধধর্মের শেষই হইত তাহা হইলে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয় স্থল চট্টগ্রাম কিম্বা ত্রিপুরা অঞ্চলে ইহার প্রচলন

থাকিবার কথা ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রাঢ়ের কেন্দ্রস্থল

ব্যতীত এই পূজা আর কোথায়ও প্রচলিত নাই।
 ধর্মপূজা কি বৌদ্ধ ধর্মের শেষ? অবশ্য কালক্রমে রাঢ়ের সহিত যখন তাহার চতুষ্পার্শ্ব
 দেশেরও পরিচয় হইল তখন মালদহ ও মুর্শিদাবাদেরও

পূর্ব অঞ্চলে ইহা প্রসার লাভ করিয়াছিল সত্য কিন্তু এতদ্ব্যতীত ইহার
 প্রভাব আর কোথায়ও বিস্তৃত হইতে পারে নাই। এমন কি, কেন্দ্রীয়
 রাঢ়ের সংলগ্ন দক্ষিণভাগ অর্থাৎ মল্লভূমির দক্ষিণে সূক্ষ প্রদেশেই ইহা
 সম্পূর্ণ অপ্রচলিত। বৌদ্ধধর্মেরই যদি ইহা স্বাভাবিক শেষ পরিণতি
 হইবে তাহা হইলে ইহা বৌদ্ধ-প্রভাবিত সমগ্র বাংলাদেশের মধ্য
 হইতে অন্তর্হিত হইয়া একস্থানে, (বিশেষতঃ যে স্থানের বৌদ্ধ সংস্কারেব
 ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়) কেন্দ্রীভূত হইবার বা কি যুক্তি থাকিতে পারে?
 এই ধর্মঠাকুরের পূজা কেন্দ্রীয় রাঢ়ের একটি স্থানীয় বা লৌকিক অনুষ্ঠান
 বলিয়া ইহা কোন কালেই ইহার উদ্ভব স্থানের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম
 করিয়া যাইতে পারে নাই। অতএব ইহাকে বৌদ্ধধর্মের মত একটা
 ব্যাপক ধর্মের শেষ পরিণতি বলিবার পক্ষে কোন যুক্তিই থাকিতে
 পারে না।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব বলিয়াছেন, “নিরঞ্জনের কল্পনা ও
 সৃষ্টিতত্ত্ব ভিন্ন ধর্মপূজার আর কোন বৌদ্ধ-প্রভাব দেখা যায় না।”^১ এই
 নিরঞ্জনের কল্পনা ও সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী পরবর্তী কালে বৌদ্ধ-প্রভাবের

১ শৃঙ্গ-পুরাণ (চারু বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত) ভূমিকা, পৃ ১১। স্বর্গীয় শাস্ত্রী
 মহাশয়ও লিখিয়াছেন, “The word Sunyamurti points to a Buddhistic
 origin of the deity. The Hindus never believed in Sunya as the
 origin of the world, while Sunyamurti and Mahasunyata are the
 great goals of the Buddhistic religion,”—Discovery of Living
 Buddhism in Bengal, pg. 13.

যুগে যখন ধর্ম পূজাবিধি রচিত হয় এবং ধর্ম-সাহিত্য গড়িয়া উঠে তখন এই ধর্মপূজার সঙ্গে গিয়া সংযুক্ত হইয়াছিল। সৃষ্টিতত্ত্বের অমূরূপ কাহিনী ধর্ম-সাহিত্য ব্যতীত মধ্য যুগের অগ্রাগ্র বহু সাম্প্রদায়িক সাহিত্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে পূর্বে যে আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতেও দেখা যাইবে যে, তাহার বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীও এই ধর্ম-সাহিত্যের কাহিনীরই অমূরূপ, এতদ্ব্যতীত হুই একটি পরবর্তী পদ্মাপুরাণেও এই প্রকার কাহিনী বর্তমান রহিয়াছে। এই দেশে যোগ তান্ত্রিক নাথ ও শৈব ধর্মের ব্যাপক প্রচারের ফলে সৃষ্টিতত্ত্বের এই কাহিনীরও ব্যাপক প্রচার হইয়াছিল, সেই জন্ত যখনই যে কোন কবি মঙ্গল-কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখনই সমাজে প্রচলিত এই কাহিনীটিকে নিজেদের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া লইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। অতএব শুধু ইহা হইতেই সমাজে প্রচলিত বিশেষ কোন দেবতার সহিত বৌদ্ধ-ধর্মের মৌলিক সম্পর্ক কল্পনা করা ভুল হইবে।

* নিরঞ্জনের কল্পনা ও ধর্ম-পূজার আচারের মধ্যে কোন ঐক্য নাই। নিরাকার নিরঞ্জনের মূর্তি ধ্যান করিয়াও ধর্ম-পূজায় সাকার মূর্তিরই উপাসনা করা হইয়া থাকে। * অবশ্য পরবর্তী মহাযান বৌদ্ধ সমাজেও এই

নিরঞ্জনের কল্পনা ও তাহাদের পূজার আচারে কোনই ঐক্য ছিল না। ইহারই ব্যাখ্যা স্বরূপে ধর্ম-পূজা বিধানে উক্ত হইয়াছে, (পৃ: ৯৬৫)—

“বাড়ী কোথা পণ্ডিতের কোন দেব ভজ ।

কন্ মূর্তি ধ্যান কর কন্ দেব পূজ ॥

কন্ মুখে পূজা কর কন্ বেদ পড় ।

শীঘ্র গতি কহিলাম চতুরালি ছাড় ॥

বাড়ী মোর বন্ধুকার ।

পূজি ধর্ম নৈরাকার ॥

সুহৃৎমুষ্টি ধ্যান করি ।

সাকার মুষ্টি ভজি ॥”

- পরবর্তীকালে যখন এই নিরাকারের কল্পনায় সাকারের উপাসনা চলিতেছিল তখন এই উভয় সংস্কারের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া এই প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। অতএব নিরঞ্জনের কল্পনাও ধর্ম-পূজার একটি একান্ত আবশ্যক অঙ্গ নহে।

অতএব দেখা যাইতেছে, নিরঞ্জনের কল্পনা ও সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী ধর্ম ঠাকুরের পূজার বাহ্যিক আবরণ মাত্র, ইহাদের সঙ্গে এই পূজা অমুষ্ঠানের আভ্যন্তরিক কোন যোগ নাই।^১ অতএব স্বচ্ছন্দেই অমুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা পরবর্তীকালে ধর্ম ঠাকুরের পূজার উপর আসিয়া বাহির হইতে জুড়িয়া বসিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, ধর্ম ঠাকুরের উপর পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম পুনরুত্থানের যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের উপরই আবার হিন্দু-ধর্মের প্রভাব স্থাপিত হইয়াছিল। সেই জন্ত পরবর্তী ধর্ম-মঙ্গল কাব্যগুলি ধর্মঠাকুরকে হিন্দু পুরাণের অত্যন্তম প্রসিদ্ধ দেবতা বিষ্ণুর সহিতই অভিন্ন করিয়া লইয়াছে। এই পরবর্তী ধর্ম-মঙ্গলগুলির উপর নির্ভর করিয়া এই ধর্মঠাকুরের পূজা

পৌরাণিক বিষ্ণু-পূজারই প্রকার ভেদ বলিয়া কেহ
বিষ্ণু ও ধর্মঠাকুর কল্পনা করিয়াছেন। ময়ূর ভট্ট রচিত “শ্রীধর্ম পুরাণের”

সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, “মুখ্যতঃ ইনি শঙ্খ-পদ্ম-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু দেবতা। ইহার ভক্তগণ বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া থাকেন” ইত্যাদি।^২ কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত (ঘনরাম চক্রবর্তী

১ ‘শ্রীধর্ম পুরাণ’ (শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত) ভূমিকা, পৃঃ ১৮/

প্রণীত) একখানি ধর্মমঙ্গল হইতে এই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে না। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, সেই যুগে উচ্চতর সমাজের ব্রাহ্মণ কবিদিগের হাতে পড়িয়া ধর্মমঙ্গলকাব্য পৌরাণিক দেবতারই লীলা-জ্ঞাপক গ্রন্থ হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব এই পূজার প্রকৃত পরিচয় সন্ধান করিতে অন্ততঃ সেই যুগের কোন কাব্য হইতেই যে কোন সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে না, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে যদি এই গ্রন্থগুলিও একটু বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলেও ধর্মঠাকুরের প্রকৃত পরিচয় তাহা হইতেও উদ্ধার করা যাইতে পারে।

‘মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক নিয়মানুসারে ধর্মমঙ্গলের কবিরাও স্বপ্নাদেশে তাঁহাদের কাব্য-রচনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মনসা-মঙ্গল কিম্বা চণ্ডী-মঙ্গলের কবিরা এই স্বপ্নাদেশকে দেবতার প্রসাদ বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কবিরা দেবতার এই স্বপ্নাদেশ পাইয়া প্রত্যেকেই জাতিনাশের আশঙ্কা করিয়াছেন।* মানিক গাঙ্গুলী তাঁহার ধর্মমঙ্গলে লিখিয়াছেন,

“এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ ।
জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান ॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে ।
স্বপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষে পাছে হাসে ॥
জগত ঈশ্বর কন আমি তোমর জাতি ।
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি ॥
আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন ।
ময়ূর ভট্টের কথা মন দিয়া শুন ॥

বৈকুণ্ঠে রেখেছি তারে বিষ্ণুভক্তি দিয়া ।

অত্মাপি যাহার যশ অখিল ভরিয়া ॥”

ঘনরাম চক্রবর্তীও অল্পরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন,

“শুনি অসম্ভব ভাবে লোকে পাছে উপহাসে

তায় তুমি আপনি প্রমাণ ।”—পৃঃ ২

তিনি এই লোক-লজ্জা-ভয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এই কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন,

“যশ অপযশ ভাষ, ইথে কিবা উপহাস

লৌকিক সঁপিছু তব পায় ।”—পৃঃ ২

যে জন্তু ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া মানভূম জেলায় কোন কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত হইয়াছেন,^১ সেই জন্তুই রাঢ়ের ব্রাহ্মণ কবিগণ এই দেবতার কাব্য রচনা করিতেও জাতি-নাশের আশঙ্কা করিয়াছেন। ধর্ম ঠাকুর যদি কোন পৌরাণিক দেবতা হইবেন তাহা হইলে তাঁহাদের এমন আশঙ্কার কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে, তাহার কোন উত্তর পাওয়া যায়না। অতএব ইহা হইতে মনে হয় যে, ধর্ম ঠাকুর গ্রাম্য দেবতা বলিয়াই নিম্ন শ্রেণীর পূজ্য, নিম্ন শ্রেণীর সামাজিক ক্রিয়া ও আচার পালন করিয়াই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা সমাজে পতিত হইয়াছেন, তথাপি “এখন উত্তম ব্রাহ্মণের কেহ অজ্ঞানতঃ, কেহ লোভ ও ভয় বশতঃ ধর্মপূজা করিতেছেন।”^২ সেইজন্তু তাঁহাদের হাতে পড়িয়া ধর্মঠাকুর বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন কল্পিত হইতেছেন। অতএব ধর্ম ঠাকুরের বর্তমান রূপ ও তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত আধুনিক কোন কাব্য হইতে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করিতে পারা যায় না।

১ ‘শূন্য পুরাণ’ (শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র রায়) সা-প-পত্রিকা, পৃঃ ৯০, ১৩৩৮ সাল।

২ শূন্য পুরাণ, সা-প-পত্রিকা পঃ ৯০, ৩৮ ভাগ

ধর্ম ঠাকুর যে পৌরাণিক কোন দেবতা নহেন তাহা তাঁহার দেবত্বের অনিশ্চয়তা হইতেও স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। কারণ, “স্থানে স্থানে, যেখানে ব্রাহ্মণে ধর্ম ঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন, সেখানে ধর্ম, বিষ্ণু শিব না যম? ‘নমঃ শিবায়’ বলিয়া ধর্ম ঠাকুরের পূজা করিবার ব্যবস্থা আছে।”^{১০} আবার পূর্বোল্লিখিত বৈষ্ণব গ্রামে প্রচলিত ধর্ম ঠাকুরের ধ্যানে “যমায় ধর্মরাজায়” এমন উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। মাণিক গাঙ্গুলী ধর্মের সেবকের জন্ত বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ নির্ধারণ করিয়াছেন। ঘনরামের সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে পর্য্যন্ত আছে, এই ধর্ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্মদাতা। অতএব দেখা যাইতেছে, এই ধর্ম ঠাকুর কোথাও বিষ্ণু, কোথাও শিব, কোথাও আবার আদিদেব নিরঞ্জনরূপে কল্পিত হইয়াছেন। তাঁহার দেবত্ব সম্বন্ধে এই অনিশ্চয়তাই সাধারণতঃ তাঁহার বিশিষ্ট পৌরাণিক কোন পরিচয়ের বিরোধী। নিশ্চিত করিয়া তাঁহার কোন পরিচয় জানা নাই বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে যে যাহা পারে ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়া পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ধর্ম ঠাকুর যে বিষ্ণু নহেন তাহার আর একটি প্রমাণ, “ধর্ম ঠাকুর নিরামিশাষী বৈষ্ণব দেবতা নহেন।... ইনি ‘লুয়ে’ নামক উৎকৃষ্ট ছাগকে বলিরূপে গ্রহণ করিয়া তুষ্ট হন।” বিষ্ণুপূজায় কিম্বা বৈষ্ণবের কোন অনুষ্ঠানে পশুবলির কোন ব্যবস্থা থাকিবার কথা নহে। ইহা তদেন্দীয় সমাজের একটি অতি আদিম সংস্কারেরই নিদর্শন। বৈষ্ণবী দুর্গাদেবী হইতে শাক্ত বিষ্ণুদেবতার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ হইতে পারে না। ধর্মমঙ্গলকাব্যে যে সৃষ্টি-তত্ত্বের কাহিনী ও নিরঞ্জনের পরিকল্পনার উল্লেখ আছে তাহা যে পরবর্ত্তী কালে ধর্মমঙ্গল কাব্য ও ধর্মপূজা বিধান রচনার সময়ে আসিয়া ইহাতে যুক্ত হইয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অতএব ইহা “ঋগ্বেদীয় নাসদীয় সূক্তের”

১০ ‘ঐধর্ম পুরাণ’ (ঐবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত) ভূমিকা, পৃ: ১৮।

যায়।^১ এই প্রস্তর-দেবতার সাধারণতঃ গ্রামদেবতারূপেই পূজা পাইয়া থাকেন।

প্রস্তরের প্রতি আদিম সমাজের শ্রদ্ধার কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমতঃ প্রস্তরই আদিমানবের অস্ত্রের কাজ করিত; তদুপরি প্রস্তর হইতে অগ্নি জ্বলিত, কোন কোন প্রস্তর-ধৌত জলপান করিয়া কোন কোন রোগ হইতে মুক্তি লাভ করা যাইত। এই সমস্ত কারণে প্রস্তর আদি মানবের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির স্থান লাভ করিয়াছিল। এই ভাবে ইহার পূজাও সমাজে প্রবর্তিত হইল।

আদি সমাজের এই প্রস্তরোপাসনার প্রবৃত্তি হইতেই ধর্মশিলার পূজাও সমাজে প্রবর্তিত হইয়াছিল। সমাজের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে যত আচার ও অনুষ্ঠানের বিকাশ হইয়াছে তাহা সমস্তই এই উপাস্ত শিলাখণ্ডটিকে কেন্দ্র করিয়াই পুষ্টি লাভ করিয়াছে। তাহারই ফলে অনেক সময় ইহার প্রকৃত পরিচয় লইয়া পরবর্তী কালে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

কিন্তু একটি প্রশ্ন হইতেছে যে, ধর্মশিলা যদি গ্রাম-দেবতাই হইবে তাহা হইলে তাহার পরিচয় এত ব্যাপক হইল কেমন করিয়া? এত কবি

ধর্মপূজার প্রসার তাহার সম্বন্ধে কাব্য লিখিলেন, এত সাধক তাহার পূজায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সমাজেরও কত কল্যাণ

^১ Worship of fetish stones prevails in all parts of the world. There is hardly a village in Northern India without a fetish of this kind, which is very often not appropriated to any special deity, but represents the Gramadevata, the collective local divine cabinet which has the affairs of the community under its charge.—(W. Crooke). The Popular Religion and Folklore of Northern India, Vol. II, p. 163-64.

করিলেন! সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে কয়টি গ্রাম-দেবতার এই সৌভাগ্য হইয়াছে? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, এই বিশেষ গ্রামদেবতাটি সহজেই বৌদ্ধ ও পরে হিন্দুদেবতার সঙ্গে অভিন্ন করিত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার নিজস্ব ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও বাহিরের জগতের সঙ্গেও একটু পরিচয় লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সৌভাগ্য তাঁহার এই হইয়াছিল যে, রাঢ়ের মত জয়দেব-চণ্ডীদাস-মুকুন্দ-ভারত-নিলাদিত কবি-ভূমিতেই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। সেইজন্ম কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবির সহায়তায়ও কাব্য ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া তিনি নিজস্ব এলেকার মধ্যেও যথেষ্ট লোকপ্ৰীতি অর্জন করিতে পারিলেন। সমাজে মঙ্গলকাব্যের প্রভাবও তাঁহার দেবত্ব প্রচারে সহায়তা করিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁহার পূজা কিম্বা তাঁহার সাহিত্য সেকালে তাঁহার নিজস্ব ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া বাইতে পারিল না।

ভূমিকা-ভাগেই উল্লেখ করিয়াছি, ধর্মমঙ্গল কাব্য শুধু যে মধ্যযুগের সাম্প্রদায়িক সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত তাহা নহে, ইহা প্রকৃত পশ্চিম রাঢ়ভূমির জাতীয় মহাকাব্য। বিশিষ্ট ধর্মোপাসনার মাহাত্ম্য বর্ণনা ব্যতীতও ইহাতে ক্রমে ক্রমে এমন জিনিস গিয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যাহাতে ইহার সত্যিকার সাম্প্রদায়িক রূপটি প্রায় প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পরবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিই ইহার প্রমাণ। ইহাদের মধ্যে ইছাই গোয়ালার বীরত্ব, কালুডোমের প্রভুভক্তি, কানড়ার তেজস্বিতা ইত্যাদি এত আকর্ষণীয় হইয়া উঠিল যে, ইহাদের প্রভাবে পড়িয়া ধর্মঠাকুরের উদ্ভবের অগৌরব সকলে বিস্মৃত হইয়া গেল। ইহার কাহিনী একেবারে কাল্পনিক নহে বলিয়াই ইহাতে বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্য দিয়া পশ্চিম রাঢ়ের বিশিষ্ট লোক-চরিত্রের মহিমাই পরোক্ষ কীর্ণিত হইল। এই ভাবে ইহা প্রকৃত

মামুঘেরই মহিমা-জ্ঞাপক কাব্য বলিয়া একটি লৌকিক গ্রাম্য দেবতাকে আশ্রয় করিয়া হইলেও ইহার প্রসার একটু ব্যাপক হইয়া পড়িল। কাব্যের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার নামও প্রচার লাভ করিল। অত্যাগ্র গ্রাম্য দেবতার মত ইহার প্রচার একেবারে নিজস্ব গ্রামের সীমা-মধ্যেই আবদ্ধ রহিল না। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী মানভূম চব্বিশপরগণা এই সমস্ত জিলার অনেক স্থলেই এইজন্ত এই ধর্ম ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।

এই কাব্য প্রচারের কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণও ছিল। যে সময়ে সাধারণতঃ এই ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বিশেষভাবে রচিত হইতে আরম্ভ করে সেই সময়ের রাঢ়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, তখন সে দেশে অরাজকতার যুগ। যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা দেশের আভ্যন্তরিক শান্তি একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছিল। তখন স্বভাবতঃই “দেশের লোক লাউসেনের লড়াইয়ের গান শুনিবার জন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিল।” এই সমস্ত কারণেও এই বিশেষ লৌকিক গ্রাম-দেবতাটির নাম তিন চারিটি জিলার মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিল। জাতীয় কাব্য রস-পিপাসার নিবৃত্তিই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ধর্মঠাকুরের নাম একটা উপলক্ষ হইল মাত্র। অত্যাগ্র সাধারণ প্রস্তররূপী গ্রামদেবতার সহিত পশ্চিম রাঢ়ের ধর্ম ঠাকুরের এইজন্তই এই পার্থক্যটুকু লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাহার উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা করা যাইতেছে।

ধর্মমঙ্গলের গল্প

ধর্মপালের পুত্র তখন গোড়ের রাজা; তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর নাম মহামদ। একদিন গোড়েশ্বর হস্তীতে আরোহণ করিয়া শীকারে বাহির হইয়াছেন, দেখিলেন, তাঁহার একজন অত্যন্ত অমুগত প্রজা সোমঘোষ

তঁাহারই মন্ত্রী চক্রান্তে কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি মন্ত্রীকে ভৎসনা করিয়া অচিরে তঁাহাকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন এবং অজয়নদের কারামুক্তি তীরবর্তী ত্রিষষ্ঠীর গড়ে তঁাহার অতীত সামন্তরাজ কর্ণসেনের উপরে তঁাহাকে তদ্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। সোম ঘোষ তঁাহার শিশু পুত্র ইছাইকে লইয়া নূতন কৰ্ম্ম-স্থানে চলিয়া গেলেন।

কর্ণসেন সোম ঘোষকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। কালক্রমে সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ অত্যন্ত দুর্দান্ত হইয়া উঠিল, সে কর্ণসেনকে তাড়াইয়া দিয়া নিজেই গড়ের মালিক হইয়া বসিল, নূতন গড় নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহার নামকরণ করিল, টেকুর। গোড় হইতে রাজকর আদায় করিতে আসিলে রাজার লোককে অপমানিত করিয়া দূর করিয়া দিল।

ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্ত গোড়েশ্বর তঁাহার নবলক্ষ সৈন্য লইয়া টেকুর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ইছায়ের নিকট পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেলেন। যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হইল, প্রতিদানে পরাজয় পুত্রবধূরা সহমরণে গেল, রাণীও আত্মঘাতিনী হইলেন। শোকে দুঃখে কর্ণসেন পাগল হইয়া গেলেন।

গোড়েশ্বর কর্ণসেনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তঁাহার পরমা সুন্দরী শ্রালিকা রঞ্জাবতীকে কর্ণসেনের নিকট বিবাহ দিতে চাহিলেন। এই বিবাহের প্রতিবন্ধকও অনেক ছিল,—একে কর্ণসেন বৃদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ রঞ্জাবতী

মহামদ পাত্রের অতি আদরের ভগ্নী। সে কিছুতেই রঞ্জাবতী বিবাহ বৃদ্ধ কর্ণসেনের নিকট এই ভগ্নীর বিবাহে সম্মত হইবে না। তাই রাজা রাণীর সঙ্গে যুক্তি করিয়া মহামদ পাত্রকে অগ্রত

প্রেরণ করিয়া বিবাহ কার্য সম্পন্ন করাইলেন কর্ণসেনকে ময়নানগরের সামন্তরাজ নিযুক্ত করিয়া সঙ্গীক সেখানে পাঠাইয়া দিলেন।

মহামদপাত্র এই সংবাদ জানিতে পারিয়া অতিশয় হুঃখিত ও মর্শ্মাহত হন এবং কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধের পত্নী রঞ্জাবতীর আর মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। এদিকে রঞ্জাবতী

বাড়ীর সংবাদ জানিবার জন্ত মহা ব্যাকুল হইয়া
প্রবাসে পতিগৃহে উঠেন, কর্ণসেনও বিনা নিমন্ত্রণে বাইতে চাহেন না।

পরে স্ত্রীর উপর্যুপরি অনুরোধে গোড় যাত্রা করেন।

গৌড়েশ্বরের দরবারে প্রকাশভাবে মহামদপাত্র কর্ণসেনকে অপমানিত করেন ও রঞ্জাবতীকে বক্ষ্যা বলিয়া বিক্রপ করেন। কর্ণসেন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাণীর নিকট সমস্ত কথা সবিস্তারে বলিলে রাণী অতিশয় মর্শ্মাহত হন এবং পুত্রলাভের জন্ত নানারূপ ঔষধাদি ব্যবহার করিতে থাকেন। এই সকল চেষ্টায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়া তিনি পুত্র লাভার্থ ধর্ম্মের পূজা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে তিনি রামাই পণ্ডিতের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করেন।

রামাই পণ্ডিতের উপদেশ মত তিনি পুত্র লাভের
পুত্র কামনায় জন্ত নানারূপ কৃচ্ছ সাধন করিতে প্রস্তুত হন।

ইহা শুনিয়া কর্ণসেন তাঁহাকে এই সমস্ত কৃচ্ছসাধনে নিবারণ করেন। রঞ্জাবতী পুত্র লাভের জন্ত মরিয়া হইয়া উঠেন। তিনি হরিশ্চন্দ্র রাজার রাণী মদনার কথা উল্লেখ করিয়া স্বামীর মত লইয়া শালে ভর দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে বন্ধপরিকর হন। কর্ণসেন রঞ্জাবতীর এত আগ্রহ দেখিয়া অবশেষে এই বিষয়ে আর বারণ করেন নাই। রঞ্জাবতী ধর্ম্মের গাজন করিয়া প্রফুল্ল মনে শালে ভর দিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইহাতে দেবতাগণ মুগ্ধ হন এবং তাঁহার ভক্তিতে ধর্ম্মরাজ

রঞ্জাবতীকে পুত্রলাভের বর দেন। রঞ্জাবতী জীবন ফিরিয়া পান এবং যথাসময়ে তাঁহার গর্ভে এক অতি সুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার নাম লাউসেন।

মহামদ পাত্র লাউসেনের জন্মের কথা শুনিয়াই ইন্দামেটে নামক চোরকে ময়নানগরে নবজাতশিশুকে হরণ করিয়া নিবার জন্ত প্রেরণ করেন।

ইন্দামেটে লাউসেনকে হরণ করিয়া লইয়া যায় এবং কুচক্রী ভ্রাতা

পথে বিশ্রাম করিতে বসিলে হুম্মানের সাহায্যে ধর্মরাজ লাউসেনকে তাহার হাত হইতে রক্ষা করেন। পরে ধর্মঠাকুর লাউসেনের সঙ্গে খেলার দোসর স্বরূপ কর্পূরসেনকে রঞ্জাবতীর দ্বিতীয় পুত্ররূপে দান করেন। রঞ্জাবতী পুত্রদ্বয়কে লইয়া পরম সুখে জীবন যাপন করিতে থাকেন।

যথাসময়ে লাউসেন ও কর্পূরকে মল্লবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। স্বয়ং বৈকুণ্ঠ হইতে ধর্মরাজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া হুম্মান তাঁহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ধর্মঠাকুরের রূপায় অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা মল্লবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। লাউসেনের চরিত্র-বল পরীক্ষা করিয়া একদিন পার্শ্বতী অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে নিজের হাতের অজেয় অসি দান করেন।

লাউসেন কর্পূরকে সঙ্গে লইয়া গোড় যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কর্পূর ও রঞ্জাবতী পুত্রকে গোড় যাইতে বারণ করেন। অবশেষে তাঁহার বিশেষ অনুরোধে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অনুমতি দেন। তবে মাতার মনে বড় ভয় রহিয়া গেল, পাছে সন্তানের কোন বিপদ হয়। কর্পূর লাউসেনকে পথের নানারূপ বিপদের কথা বলিলেও লাউসেন এই সকল ভয়ে কিছুমাত্র ভীত হন না। শুভদিন দেখিয়া দুই ভাই গোড় যাত্রা করেন।

পথে লাউসেনের কামদল বাঘের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই বাঘটা পার্শ্বতীর প্রিয় ছিল, তাই তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে লাউসেনকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। তারপর এক ভীষণ

গোড়ের পথে কুস্তীরের সঙ্গেও তাঁহার যুদ্ধ হয়। কিন্তু পরিণামে ধর্ম্মঠাকুরের ক্রপায় তিনিই জয়লাভ করেন। এই

সকল যুদ্ধের সময় ভীকু কপূর প্রাণের ভয়ে ভাইকে ছাড়িয়া নিরাপদ স্থানে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতেন।

অতঃপর দুই ভাই জামতিতে প্রবেশ করেন। এই স্থান অতি ভীষণ। এখানকার মেয়েরা সকলেই কুচরিত্র। পতির নিন্দা তাহাদের দৈনন্দিন ব্যাপার। নবাগত কোন পুরুষকে -পাইলেই তাহারা তাহাকে বশ করিতে চেষ্টা করে। এই নগরের নয়ানী সব চেয়ে পাপিষ্ঠা। নয়ানী লাউসেনকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করে,

স্ত্রীরাজ্যে পরে ব্যর্থ মনোরথ তাহার নিজ সন্তানকে কূপে নিক্ষেপ করিয়া লাউসেনের নামে রাজদ্বারে মিথ্যা

অভিযোগ করে। লাউসেন নিরুপায় হইয়া পরে ধর্ম্মের ক্রপায় মৃত সন্তানের মুখে প্রকৃত সত্য কথা প্রকাশ করিয়া মিথ্যা অভিযোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন। এইবার লাউসেন গোলাহাটের দিকে যাত্রা করেন। এই গোলাহাটও স্ত্রী-প্রধান স্থান। এখানকার নারীরা স্বৈরাচারিণী। এখানে আসিলে এখানকার রাণী সুরক্ষা লাউসেনকে বশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। অবশেষে লাউসেন সুরক্ষার কতকগুলি হেঁয়ালির উত্তর দিয়া ধর্ম্মের ক্রপায় জয়ী হইয়া পুনরায় গোড়াভিমুখে চলিতে থাকেন।

পথে এই সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া লাউসেন গোড়ে উপস্থিত হন। এই সংবাদ মহামদ পাত্রে নিকট পৌঁছিলে তিনি

লাউসেনকে অপমানিত করিবার জন্ত নানারূপ কুচক্র করিতে থাকেন। তিনি লাউসেন ও কর্পূরকে চোর মাতুলের চক্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়া নগরে প্রচার করিয়া দেন

যে, যে চোর ধরিয়া দিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং যে চোরকে আশ্রয় দিবে তাহাকে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। লাউসেন এক তামুলির গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া তামুলিকে নিরাপদ করিবার ইচ্ছায় লাউসেন বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। এদিকে কর্পূর ভাইকে সম্মুখ বিপদে রাখিয়া নিজে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল। মহামদ পাত্রের আদেশে রাজার পাট হস্তী লাউসেনের নিকট বাঁধিয়া রাখা হইল এবং পরদিন লাউসেনকে হাতি চোর বলিয়া রাজার কারাগারে বন্দী করা হইল। লাউসেন ধর্মঠাকুরের কৃপায় হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হন ও পরে মৃত হস্তীর প্রাণ দান করেন। মহামদ পাত্রের সমস্ত চক্রান্ত ধরা পড়ে। গোঁড়েশ্বর লাউসেনকে চিনিতে পারিয়া যারপর নাই স্নেহী হন ও অশ্বশালা হইতে তাঁহাকে একটি উত্তম অশ্ব বাছিয়া লইতে আদেশ দেন। লাউসেন অশ্বশালা হইতে ইন্দের অশ্বটী বাছিয়া লন এবং অবশেষে জয়মাল্যে ভূষিত ও সম্মানিত হইয়া

নিজ দেশে যাত্রা করেন। পথ হইতে তিনি কালু প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি তের জন ডোমকে সঙ্গে করিয়া নিজ দেশে

ফিরেন। রজাবতী ও কর্ণসেন পুত্রদ্বয়কে পাইয়া পরম আনন্দিত হন।

মহামদ পাত্র সর্বদা লাউসেনের অমঙ্গল খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি লাউসেনকে হতপ্রভ করিবার ইচ্ছায় নূতন নূতন ফন্দি বাহির করিতে লাগিলেন। লাউসেন গোঁড়েশ্বরের দরবার হইতে বাড়ী ফিরিবার কিছুদিন পরই মহামদ পাত্র লাউসেনকে দিয়া কামরূপের কর আদায় করিয়া আনিবার জন্ত গোঁড়েশ্বরকে পরামর্শ দেন। গোঁড়েশ্বর

ব্যক্তিত্ব-হীন পুরুষ; মহামদ পাত্রের হাতের ক্রোড়নক মাত্র। মহামদ
 পাত্র যখন যাহা বলেন তিনি তখনই তাহা করিতে
 কামরূপ বিজয়ে প্রস্তুত হন। তাই মহামদ পাত্রের পরামর্শে তিনি
 লাউসেনকে কামরূপ প্রেরণ করেন। লাউসেন কালু ডোম সহ
 সৈন্যে কামরূপ যাত্রা করেন। এদিকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে আসিয়া
 দেখেন, নদীর জল কানায় কানায় পূর্ণ। এমতাবস্থায় ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া
 যাওয়া কঠিন। অবশেষে তিনি জানিতে পারেন যে, গোড়েশ্বরের মাতার
 নিকট একটি কাটারি ও একটি জপমালা আছে; এই কাটারির স্পর্শে
 ব্রহ্মপুত্রের জল শুকাইয়া যায় এবং জপমালার সাহায্যে সহজেই কামরূপ
 জয় করা যায়। এই সংবাদ তিনি ধর্মরাজ প্রেরিত হনুমানের সাহায্যে
 জানিতে পারেন। পরে গোড়েশ্বরের মাতার নিকট হইতে লাউসেন
 কাটারি ও জপমালা চাহিয়া আনেন এবং কাটারির সাহায্যে ব্রহ্মপুত্র অতি
 সহজেই অতিক্রম করিয়া ও জপমালার সাহায্যে কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে
 মন্দির হইতে দূর করিয়া অতি সহজে কামরূপ জয় করেন। কামরূপের
 রাজা লাউসেনের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পরমা স্তন্দরী কন্যা কলিঙ্গাকে
 তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দেন। লাউসেন যুদ্ধে মৃত সৈন্যদিগকে প্রাণদান
 করিয়া সগৌরবে গোড় প্রত্যাবর্তন করেন। গোড় হইতে বাড়ী
 ফিরিবার পথে মঙ্গলকোটের রাজা গজপতির কন্যা অমলাকে বিবাহ
 করিয়া লইয়া যান। বর্ধমানের রাজাও তাঁহার কন্যা বিমলাকে
 তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দেন। লাউসেন নব বিবাহিত পত্নীদিগকে লইয়া
 গৃহে ফিরিলে মাতাপিতা তাহাদিগকে পরম আনন্দের সহিত বরণ
 করিয়া লন।

সিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কানড়ার রূপ-যৌবনে মুগ্ধ
 হইয়া গোড়েশ্বর বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া

ঘটক প্রেরণ করেন। পিতা বিবাহে সম্মতি দিলেন কিন্তু কানড়া তাহাতে আপত্তি করিল এবং গোড়েশ্বরের ঘটককে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল। গোড়েশ্বর এই অবমাননায় জ্বুদ্ধ হইয়া নব লক্ষ সৈন্ত সহ যুদ্ধার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। কানড়া গোড়েশ্বরকে একটি লৌহ গণ্ডা দিয়া বলেন যে, যে এই লৌহ গণ্ডা এক

আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিবে তিনি তাঁহাকেই
কানড়ার স্বয়ম্বর

বিবাহ করিবেন বলিয়া পণ করিয়াছেন। রাজা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য ও হাশ্বাস্পদ হন। ফলে মহামদ পাত্রের পরামর্শে গোড়েশ্বর লাউসেনকে ডাকিয়া পাঠান। লাউসেন তথায় উপস্থিত হইয়া অনায়াসে গণ্ডা দ্বিখণ্ডিত করেন। কানড়া তাঁহাকেই স্বামি-রূপে বরণ করিতে চাহে। তাহাতে গোড়েশ্বরও লাউসেনের উপর অসন্তুষ্ট হন। অবশেষে লাউসেনের সঙ্গে কানড়ার এই চুক্তিতে যুদ্ধ হয় যে, লাউসেন যদি কানড়ার হাতে পরাজিত হন তবে কানড়াকে বিবাহ করিবেন। যুদ্ধের সময় পার্শ্বতীর ছলনায় লাউসেন কানড়ার হস্তে পরাজিত হইয়া কানড়াকে বিবাহ করেন। অতঃপর কানড়াকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

মহামদ পাত্র এইভাবে বার বার চেষ্টা করিয়াও যখন লাউসেনের কোন ক্ষতি করিতে পারিলেন না তখন আবার এক নূতন ফন্দি বাহির করিলেন। মহামদ পাত্র গোড়েশ্বরকে ঢেকুরের কর আদায় করিয়া আনিবার জন্ত লাউসেনকে প্রেরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। গোড়েশ্বর লাউসেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রঞ্জাবতী ও কর্ণসেন এই সংবাদ শুনিয়া অতিশয় শঙ্কায়ুক্ত হইলেন; কারণ, এই ঢেকুরেই ইছাই ঘোষের হস্তে একদিন কর্ণসেন পরাজিত হইয়া ছয় পুত্রকে হারাইয়াছিলেন। লাউসেন সকলের আপত্তি অবহেলা করিয়া গোড়েশ্বরের অমুমতি লইয়া নবলক্ষ সৈন্তসহ

অজয় নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় ইছাইর সেনাপতি লোহাটা

বজ্রের সঙ্গে তাঁহাদের ভীষণ যুদ্ধ হয়। লাউসেন
ইছাই বধ
লোহাটা বজ্রের ছিন্ন মস্তক গোড়েশ্বরের নিকট প্রেরণ

করিলেন। মহামদপাত্র এই মস্তকদ্বারা লাউসেনের একটি মায়া মুণ্ড
নির্মাণ করিয়া ময়নানগরে প্রেরণ করেন। এই মায়া-মুণ্ড দেখিয়া
লাউসেনের মাতাপিতা পুল্লশোকে কাতর হইয়া পড়েন এবং লাউসেনের
স্ত্রী-গণ চিতায় আত্মবিসর্জনের জ্ঞান প্রাপ্ত হন। এমন সময় হুম্মান
তাঁহাদিগের ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিয়া আশু বিপদ হইতে তাঁহাদিগকে
রক্ষা করেন।

ইছাই ঘোষের সঙ্গে লাউসেনের ভীষণ যুদ্ধ হয়। দুই জনই সমান বীর।
লাউসেন ধর্ম ঠাকুরের অনুগৃহীত আর ইছাই পার্শ্বতীর আশ্রিত। তাই
এখানে মানবে মানবে যুদ্ধের চেয়ে দেবতা দেবতায়ই যুদ্ধ। একদিকে
ধর্ম ঠাকুর লাউসেনকে রক্ষা করিবার জ্ঞান মহা ব্যস্ত, অপরদিকে
পার্শ্বতীও তাঁহার আশ্রিতের ছিন্ন মস্তক বার বার সংযোগ করিয়া জীবিত
করিতেছেন। অবশেষে লাউসেন যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে কালুডোম
চরম বীরত্ব প্রকাশ করে।

এদিকে গোড়েশ্বর মহামদপাত্রের পরামর্শে ধর্মপূজার অনুষ্ঠান করিতে
বিরাট আয়োজন করেন। এই পূজায় নানা কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া
ধর্মঠাকুর ঝড় বাদল দ্বারা পূজার সমূহ বিঘ্ন ঘটান; এই পাপ হইতে
রক্ষা পাইবার জ্ঞান গোড়েশ্বর মহামদপাত্রের পরামর্শে লাউসেনকে
গোড়েশ্বরের দরবারে আসিতে আদেশ করেন। লাউসেন রাজ্যের সমস্ত

পাপ দূরীকরণের জ্ঞান পশ্চিমে সূর্য্যোদয় করিতে
পশ্চিমোদয়
হাকন্দ গমন করেন। এই পশ্চিমোদয় ধর্মপূজার

শ্রেষ্ঠ সাধনা। লাউসেন ধর্মঠাকুরের উপর নির্ভর করিয়া এই দুর্গহ

ব্রতে অগ্রসর হন। তিনি ধর্মঠাকুরের নামে নিজের দেহ নবখণ্ডে ভাগ করিয়া তাহা দ্বারা আহুতি দিয়া তপস্তা করেন। যখন লাউসেন এইভাবে নিজের প্রাণপাত তপস্তায় নিমগ্ন তখন মহামদপাত্র পুনরায় নূতন এক চক্রান্ত বাহির করিলেন। এইবার স্বয়ং মহামদপাত্র লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে ময়নানগর আক্রমণ করেন। লখাই ডোমনীর সঙ্গে মহামদপাত্রের সৈন্ত-বাহিনীর ভীষণ যুদ্ধ হয়। একা লখাই ডোমনী এই বিপুল সৈন্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শত্রুসৈন্তকে নদীর অপর তীরে তাড়াইয়া দেয়। কালু নিজের সত্য রক্ষার্থে বিশ্বাসবাতকের হাতে নিজ প্রাণ বলি দেয়। পরে কানড়া পার্বতীর বরে মহামদপাত্রকে পরাজিত করিয়া বাঁধিয়া লইয়া যায় এবং মুখে চুণকালো দিয়া অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

এই যুদ্ধের সংবাদ শুনিয়া লাউসেন অতিশয় দুঃখিত হন। ধর্মঠাকুর তাঁহার অক্লান্ত সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া অমাবস্তার রাত্রে সূর্য্য দেবকে পশ্চিম দিকে উদ্ভিত হইতে আদেশ দেন। তারপর লাউসেন সগৌরবে গোড়েখরের দরবারে উপস্থিত হন। এদিকে মহামদপাত্র লাউসেনের পশ্চিমে সূর্য্যোদয় যে মিথ্যা এই বিষয় প্রমাণিত করিবার জন্ত ঘুস দিয়া হরিহর বাইতিকে বাধ্য করিয়া রাখেন। কিন্তু হরিহর ধর্মভয়ে সত্য কথা

বলিয়া ফেলে। মহামদপাত্র নিজের সাক্ষীর কথায় মহামদের পরিণাম নিজেই লজ্জিত হন। মহামদ পাত্রের এই সকল অপকর্মের জন্ত ধর্মঠাকুর তাহার উপর অসন্তুষ্ট হন, ফলে তাহার সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠরোগ হয়। লাউসেন তাঁহার প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া ধর্মের কৃপায় তাহাকে রোগ হইতে আরোগ্য করেন বটে, কিন্তু তাহার দুর্কর্মের শাস্তিস্বরূপ তাহার মুখে একটা চিহ্ন থাকিয়া যায়। লাউসেন এইভাবে ধর্মঠাকুরের পূজা মর্ত্যে প্রচার করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, ধর্মমঙ্গলের এই কাহিনী ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে তাহা শুধু কবি-কল্পনায় কিছু কিছু পল্লবিত্ত হইয়াছে, এই
 কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য
 যাত্রা। ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন কবিগণ ইহার কাহিনীগত
 ঐক্য সর্বত্রই প্রায় রক্ষা করিয়াছেন। অবশ্য এই
 কাব্য একই স্থানে বিকাশ লাভ করিয়াছিল বলিয়া
 ইহাতে কাহিনীর এই ঐক্য নষ্ট হইবার কোন কারণও ছিলনা। এই
 কাব্যোক্ত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আলোচনা করা যাইতেছে।

কাহিনীভাগে উল্লিখিত আছে যে, ধর্মপালের পুত্র যখন গোড়ের
 গোড়েশ্বর
 অধিপতি তখন তাঁহার সামন্তরাজ সোম ঘোষের পুত্র
 ইছাই বিদ্রোহী হয়। কিন্তু কোন ধর্মমঙ্গল কাব্যেই
 ধর্মপালের পুত্রের নামটির উল্লেখ নাই।

ঘনরাম চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,

“ধর্মপাল নামে ছিল গোড়ের ঠাকুর।
 প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর ॥
 পৃথিবী পালিয়া স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর।
 বীৰ্য্যবন্ত পুত্র তার গোড়ের ঈশ্বর ॥”

রূপরামের ধর্মমঙ্গলেও পাই

“মহী নব রাজা সুধর্মপাল রায়।
 তার পুত্র রাজা হয় শুনিতে উল্লাস ॥” ১

তাহা হইলে এই ধর্মপালের পুত্র গোড়েশ্বর কে? পাল রাজ্যদিগের
 ঐশতালিকা লইয়া ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে গোলযোগ আছে সেইজন্য এই
 ষক্কেও নানাভাবে নানামত পোষণ করেন।

১ “সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন পুঁথিলায় রক্ষিত রূপরামের পুঁথি।

সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত শৃঙ্গপুরাণের ভূমিকায় প্রাচ্যবিজ্ঞানমহর্ষি বনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাংলার প্রাচীন বংশাবলীর উপর নির্ভর করিয়া এই ধর্মপালের পুত্র দ্বিতীয় ধর্মপাল বলিয়া একজন গোড়ের পালরাজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ হইতে দ্বিতীয় ধর্মপাল বলিয়া কাহাকেও উদ্ধার করা যায় না। এই পালরাজদিগের বংশাবলী সম্বন্ধে বর্তমানে যতদূর আলোচনা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ধর্মপালের পুত্র দ্বিতীয় ধর্মপাল বলিয়া কেহ নাই।

পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র ধর্মপাল পালরাজদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে পাল-সাম্রাজ্য উত্তর ভারতে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রাজা ধর্মপাল
ধর্মপাল 'পরম ভট্টারক', 'পরমেশ্বর', 'মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি রাজগৌরব সূচক পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী সমাজে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল, সেজন্ত তাঁহার পুত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁহারই নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

এই ধর্মপালের পুত্রের নাম দেবপাল। তিনি আনুমানিক ৮১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গোড়ে রাজত্ব করেন। তিনি তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা জয়পালের সাহায্যে উৎকল বা কলিঙ্গ ও
দেবপাল কামরূপ জয় করেন।^১ পালরাজদিগের ভাগলপুর তাম্র শাসনে উল্লিখিত আছে যে, দেবপালের সেনাপতি জয়পাল উৎকলের রাজাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন এবং প্রাগ্-জ্যোতিষের রাজাকেও পরাজিত করেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে গোড়েশ্বরের একজন সামন্ত রাজপুত্রকর্তৃক এই দুইটি উল্লেখযোগ্য অভিযানের কথাই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। তবে কলিঙ্গ বিজয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে

কিছু উল্লেখ নাই; সামান্য একটি ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, ধর্মমঙ্গলের কবিগণ ইহা হইতে লাউসেনকর্তৃক কলিঙ্গ বিজয়ের কথাই উল্লেখ করিতেছেন। ইঙ্গিতটি এই যে, তাঁহারা লিখিয়াছেন, কামরূপের রাজা

কলিঙ্গরাজ
কন্তার নাম

কপূর ধলের কন্তার নাম কলিঙ্গা। কিন্তু কামরূপ-
পতির কন্তার নাম কলিঙ্গা হইতে পারে না। ইহা
দ্বারা বিজিত' কলিঙ্গ রাজেরই কন্তার কথা উল্লেখ করা

হইয়াছে, তবে ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের ভ্রমবশতঃ কামরূপের অধিপতির সঙ্গে
কলিঙ্গ রাজ কন্তার নাম আসিয়া যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। লাউসেন কর্তৃক
কলিঙ্গ ও কামরূপ বিজয়ের দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনী একত্র মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত
রামচরিতের ভূমিকায় ধর্মমঙ্গলোক্ত ধর্মপালের পুত্র এই গোঁড়েশ্বরকে
দেবপাল বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, লাউসেন ও
ইছাই ঘোষ এই দেবপালেরই দুইজন সামন্ত রাজা ছিলেন। ইতিহাসে
দেবপালের সহিত কামরূপ ও কলিঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও ধর্মমঙ্গল
কাব্যগুলিতেও তদনুরূপ কাহিনীর সমাবেশ হইতেই অনেকে এই মতই
যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।^১

কিন্তু ইহার মধ্যে একটু গোলযোগ আছে। একখানি তাম্রশাসনে
দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঢেকুরী বিষয়ের সামন্ত রাজা মহামাণ্ডলিক
ঈশ্বর ঘোষ নিবোকা শর্ম্মা নামক একজন ব্রাহ্মণকে দিগ্‌ঘ্যাসোদিয়া নামে
একখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর দান করিতেছেন। তাম্র শাসন খানিতে কোন

তারিখের উল্লেখ নাই, কিন্তু স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
প্রমুখ লিপিবিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন, ইহা খৃষ্টীয়
দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই ঈশ্বর ঘোষ

১ শ্রীধর্মপুত্র, (শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়) ভূমিকা, পৃঃ ১৫।

ও ধর্মমঙ্গল কাহিনীর ইছাই ঘোষ অভিন্ন ; ঢেকুরী ও ঢেকুর একই স্থানের নাম। তাম্র শাসনে উল্লিখিত আছে, ঈশ্বর ঘোষের পিতার নাম ধবল ঘোষ, কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে ইছাই ঘোষের পিতার নাম সোম ঘোষ। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন, “একজনেব দুইরূপ নাম থাকা অসম্ভব নয়। কিস্বা ময়ূর ভট্ট প্রকৃত নাম বিস্মৃত হইয়া অর্থ চিন্তা করিয়া ‘সোম’ নাম রাখিয়াছেন।”

ধর্মমঙ্গলের ইছাই ও তাম্র শাসনের ঈশ্বর ঘোষ যদি অভিন্ন হয় এবং খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে যদি ঈশ্বর ঘোষ তাম্র শাসন লিখাইয়া থাকেন তাহা হইলে এই সময়ে গোড়েশ্বর দেবপালকে পাওয়া যায় না। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, দেবপালের সময় আনুমানিক নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ বলিয়া ঐতিহাসিকেরা অনুমান করিয়াছেন। অতএব ধর্মমঙ্গল কাহিনীর মতে এই তাম্র-শাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষ দেবপালের সামন্ত রাজা হইতে পারেন না। দেখা যাইতেছে, ঈশ্বর ঘোষ আরও প্রায় তিন শত বৎসর পর আবির্ভূত হন।

সেইজন্ত কেহ আবার অনুমান করেন, হয়ত এই গোড়েশ্বর বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেন।^১ তিনি দ্বাদশ শতকেই গোড়ের অধিপতি ছিলেন, তাঁহারই সামন্ত রাজা ঈশ্বর ঘোষ বা গোড়েশ্বর কি ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার সেনাপতি লক্ষ্মণসেন ? লাউসেনের হস্তে পরাজিত হন।^২

১ ‘শূন্তপুরাণ’—সা-প-প (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়) ১৩৩৮ সাল, পৃঃ ৭২।

২ ঐ,

৩ “লক্ষ্মণসেনদেব কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। হয়ত লাউসেন তাঁহার এক সামন্ত সেনাপতি ছিলেন, উভয়ের নামে সেন দেখিয়া মনে হয়, তাঁহাদের মধ্যে বন্ধু-সম্বন্ধ ছিল।”—সা-প-পত্রিকা, ১৩৩৮ সাল, পৃঃ ৮০। ‘শূন্তপুরাণ’ (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়)।

কিন্তু এই ধারণা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সেনরাজদিগের রাঢ়ভূমির উপরই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব ছিল। তাঁহারা সর্বপ্রথম রাঢ়েই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তথাকার কোন সামন্ত রাজের সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের যুদ্ধ বিগ্রহের কোন ইঙ্গিত ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। অথচ পালরাজদিগের সঙ্গে এই রাঢ়ের নিত্য যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পালরাজগণ উত্তর ভারতে বহুদূর রাজ্য বিস্তৃত করিলেও তাঁহাদের রাঢ় ও বঙ্গে অধিকার স্থাপন করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে। বস্তুতঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি পাল রাজদিগের রাঢ়ে এই বিদ্রোহ দমনের কাহিনী লইয়াই রচিত। একথা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি।

বিশেষতঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি এক বাক্যে গোড়েশ্বরকে ধর্মপালের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিতেছে। লক্ষ্মণসেন বহু পরবর্তী কালের লোক। অথচ ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার বহু পূর্ববর্তী একজন রাজার নামোল্লেখ করিবারও কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারেনা।

অতএব মনে হয়, তাম্র-শাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বিশেষতঃ ধর্মমঙ্গল সমূহে প্রদত্ত তাঁহার পিতার নামের সহিত এই তাম্র-শাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষের পিতার নামের ঐক্য নাই। সোম ঘোষও সংস্কৃত নাম,

ঈশ্বর ঘোষ কে? অতএব ইহাও অসম্ভব যে, ইচ্ছাই ঘোষ নিজের নামকে সংস্কৃত করিয়া যেমন ঈশ্বর ঘোষ করিয়াছেন তেমনই

পিতারও লৌকিক নামের পরিবর্তে সংস্কৃত নাম ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম সোম ঘোষ হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁহা সংস্কৃত তাম্র শাসনে ব্যবহার করিতে পারিতেন।

প্রাচ্যবিজ্ঞানমহর্ষি স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুমান করেন, এই তাম্রশাসনোক্ত চেকুরী রাঢ়ের অন্তর্গত নহে বরং আসাম-প্রদেশের অন্তর্গত

গোয়ালপাড়া জিলায় অবস্থিত। আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের অনেকেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।^১ এই ঈশ্বরঘোষ তাঁহার তাম্রশাসনে কোন সার্কর্ভোম রাজার অধীনতার কথা উল্লেখ করেন নাই, ইহাতে মনে হয়, দ্বাদশ শতাব্দীতে পালরাজগণ যখন হতবল হইয়া পড়িতেছিলেন তখন তাঁহাদের এই একজন সামন্ত রাজা নিজেকে স্বাধীন বলিয়াই বিবেচনা করিতেছিলেন। মনে হয়, তিনি রামপালের সমসাময়িক, অতএব দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁহার পক্ষে উক্ত তাম্রশাসন লিপিবদ্ধ করা কিছুই অসম্ভব নহে।

তাহা হইলে ধর্মমঙ্গলকাব্যোক্ত গোড়েশ্বর দেবপাল হইবার পক্ষে আর কোন বাধা নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, দেবপাল কামরূপ এবং উৎকল জয় করিয়াছিলেন। ভাগলপুরের তাম্রশাসনে পাওয়া যায় এই উৎকল ও কামরূপ বিজয়ে তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা জয়পালই সেনাপতির কার্য্য করিয়াছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায়, কামরূপ বিজয়ে তাঁহার

একমাত্র সহায় ছিল, এক সামন্ত রাজের পুত্র
লাউসেন
লাউসেন। এই লাউসেন ও জয়পাল কি এক?

কিন্তু জয়পালের পিতৃ-পরিচয় আছে। জয়পালের পিতা পালরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের দ্বিতীয় পুত্র বাক্‌পাল। গোপালের পুত্র ধর্মপাল হইতে যেমন দেবপাল, তেমনি বাক্‌পাল হইতে জয়পাল; এই হুত্রে দেবপাল ও জয়পাল খুল্লতাত ভ্রাতা। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাহিনীতে

১ "Isvaraghosa was most probably a feudatory ruler on the North-eastern frontier of the Pala empire and issued his grant during the troublesome days of the Kaivarta revolt. This is in a way strengthened by the fact that after the suppression of the Kaivarta rebellion Ramapala sent a general to conquer Kamrupa." Early History of Bengal (P. L. Paul) Pg. 150

লাউসেনের পিতা কর্ণসেন। অতএব জয়পাল ও লাউসেন এক হইতে পারে না। ধর্মমঙ্গল সাহিত্য ব্যতীত লাউসেনের কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমন কি, শূন্য পুরাণেও লাউসেনের নাম নাই। অতএব ঐতিহাসিক কোন সূত্রে তাঁহার পরিচয় সন্ধান করা অসম্ভব।

কিন্তু লাউসেনের কাহিনী একেবারেই অনৈতিহাসিক বলিয়াও উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির একমাত্র নায়কই এই লাউসেন, অতএব একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া এত বড় একটা ঐতিহাসিক কাব্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। সেইজন্য মনে হয়, ইহার মূলে সামান্য হইলেও ঐতিহাসিক ভিত্তি বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের রচয়িতৃগণ তাহার উপরে কল্পনার এত বিরাট সৌধ তুলিয়াছেন যে, তাহার নীচ হইতে তাহার চরিত্রের ঐতিহাসিক পরিচয়টি উদ্ধার করা একপ্রকার দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য অনেকেই তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহান হইয়াছেন।

কিন্তু লাউসেনের নাম যে একমাত্র ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতেই উক্ত হইয়াছে তাহা নহে, বাঙ্গালা পঞ্জিকায় কলিকালের রাজচক্রবর্তীদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে লাউসেনের নামও অগ্ণাবধি উক্ত হইয়া থাকে। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ লবসেন নামক গোড়ের একজন রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, অবশ্য তারানাথের উক্তির কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই, তথাপি তিনি যে বিশেষ একটি লোক-প্রবাদ হইতেই তাঁহার ইতিহাসে লবসেনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেকে এই লবসেন ও লাউসেনকে অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন। “বর্দ্ধমান জেলার অজয় নদের দক্ষিণে ইছাই ঘোষের দেউল আছে। ইহার নিকটে ‘লাউসেন কুণ্ড’ নামে এক পুকুর আছে। সে অঞ্চলের ডোমেরা ১৩ই বৈশাখ এই পুকুরে স্নান করিয়া

স্বজাতি কালুবীরের তর্পণ করিয়া থাকেন।”^১ ধর্মের নিকট মানসিক করিয়া পুত্র লাভ করিলে সাধারণতঃ রাঢ়ভূমিতে সেই ছেলের নাম রাখা হয় লুইধর কিম্বা লাউসেন।

এই সমস্ত কারণে মনে হয়, লাউসেন নিতান্তই অনৈতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না। তবে তাঁহার পরিচয় কি, কোন কালেই বা তিনি বর্তমান ছিলেন?

শুভপুরাণে লাউসেনের কোন উল্লেখ নাই। এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। কিন্তু অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দীতে সঙ্কলিত ধর্মপূজার মাহাত্ম্যসূচক এই গ্রন্থখানিতে ধর্মভক্ত লাউসেনের কোন উল্লেখ না দেখিয়া মনে হয়, ধর্মপূজার স্বতন্ত্র কোন কাহিনীর ধারা (tradition) ইহাতে তিনি আসিয়াছেন, ধর্মপূজার মৌলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার কোন সংযোগ ছিল না। প্রাচীনতম ধর্মসাহিত্যের কাহিনীর নায়ক এক পৌরাণিক রাজা হরিশ্চন্দ্র, তাঁহার সম্বন্ধেও পরে আলোচনা করিয়াছি। সম্ভবতঃ ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্টই লাউসেনের কাহিনীর সর্বপ্রথম প্রবর্তক। কারণ, পরবর্ত্তী সমস্ত ধর্মমঙ্গলের কবিই এই বিষয়ে আদি কবি ময়ূরভট্টের পথানুসরণ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লাউসেন ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে প্রবেশ করিবার পর উক্ত হরিশ্চন্দ্র রাজার অনৈতিহাসিক কাহিনী ইহাতে অত্যন্ত অপ্রধান হইয়া পড়িল। কিন্তু তৎপূর্বে যে হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনীই ধর্মসাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহা ইহলে দেখা যাইতেছে, ধর্মসাহিত্যের উদ্ভবের কিছুকাল পরে লাউসেনের আবির্ভাব হয়।

১ ‘শুভপুরাণ’, সা-প-পত্রিকা, ১৩৩৮, পৃ: ৮৩; ‘বীরভূম বিবরণ’, ১ম খণ্ড, ‘শ্যামারূপার গড়’ দ্রষ্টব্য।

লাউসেনের পিতার নাম কর্ণসেন। তিনি গোঁড়েশ্বরের অধীন ত্রিষষ্ঠীর গড় বা ঢেকুরের সামন্ত রাজা ছিলেন। বর্তমান জিলার পশ্চিম সীমান্তে সেন পাহাড়ী পরগণায় বর্তমান গোঁরাগাতি গ্রামের নিকট কর্ণগড় নামে একটি স্থান প্রাচীন মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই কর্ণগড়েই কর্ণসেনের বাস ছিল। অতঃপর ইছাই ঘোষ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া তিনি দক্ষিণে ময়নানগরে চলিয়া যান এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লাউসেন গোঁড়ের অধীনস্থ সামন্ত রাজা হন।

ইতিহাসে পাই, দেবপাল উংকল বা কলিঙ্গ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। বর্তমান মেদিনীপুরের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ প্রাচীন উংকলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ দেবপাল লাউসেনকে তাঁহার এই বিজিত রাজ্যের সামন্ত রাজা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ময়নানগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, ময়নানগর রাঢ়ভূমির দক্ষিণে এবং সমুদ্রের একেবারে তীরবর্তী।
ময়নানগর কোথায় ?
ঘনরাম চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,
“ময়নানগর বাটি সাগর সমীপ।” পৃঃ ১২৯

ইহা হইতেই কেহ কেহ তাহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমার দক্ষিণভাগে অবস্থিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। অবশ্য ঘনরাম চক্রবর্তীর ভৌগোলিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া এই স্থানের সন্ধান করিলে যে সফল পাওয়া যাইবে না, তাহা নিশ্চিত। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, যাহা দক্ষিণে বহু দূরে অবস্থিত তাহাই সমুদ্রের তীরে হইবে। এই অনুমান হইতেই যে ঘনরাম এই রকম উক্তি করিয়াছেন তাহাতে কোন ভুল নাই। অতএব ইহাকে

একেবারে গিয়া প্রকৃতই সমুদ্রের তীরে সন্ধান করিবার কোন কারণ দেখি না। বিশেষতঃ তমলুক মহকুমার কোন স্থানে ধর্মপূজা প্রচলিত নাই, অতএব ধর্মের একজন প্রধান সেবক এমন ‘পাণ্ডব-বর্জিত’ দেশে গিয়া পড়িবেন, ইহা কখনই কল্পনা করা যায় না। প্রাচীন ভগ্নস্তুপই একমাত্র প্রমাণ হইতে পারে না; স্থানীয় সংস্কারও ইহার মধ্যে একটি অতি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। সেইজন্ত আমাদের মনে হয়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা কতকটা সমীচীন। তিনি বলিয়াছেন, বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বর্তমান “ময়নাপুরই ময়নানগর। কারণ, এই গ্রামে রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ এতকাল পর্যন্ত বাস করিয়া আছেন। গ্রামে পাঁচটি ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছেন—যাত্রাসিদ্ধি, বাঁকুড়া রায়, ক্ষুদি রায়, শীতল নারায়ণ ও চাঁদ রায়।” এই গ্রামে বিষ্ণুপুর রাজবংশের পূর্বপুরুষ এখনও বর্তমান আছেন। অতএব ইহার স্থানীয় সংস্কার হইতেও মনে হয়, ইহার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। লাউসেনের ময়নানগর এখানে থাকা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাত্রশাসনের ঈশ্বর ঘোষ ও ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ এক ব্যক্তি নহে। অনেকে অবশ্য লিপি বিশেষজ্ঞ দিগের নির্দেশ অমাত্য করিয়াও তাত্রশাসনের ঈশ্বর ইছাই ঘোষ ঘোষকে তিনশত বৎসর পূর্বে লইয়া গিয়া ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষের সঙ্গে অভিন্নতা সম্পাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, লিপি-বিশেষজ্ঞদিগের মত অগ্রাহ্য করিবার পূর্বে তাহার যথেষ্ট কারণ প্রদর্শন করাইয়া লওয়া প্রয়োজন। শুধু

ইছাই ঘোষ ও ঈশ্বর ঘোষের নামের সামঞ্জস্য হইতেই বিজ্ঞান-সম্মত একটি প্রমাণকে এত সহজে উপেক্ষা করা যায় না। তদুপরি সোম ঘোষ ধবল ঘোষ, ঢেকুরী ঢেকুর ইহাদের মধ্যেও নিঃসন্দেহে অভিন্নতা কল্পনা করা যায় না।

কেহ আবার এই তাম্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষকে ধর্মমঙ্গলকাব্যের ইছাই গোয়ালার বংশধর বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর পালবংশের রাজা রামপালের সভায় আগত যে ঢেকুরীর এক সামন্ত রাজা প্রতাপ সিংহের^১ উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনিও সেই মতে ঈশ্বর ঘোষেরই বংশধর। কিন্তু নামের পদবী দিয়া মনে হয় প্রতাপ সিংহ স্বতন্ত্র বংশের লোক, অতএব ঢেকুর ও ঢেকুরী এক নহে।

তাহা হইলে ইছাই ঘোষ কি একেবারে কাল্পনিক? এই সম্বন্ধে একমাত্র প্রাচীন কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করা ছাড়া আর উপায় নাই। কিম্বদন্তীর মূলেও কিছু না কিছু সত্য থাকে। সেইজন্য এই সম্বন্ধেও যথাসম্ভব আলোচনা করা যাইতেছে।

অজয় নদের তীরবর্তী জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুলির পূর্বদিকে এক বিস্তীর্ণ অরণ্য আছে। এই অরণ্যের নাম শ্রামরূপার গড়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, ইছাই ঢেকুর বা ত্রিষষ্ঠীর গড়। এখানে ইছাই গোয়ালার পূজিত ভবানীর দেউল ছিল; অরণ্যমধ্যে এখনও একটি চতুষ্কোণ ভগ্ন দেউল আছে, লোকে বলে, ইছাই সেই প্রাচীন দেউল। কিন্তু মন্দির বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন, দেউলটি আধুনিক। দেউলের ভিতরেও কোন দেবতা নাই, আবদ্ধ একটি কোঁটার মত জিনিসের পূজা হয়। প্রাচীন

মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,^১ এখানেই কর্ণগড় অবস্থিত ছিল। কেহ মনে করেন, “এখানে কর্ণসেনের বাড়ী ছিল, এবং এখানে তিনি পরাজিত হইয়া দক্ষিণে পলায়ন করিয়াছিলেন”।^২

বঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে অজয় নদের দক্ষিণ-তীরে সেন পাহাড়ী পরগণার অন্তর্গত গৌরাণ্ডি নামে একটি স্থান আছে। এখানে ইছাই গোয়ালার রাজধানী ছিল বলিয়া কিস্বদন্তী প্রচলিত আছে। ইহার অদূরে অল্প পাহাড়শ্রেণী বর্তমান। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য হইতে জানিতে পারা যায়, ইছাই গোয়ালার গড় পর্বত দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ঘনরাম লিখিয়াছেন,

“চৌদিকে পাহাড় বেড়ি বাড়ী গড়

ছুর্গম গহন কাটি।

করিয়া চত্বর

বসাল নগর

রাজার বসত বাটি ॥”—পৃঃ ১৫

এখানে একটি আনুমানিক ৫০০ শত বৎসরের প্রাচীন মন্দির আছে। সেন পাহাড়ী পরগণার নামেও সেন রহিয়াছে, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, “গৌরাণ্ডির কিস্বদন্তী সত্য হইতে পারে”।^৩

অবশ্য সেন পাহাড়ী কিম্বা সেনভূম পরগণার নাম হইতেই ইহার সহিত কর্ণসেনের কোন সম্পর্ক কল্পনা করা সমোচীন নহে। কারণ, একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাংলার সেন রাজবংশের প্রথম কয়েকজন রাজা এই অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। অতএব লক্ষণ সেন, বল্লাল সেনের পূর্ব পুরুষের নাম অনুসারেই যে স্থানীয় পরগণাগুলির নাম

১ Major Rennellএর Bengal Atlas দ্রষ্টব্য।

২ ‘শৃঙ্গপুরাণ’ (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়) সা-প-পত্রিকা, পৃঃ ৭৯, সাল ১৩৩৮।

৩ ‘শৃঙ্গপুরাণ’ (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়) সা-প-পত্রিকা, ৩৮ ভাগ, পৃঃ ৭৯ পাদটীকা।

সেনভূম ও সেনপাহাড়ী হইয়াছে, এ বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারি। কারণ, তাঁহারাই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই বিষয়ে বর্দ্ধমান গেজেটিয়ারে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাও সমর্থনযোগ্য নহে।^১

উক্ত কিশদন্তী দুইটি বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, সম্ভবতঃ ইছাই গোয়ালা বর্তমান গৌরাণ্ডিক নিকটেই তাঁহার পার্বত্য দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তবে যে মন্দিরটি বর্তমানে তথায় ভগ্নদশায় পতিত হইয়া আছে, তাহা ইছাই গোয়ালার ভবানী-মন্দির ছিল না, তাহা নিশ্চিত। অবশ্য মন্দির পরবর্তী কালেও নির্মিত হইতে পারে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেনের পিতা কর্ণসেনকেও কেহ কেহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। মালদহে অনুষ্ঠিত শিবের গাজনে যে লৌকিক ছড়া গীত হইয়া থাকে তাহাতে উক্ত হয়,

“কাউসেন দন্তের বেটা নয়সেন দন্ত।

যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত ॥”^২

সাধারণের বিশ্বাস, এই কাউসেন কর্ণসেন ও নয়সেন লাউসেন। অবশ্য ধর্মঠাকুরের সঙ্গে শিব যে সময় অভিন্ন হইয়াছিলেন তখনই লাউসেনকে শিবপূজার প্রবর্তক বলিয়াও কথিত হওয়া কর্ণসেন আশ্চর্য্য কিছুই নহে। এই সমস্ত লোক-প্রবাদেও বিশেষ একটা মূল্য আছে। মনে হয়, লাউসেনের পিতৃপরিচয়ও সাধারণের অজ্ঞাত ছিল না, অতএব কর্ণসেনও সমসাময়িক সমাজে বিশেষ পরিচিত

১ বর্দ্ধমান গেজেটিয়ারে উক্ত হইয়াছে যে, বর্দ্ধমানের রাজা চিত্রসেনের নামানুসারে এই পরগণাগুলির এই মত নামকরণ হইয়াছে।

২ বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ১৫৭।

ব্যক্তিই ছিলেন এবং পুত্রের প্রতিষ্ঠা কতকটা এই পিতৃ-পরিচয়ের উপরও নির্ভর করিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ময়ূর ভট্টের ধর্মপুরাণ বলিয়া একখানি পুস্তক সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লার্ডসেনের পূর্বপর এই প্রকার বংশ পরিচয় পাওয়া যায়,

‘কনকসেনের পুত্র নাম কর্ণসেন।

গৌড়ের অধীন প্রজা পালন করেন ॥

ধর্মের রূপায় তার হইল তনয়।

লার্ডসেন নাম ধরে সর্বগুণময় ॥

ধর্মের মাহাত্ম্য তিনি প্রকাশ করিল।

চিত্রসেন নামেতে তাহার পুত্র হইল ॥

চিত্রেসেনের পুত্র নাম ধর্মসেন।

রামের সমান প্রজা পালন করেন ॥”—পৃঃ ২

অবশ্য এই পুস্তকখানির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে, সে কথা পরে আলোচনা করিয়াছি। অতএব স্বতন্ত্র কোন ঐতিহাসিক সমর্থন ব্যতীত ইহা হইতে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্যের আবিষ্কার করা যায় না।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ণসেনকে বল্লাল সেনের বংশের কেহ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।^১ কিন্তু কর্ণসেন যদি গৌড়েশ্বর ধর্মপালের পুত্র দেবপালের সমসাময়িক লোক হন তাহা হইলে দেখা যায় তখনও সেন বংশের পূর্বপুরুষেরা কেহই বাংলাদেশে আগমন করেন নাই। অবশ্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ণসেনের পুত্র লার্ডসেনকে লক্ষণ-

সেনের সেনাপতি ও তাঁহার আত্মীয় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহার মতে কর্ণসেন সেন বংশের কেহ হইতে পারেন, কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই যুক্তি সমর্থন যোগ্য নহে। অতএব কর্ণসেনের সঙ্গে বাংলার সেন রাজ বংশের কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কর্ণসেনেরও অস্তিত্বের কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, লাউসেনের মত তাঁহারও ব্যক্তিত্ব অনুমানের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

‘ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে হরিশ্চন্দ্রের পালা নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। লাউসেন যেমন নিজের দেহ নবখণ্ড করিয়া হরিশ্চন্দ্র রাজার গল্প কাটিয়া ধর্মের পূজা করিয়াছিলেন, এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে রাজা হরিশ্চন্দ্রও তেমনই ধর্মের আদেশে নিজের পুত্রকে বলিদান করিয়াছিলেন।’ লাউসেনের কাহিনী ধর্ম সাহিত্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে এই রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই তাহাতে কীর্তিত হইত, বলিয়া মনে হয়। কারণ প্রাচীনতর ধর্ম সাহিত্যে এই লাউসেনের কাহিনী নাই, হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই আছে। এই কাহিনীটির কতকগুলি বিষয়ে একটু বিশেষ গুরুত্ব আছে। সেইজন্য সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করিতেছি, — নিঃসন্তান রাজা হরিশ্চন্দ্র (বা হরিচন্দ্র) মহিষী মদনাকে লইয়া একদিন মনের দুঃখে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে বল্লুকা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল, সন্ন্যাসী ছদ্মবেশী ধর্ম। সন্ন্যাসীর নিকট রাজা তাঁহার দুঃখের কথা জানাইলেন, শুনিয়া সন্ন্যাসী রাজাকে পুত্রলাভের বর দিলেন, কিন্তু সর্ত্ত রহিল, পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে ধর্মের উদ্দেশ্যে বলি দিতে হইবে। রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। যথা সময়ে তাঁহার এক পুত্র হইল, তাহার নাম রাখিলেন, লুইচন্দ্র (বা লুইদাস)। পুত্র পাইয়া রাজা অঙ্গীকারের কথা বিস্মৃত হইলেন।

একদিন সেই ধর্মরূপী সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া রাজবাড়ীতে আসিয়া অতিথি হইলেন। রাজাকে জানাইলেন, রাজপুত্র লুইচন্দ্রের মাংস ব্যতীত অল্প কিছু তিনি আহার করিবেন না। রাজা ও রাণীর অনেক কাতর অনুনয় সত্ত্বেও তিনি নরমাংস ভক্ষণের অভিলাষ ত্যাগ করিলেন না। অগত্যা রাজারানী লুইচন্দ্রকে কাটিয়া তাহার মাংস রন্ধন করিয়া অতিথিকে পরিবেশন করিলেন। অতিথি সেই মাংস তিন থালে পরিবেশন করিতে বলিলেন, তিনি একা সেই মাংস খাইবেন না, রাজা ও রাণীকেও তাঁহার সঙ্গে বসিয়া খাইতে হইবে। তিন জনেই খাইতে বসিলেন, রাজা গ্রাস তুলিতে যাইবেন, এমন সময় অতিথি রাজার হাত ধরিয়া ফেলিয়া আত্ম-পরিচয় দিলেন। রাজদম্পতির ভক্তিতে অসীম সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বর দিতে চাহিলেন। রাজারানী পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। ধর্ম বলিলেন, লুইচন্দ্র জীবিত আছে, সে গাজনে বেত হাতে করিয়া নাচিতেছে। রাজারানী পুত্র ফিরিয়া পাইলেন।

এই কাহিনীটি অত্যন্ত প্রাচীন। কারণ, বাংলা দেশে প্রচলিত দাতাকর্ণের উপাখ্যানটিও এই কাহিনীরই অনুরূপ এবং তাহাও এই হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী হইতেই আসিয়াছে বলিয়া কেহ অনুমান করিয়াছেন।^১ কর্ণের নামের সহিত এই কাহিনী পরবর্তী কালে এই দেশে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে বলিয়া সংস্কৃত মহাভারতে এই কাহিনী দৃষ্টিগোচর হয় না। এমন কি, কাশীরাম দাসের মহাভারতেও ইহা নাই। ১০৬২ বঙ্গাব্দের একখানি বাংলা পুঁথিতে দ্বিজ কবিচন্দ্র রচিত দাতাকর্ণের কাহিনীটি পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনি হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীকে একটা বিশেষ আভিজাত্য দিবার জন্ত তাহার সহিত আনিয়া কর্ণের নাম সংযোগ করিয়াছেন।

১ 'ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র পালা' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্) বঙ্গী, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড পৃ:

কেহ কেহ আবার মনে করেন, এই হরিশ্চন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি। উক্তরীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মতে এই হরিশ্চন্দ্র ঢাকা জিলার অন্তর্গত সাভারের রাজা ছিলেন। তাঁহারই দুই কন্যা অহনা ও পহ্নাকে

ত্রিপুরার রাজা গোপীচন্দ্র বিবাহ করেন। কিন্তু

হরিশ্চন্দ্র কি

ঐতিহাসিক ব্যক্তি?

কতকগুলি কারণে এই মত সমীচীন বলিয়া

গ্রহণ করিতে পারা যায় না। প্রথমতঃ সাভারের

এই হরিশ্চন্দ্র রাজা যে পুত্র বলিদান করিয়াছিলেন এই সম্পর্কে কোন লোক-প্রবাদ পূর্ববঙ্গে প্রচলিত নাই। বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে ধর্মঠাকুরের পূজাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অতএব পূর্ববঙ্গের প্রাচীন একটি রাজবংশের একজন খ্যাতনামা রাজা এই ধর্ম ঠাকুরের এত বড় একজন ভক্ত হইবেন তাহা কখনই অনুমান করা যাইতে পারে না। তাহা হইলে গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের মত নানা লোক-গাথায় রাজার এই অপূর্ব অতিথি-সংকারের কথা পূর্ববঙ্গে প্রচলিত হইয়া পড়িত, কিন্তু পূর্ববঙ্গের কোন সাহিত্যেই তাহার কোন প্রমাণ নাই; বিশেষতঃ সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র যে সময়ের লোক তাহার পূর্বেই হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী পশ্চিম বঙ্গের ধর্মসাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অতএব এই মত কোন ক্রমেই গ্রহণ করা যায় না।

পণ্ডিত ত্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করিয়াছেন, এই হরিশ্চন্দ্র রাজা বর্ধমান জিলার অন্তর্গত অমরার রাজা ছিলেন। তাঁহার মতে রাজা হরিশ্চন্দ্র খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন। কোন কোন ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়, হরিশ্চন্দ্র রাজার রাজধানীর নাম অমরা। ইহা হইতেই ত্রীযুক্ত রায় মহাশয় অনুমান করিয়াছেন, এই “অমরা দামোদরের উত্তরে, বর্ধমানের দিকে হইবে।”^১

১ শৃঙ্গপুরাণ, সা-প-পত্রিকা, ৩৮ ভাগ, পৃ: ৭৭।

অবশ্য ইহাই ধর্মপূজার একপ্রকার কেন্দ্রস্থল ছিল, কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী এই স্থানেই যে হইবে তাহার প্রমাণ কি? তিনি এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “বর্দ্ধমান জেলার দামোদরের উত্তরে, মানকর রেল ষ্টেশনের ঈশান কোণে অমরা-গড় জানিতেছি। সেখানে পুরাতন গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। লোকে বলে, অমরার গড়; কেহ বলে, মহেন্দ্রের গড়, এবং কুতুহলী জনে রাজা মহেন্দ্রের পার্টরাণীর নাম অমরাবতী রাখিয়া সেই রাণীর নামে গড়ের নাম কল্পনা করিয়াছে।”

কিন্তু এই অমরার রাজার বংশধরদিগের নিকট যে কুলপঞ্জী আছে তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব পুরুষের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র নামে কাহারও উল্লেখ নাই। তাঁহাদের আদি পুরুষ রাঘব সিংহ ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্য স্থাপন করেন। রাঘবসিংহের পুত্র গোপাল, তাঁহার পুত্র শতক্রতু ও শতক্রতুর পুত্র মহেন্দ্র ইত্যাদি। এই মহেন্দ্রের নামানুসারেই অমরার গড়কে কেহ কেহ মহেন্দ্রের গড় বলিয়া থাকে। বর্তমানে এই বংশের আদিপুরুষ হইতে ত্রিংশ পুরুষ চলিতেছে। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় অনুমান করেন, গোপালের পুত্র “শতক্রতু নাকি শত যজ্ঞ করিয়া এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শতক্রতু তাঁহার প্রকৃত নাম নয়। বোধ হয় তাঁহার প্রকৃত নাম হরিশ্চন্দ্র।” কিন্তু বংশপঞ্জীতে প্রকৃত নামের উল্লেখ না করিয়া তাঁহার গুণবাচক একটি ‘উপাধি’ উল্লেখ করিবার রীতি স্বীকার করা যায় না, বিশেষতঃ যদি তাহাও স্বীকার করিয়া লওয়া যায় তবে তাঁহার নাম যে হরিশ্চন্দ্রই ছিল তাহারই বা প্রমাণ কি? অতএব বংশপঞ্জিকায় যখন একটি স্বতন্ত্র নাম পাইতেছি তখন তাহা অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিয়া একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক নামকে সেখানে স্থান দান করা কোন মতেই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

সেইজন্তু কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, এই হরিশ্চন্দ্র পৌরাণিক
কৃষ্টি।^১ প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে এক অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্রের
এক গল্প দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বরুণের বরে একটি পুত্র লাভ

করেন, তাহার নাম রোহিত। হরিশ্চন্দ্র পুত্রকে
বৈদিক সাহিত্যে বরুণের নিকট বলি দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন।
হরিশ্চন্দ্র রোহিত একথা জানিতে পারিয়া বনে পলাইয়া যায়।

সেখানে অর্থের বিনিময়ে এক লোভী ব্রাহ্মণের একটি পুত্র ক্রয় করিয়া লইয়া
পিতার নিকট ফিরিয়া আসে। হরিশ্চন্দ্র নিজের পুত্রের পরিবর্তে তাহাকেই
বলি দিয়া বরুণের ক্রোধ-শাস্তির আয়োজন করেন। কিন্তু নরবলি দিবার জন্ত
কোন ঘাতক পাওয়া গেল না, অতঃপর সেই ব্রাহ্মণ অধিকতর অর্থলোভে
নিজের পুত্রকেই বলি দিতে প্রস্তুত হইল। হস্ত-পদ বদ্ধ অবস্থায় যজ্ঞস্থলে
উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণ-পুত্র বরুণের স্তব করিতে আরম্ভ করিল, বরুণ তাহাতে
সন্তুষ্ট হইয়া তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ-পুত্রও বিশ্বামিত্রের
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশ করিল এবং কালক্রমে বেদের
কতকগুলি মন্ত্র রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ,
কৌষীতকী ব্রাহ্মণ প্রমুখ বৈদিক সাহিত্য হইতে এই কাহিনী ক্রমে
মহাভারত ও পুরাণে প্রবেশ লাভ করে এবং কালক্রমে অল্পবিস্তর
রূপান্তরিত হইতে থাকে। ধর্ম-সাহিত্যে তাহারই আর এক রূপের সহিত
আমরা পরিচয় লাভ করি। এই কাহিনীর সহিতই আবার প্রসিদ্ধ
পৌরাণিক কাহিনী—বারানসীর রাজা হরিশ্চন্দ্র, তৎপুত্র রোহিতাশ্ব ও মহিষী

১ শ্রীধর্মপুরাণ, (শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়) পৃ: ২৪।

২ 'ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র পালা' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্) বঙ্গভূমি, ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড,
পৃ: ৩১৮।

শৈব্য্যর কাহিনীর সুদূর সম্পর্ক রহিয়াছে।^২ উপরোক্ত একই বৈদিক কাহিনীর এই সমস্তই পৌরাণিক রূপান্তর মাত্র। ইহাদের সহিত ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই।

‘হরিশ্চন্দ্র’ রাজার কাহিনী হইতে জানিতে পারা যায়, হরিশ্চন্দ্র রাজা বল্লকা নদীর তীরে ছদ্মবেশী ধর্ম্মের সহিত সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ ধর্ম্মপূজার আদিস্থান লাভ করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতে বল্লকা-তীর ধর্ম্মপূজার জন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, নতুবা ছদ্মবেশী ধর্ম্ম সেখানে বাস করিবেন কেন? রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত শূত্রপুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়,

“বৈকুণ্ঠেতে জীয়ে ধর্ম্ম বল্লকাতে স্থিতি।”

এইমত উল্লেখ রহিয়াছে। ধর্ম্মসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্বের যে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেও উক্ত হইয়াছে আদিদেব সর্ব্বপ্রথম বল্লকারই সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম্মনিন্দক মার্কণ্ডেয় মুনি কুষ্ঠরোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত বল্লকা তীরেই চন্দন কাঠের ধূনা জালিয়া ধর্ম্মপূজা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপূজা বিধানেও আছে, “শনিবার ব্রত করিল বল্লকার তীরে।” অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই বল্লকা নদীর সঙ্গে ধর্ম্মপূজার প্রাচীনতম ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে।

এই বল্লকা নদী কোথায়? ধর্ম্মপূজা-বিধানের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—(পৃঃ ৪) “বল্লকা নদী বর্ধমানের নিকট দামোদর হইতে উঠিয়া মৃগাপুরের বালুখালে পড়িয়াছে। নদীটি এখন মজিয়া গিয়াছে; সব জায়গায় জল থাকে না; কিন্তু বড়োয়ানে, বিশেষ ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরের নীচে, একটি বাঁওর হইয়া বেশ চটাল নদীর মত দেখা যায়। উহার জল অতি পরিষ্কার। এই বল্লকা নদীই ধর্ম্মঠাকুরের তীর্থস্থান।” বর্ধমান শহরের দক্ষিণে দামোদর নদের উপর বাঁধ নির্মাণ হওয়ার পর

ইতে এই নদীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, এখন তাহার চ্ছ একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। মেমারি রেল ষ্টেশনের দক্ষিণে একটি খাল এখনও বল্লকা নামে কথিত হয়, ইহাই প্রাচীন বল্লকার স্থিতি বহন করিতেছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, বর্দ্ধমান শহরের পূর্ব দিক দিয়া যে বাঁকা নদী প্রবাহিত হয়, তাহাই প্রাচীন বল্লকা।^১ মনে হয়, এই বল্লকা-তীরেই রামাই পণ্ডিতের আশ্রম ছিল;—
গুণাপুরাণেও পাই,

“রামাই পণ্ডিত

করে নিত গীত

পসন্ন হইল বল্লকা।”

—চনা-পাবন

এখনও বল্লকা-তীরে বড়োয়ানে এক অতি প্রাচীন ধর্মঠাকুর আছেন।

মনে হয়, অপর কোন প্রসিদ্ধ ধর্মপূজারী হইতে বর্দ্ধমানের দক্ষিণে আর একটি স্থান ধর্মপূজার জগু প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাহা চম্পা নদীর ঘাট।

চম্পানদীর ঘাট ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে পাই, রজাবতী পুত্র-কামনায়া

এই চাঁপায়ের ঘাটে শালে ভর দিয়া ধর্মপূজা করিয়া-
ছিলেন। শূত্রপুরাণেও আছে, “স্তান সন্ধ্যা গোঁসাত্রির চাম্পা নদীর ঘাট।” —(ধর্মস্থান)

দামোদর নদের দক্ষিণে প্রায় সমান্তরাল ভাবে দ্বারকেশ্বর নদী প্রবাহিত। ইহা কোতুলপুর পর্যন্ত আসিয়া দক্ষিণে ক্রমে কুমঝুমি ও পরে রূপনারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়া হুগলী ও মেদিনীপুর জিলার উপর দিয়া গিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলার পূর্ব সীমান্ত হইতে বর্দ্ধমানের কোতুলপুর পর্যন্ত এই নদী চাঁপাই নদী বলিয়াই কথিত হইত। এখন রূপনারায়ণ পর্যন্ত সমস্ত নদীই দ্বারকেশ্বর বলিয়া কথিত হয়। এই চাঁপাই

নদীর তীরেই এক স্থান ধর্মপূজার জন্ম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, “কোতুলপুরের জৈশান কোণে দ্বারকেশ্বরের কূলে খন্নগর ও বিহার গ্রাম আছে। বিহারে কালুরায় ধর্মরাজ আছেন। ইহার মন্দির পুরাতন নয়। কিন্তু নিকটে মাটি খুঁড়িতে গিয়া প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, আশে পাশে পুরাতন ইটও পড়িয়া আছে। এইখানে চাঁপায়ের প্রসিদ্ধ ঘাট ছিল। অল্প কোথায়ও দেহারার চিহ্ন নাই, বিহার নামও নাই।” সম্ভবতঃ এই স্থানেই রঞ্জাবতী পুত্র-কামনায় ধর্মপূজা করিয়াছিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, ধর্মমঙ্গল কাব্যের বর্তমান কাহিনী অর্থাৎ লাউসেনের গল্প পরবর্তী কালে ধর্ম সাহিত্যের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীনতর কাহিনী রচনার কাল ধর্মসাহিত্যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, এই প্রাচীন ধারারই অনুবর্তন করিতে গিয়া খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্য্যন্ত কবি সহদেব চক্রবর্তী এই লাউসেনের কাহিনীকে তাঁহার কাব্যে স্থান দান করেন নাই। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী তাঁহারও কাব্যের উপজীব্য। অতএব লাউসেনের গল্পটি ধর্মসাহিত্যের মুখ্য কাহিনী নহে। ইহাতেই মনে হয়, রাজা হরিশ্চন্দ্রকে লইয়াই ধর্মমঙ্গল কাহিনীর সূত্রপাত হয়। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, হরিশ্চন্দ্র পৌরাণিক ব্যক্তি; অতএব তাঁহার কাল নিরূপণ করিয়া এই কাহিনীর উদ্ভবকাল সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছান যাইতে পারে না।

এই ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, রামাই পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি ধর্মপূজার প্রবর্তক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

অবশ্য অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই রামাই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের
 রামাই পণ্ডিত পূজার প্রবর্তক না হইলেও তিনি এই লৌকিক
 সংস্কারের উপর বৌদ্ধ প্রভাবের কালে তাহার বিশিষ্ট
 একটি পূজা-পদ্ধতির রচয়িতা ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার কালেই হরিশ্চন্দ্র
 রাজার কাহিনী ধর্মপূজার সম্পর্কে সর্বপ্রথম কীর্তিত হইতে আরম্ভ করে।
 তাঁহার নামে প্রচলিত ধর্মপূজা পদ্ধতিতে এই হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর আংশিক
 উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব তাহার কাল নিরূপণ করিতে পারিলেই প্রাচীনতম
 ধর্মসাহিত্যের উদ্ভব-কাল সম্বন্ধে একটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।
 অবশ্য এই রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকিলেও^১
 তাঁহার নামে প্রচলিত ধর্মপূজার পদ্ধতি প্রকৃতই তাঁহার রচিত কিনা
 এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ধর্মমঙ্গল কাহিনীতে
 দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি পূজার পুরোহিত মাত্র, সম্ভবতঃ তিনি
 এই পূজার একটা বিশেষ বিধির প্রবর্তন করেন, তাহাই পরবর্তীকালে
 তাহার শিষ্যগণ কর্তৃক অনুসৃত হইতে আরম্ভ করে। মূলতঃ ধর্মসাহিত্যের
 সঙ্গে তাঁহার কোন সংশ্রব ছিল না। পরবর্তী কালে তাঁহার শিষ্যগণ
 তাঁহার নামে কতকগুলি ছড়া-পাঁচালী রচনা করিয়া ধর্মপূজার আনুষঙ্গিক
 বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেগুলি ব্যবহার করিতে থাকে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন
 লেখক কর্তৃক রচিত ভারতীয় সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্যের মূলে যেমন
 বেদব্যাসকে কল্পনা করা হইয়া থাকে তেমনি ধর্মপূজার সমস্ত লৌকিক
 ছড়াই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মপুরোহিত কর্তৃক রচিত হইয়াও একই

১ ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি নামক ধর্মঠাকুরের ডোম পূজারীরা নিজেদের রামাই
 পণ্ডিতের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এই রামাই পণ্ডিত ও ধর্মপূজার প্রবর্তক
 রামাই পণ্ডিত যে এক ব্যক্তি নহেন, সে বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ।

রামাই পণ্ডিতের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। অতএব রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত ধর্মপূজা পদ্ধতিতে কোন সময়ে যে হরিশ্চন্দ্র রাজার গল্প গিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে একটা অনুমান করা যায়, এই মাত্র।

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায়, রামাই পণ্ডিত কর্ণসেন ও রজাবতীর সমসাময়িক লোক। তাঁহারা গোঁড়েশ্বর দেবপালের সমসাময়িক বলিয়া তিনিও খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অবশ্য এই সম্পর্কে পরবর্তী ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের ঐতিহ্য গ্রহণ করার পূর্বে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ, তাহাদের অধিকাংশই ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাব্য রচনা করিতে গিয়া অনৈতিহাসিক লোক-শ্রুতিরই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য। তবু ইহা

রামাইর
আবির্ভাব-কাল

নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, রাঢ়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের
অভ্যুদয়ের পূর্বেই রামাই পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন।
কারণ, তিনি অস্পৃশ্য জাতির লোক হইয়াও তৎকালীন

সমাজে এতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন দেখিয়া মনে হয়, কোন ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সেই যুগের তদ্বৈশিষ্ট্য সমাজের সম্মুখে বর্তমান ছিল না। সেইজন্ত রামাই পণ্ডিত গোড়ের পালরাজদিগের সময়েই বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি দেবপালের সমসাময়িক কালে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির এই উক্তি এই ক্ষেত্রে মানিয়া লইতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। অতএব মনে হয়, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পর রামাই পণ্ডিত কর্তৃক ধর্মঠাকুরের পূজার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি স্থাপিত হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে এই ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-সূচক নানা কাহিনী লোক-গাথায় রচিত হইতে আরম্ভ করে। অতঃপর প্রাচীনতম মঙ্গলচণ্ডীর গীত ও বিষহরীর গীতের মত তাহা

ক্রমে কাব্য-কাহিনীবদ্ধ হয়। কবি ময়ূর ভট্টই সর্বপ্রথম এই কাহিনীকে মঙ্গলকাব্যের মর্যাদা দান করেন।

উপরোক্ত রামাই পণ্ডিতের নাম দিয়া ‘শূত্র পুরাণ’ বলিয়া একখানি পুস্তক প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ষি ৬ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয়

শূত্রপুরাণ

সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রামাই পণ্ডিত রাঢ়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানের পূর্ববর্তী লোক হইলেও তাহার নামে প্রচলিত এই গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেও মনে হয়, তিনি এই গ্রন্থের রচয়িতা নহেন,— পরবর্তী কালের ধর্ম-পূজারীরা ইহার সহিত তাঁহার নাম সংযোগ করিয়া দিয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে কোথাও ইহাকে শূত্রপুরাণ বলিয়াও উল্লেখ করা হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় ৬ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার নাম দিয়াছিলেন, ‘রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি।’ বাস্তবিক ধর্মপূজার নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ‘গৃহভরণ’ বা ‘ঘরভরা’ উৎসবের ইহা একটি পদ্ধতি মাত্র। সেইজন্ত এই নামই গ্রন্থখানির পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে বৌদ্ধ শূত্রবাদের কথা দেখিয়া ৬নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গ্রন্থ-সম্পাদনকালে ইহার নাম দিয়াছিলেন, ‘শূত্রপুরাণ’। গ্রন্থমধ্যে একস্থানে ইহাকে ‘আগম পুরাণ’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে,—

“রামাই পণ্ডিত কহএ আগম পুরাণে।”

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, গ্রন্থখানি একজনের রচনা নহে। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিভিন্ন ধর্মপূজারী ইহার বিভিন্ন অংশ স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কোন কোন অংশ গোঁসাই পণ্ডিত নামক কোন ধর্মপূজারীর রচিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীরও পরবর্তী কালে ইহা

বর্তমান আকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল। অতএব ইহা হইতে প্রাচীন কোন তথ্য সন্ধানের উপায় নাই।

এই শূন্যপুরাণ সম্পর্কে একটি বিষয় আমাদের আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে এই যে, ইহা কি আমাদের আলোচ্য মঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত? ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীকে (শূন্যপুরাণ কি মঙ্গলকাব্য?) সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়,—প্রথমভাগে দেবতা খণ্ড বা সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী, দ্বিতীয়ভাগে পূজা প্রবর্তনের ইতিহাস ও তৃতীয় ভাগে চরিতখণ্ড বা লাউসেনের কাহিনী। কিন্তু শূন্যপুরাণে একমাত্র প্রথম খণ্ডটি আছে, তাহাও সুগ্রথিত নহে। মঙ্গলকাব্যের এই দেবতাখণ্ড মুখ্য বিষয় নহে বরং চরিতখণ্ডই ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এ কথা সত্য যে, এই শূন্যপুরাণে পরবর্তী কালে সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যগুলির প্রভাবও আসিয়া কতক পড়িয়াছিল। সেইজন্ত দেখিতে পাই, ইহার কবিও মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ ভক্ত ও নায়কের জন্ত দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন,—

“গাএন পণ্ডিত রামএ ধর্মপদতলে।

ভকত নাএকে পরভু রাখিব কুশলে ॥”

“গাএন পণ্ডিত রাম ভাবি নিরঞ্জে।

ভকত নাএকে ধর্ম রাখিব কল্লানে ॥”

তুই এক জায়গায় ইহাকে গীত ও পাচালী বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন,

“ধর্মর চরণে গীত পণ্ডিত রামাই গাএ।”

“পরভুর চরণে মজুক নিজচিত।

শ্রীজুত রামাই রচিল পাচালী সঙ্গীত ॥”

কিন্তু এই সমস্ত লক্ষণ প্রায় মধ্যযুগের সমস্ত রচনা-মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। অতএব ইহা হইতেই শ্রুতপুরাণকে কাব্যের মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে না। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহা ধর্মপূজার নৈমিত্তিক আনুষ্ঠান ‘গৃহভরণে’র পদ্ধতি মাত্র। অতএব ইহা আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নহে।

তাহা হইলে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির আদি রচনা কি ও তাহার রচয়িতা কে? পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহার কাহিনীর দুইটি স্বতন্ত্র ভাগ আছে।

একটি হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী ও অপরটি লাউসেনের কাহিনী। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীটিই প্রাচীনতর। লাউসেনের কাহিনী পরবর্তী কালে হইতে সংযোজিত

হইয়া ইহার মুখ্য বিষয়-বস্তু হইয়া পড়িলেও তৎপূর্বে মার্কণ্ডেয় মুনি ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই এই জাতীয় কাব্যের উপজীব্য ছিল। ‘ধর্মপূজা-বিধান’ ও ‘শ্রুতপুরাণে’ মার্কণ্ডেয় মুনি ও হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্মপূজার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাতে হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র লাভ, ছদ্মবেশী

অতিথির নর-মাংস প্রার্থনা ইত্যাদি বিস্তৃত কাহিনীর গৌসাই পণ্ডিতের গ্রন্থ উল্লেখ নাই। পরবর্তী ধর্মমঙ্গলগুলিতে হরিশ্চন্দ্র-পালায় এই কাহিনী কতকটা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তবে ধর্ম সাহিত্যে এই হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী কে আনিল?

ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্র পালায় দেখিতে পাওয়া যায়, রাণী রঞ্জাবতী কর্ণসেনকে হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র-বলিদানের কাহিনী শুনাইতে গিয়া পণ্ডিত গৌসাই রচিত কোন গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন।—

“তবে রঞ্জাবতী বলে করি নিবেদন।

পণ্ডিত গৌসাই গ্রন্থে কহিল যেমন॥”

অতএব মনে হইতেছে, পণ্ডিত গৌসাই ধর্ম সাহিত্যে হরিশ্চন্দ্র কাহিনীর

আদি রচয়িতা। এই গৌসাই পণ্ডিত শ্রুতপুরাণোক্ত পঞ্চম পণ্ডিত বলিয়াই মনে হয়। ইনি রামাই পণ্ডিত নহেন, কিম্বা ‘পণ্ডিত গৌসাই গ্রন্থ’ বলিতে ‘শ্রুতপুরাণ’কেও বুঝাইতেছে না। কারণ, শ্রুতপুরাণে হরিশ্চন্দ্র রাজার বিস্তৃত কাহিনী নাই, কেবল তাঁহার ধর্মপূজার কথাই উল্লেখ আছে। অতএব মনে হয়, গৌসাই পণ্ডিতের অধুনা-বিলুপ্ত কোন গ্রন্থই ধর্মসাহিত্যের আদি-রচনা। অতঃপর পরবর্তী লার্ডসেনের বিস্তৃত কাহিনীর লোকপ্রীতির ফলে তাহা কালক্রমে সংক্ষিপ্ত হইয়া ধর্মসাহিত্যে হরিশ্চন্দ্র পালায় কোনভাবে আত্মরক্ষা করিয়া আছে।

পরবর্তী ধর্মমঙ্গলের কবিগণ লার্ডসেনের কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া
 ময়ূর ভট্ট তাহাদের পূর্ববর্তী একজন কবিকে এই কাহিনীর
 আদি-রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার নাম
 ময়ূর ভট্ট। তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত কিছুই জানিতে পারা যায় না, একমাত্র
 পরবর্তী কবিদিগের কাব্য হইতেই তাহার নামের সহিত পরিচয় লাভ করা
 যায় মাত্র। •

মাণিক গাঙ্গুলী লিখিয়াছেন,

“বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট কবি সুকোমল।

দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্মমঙ্গল ॥”—পৃঃ ১১৬, ১২০

“বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম।

দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্মগুণগান ॥”—পৃঃ ১৮১

ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁহার গীতারম্ভে লিখিয়াছেন,

“হাকন্দ পুরাণ মতে, ময়ূর ভট্টের পথে,

জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম সভায়।”—পৃঃ ৫

“স্থানে স্থানে বন্দিব যতেক দেবদেবী।

ময়ূর ভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আশু কবি ॥”—পৃ: ৫

“ময়ূর ভট্টে বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥”—পৃ: ২৬, ১৪৭

গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ধর্মমঙ্গলে লিখিয়াছেন,

“আছিল ময়ূর ভট্ট শ্রু কবি পণ্ডিত ।

রচিল পয়ার ছান্দে অনাথের গীত ॥

ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্ম-শতদল ।

রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্মের মঙ্গল ॥”

বঙ্গসাহিত্য পরিচয় পৃ: ৩৮২

সীতারাম দাস লিখিয়াছেন,

“ময়ূর ভট্টকে

বন্দিয়া মস্তকে

সীতারাম দাসে গায় ॥”—ঐ, পৃ: ৪১০

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত একখানি নাম-
তারিখহীন খণ্ডিত ধর্মমঙ্গল পুঁথিতে পাওয়া যায়,

“যথা তুমি উপনীত

তথাই * গীত

তোমা বিহু আনন্দে চঞ্চল ।

দ্বিজ ময়ূর ভট্ট বঙ্গে (বন্দে ?)

* * গায়ন স্বক্ষে

গাই গীত মঙ্গল ॥”^১

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল হইতে উপরে যে পদ দুইটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার শেষটিতে ময়ূর ভট্টের সঙ্গে রূপরাম বলিয়া একজন কবিরও বন্দনা রহিয়াছে। কিন্তু এই রূপরামও ময়ূর ভট্টের পরবর্তী কবি এবং তিনিও যে তাঁহাকে বন্দনা করিয়া লইয়া নিজের কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন পুঁথিশালায় রক্ষিত রূপরামের ধর্মমঙ্গল হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। রূপরাম লিখিতেছেন, “ময়ূর ভট্টের পদ মনে অনুমানি।”

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ‘ধর্মমঙ্গলের সমস্ত কবিই তাঁহাদের কাহিনী মূলতঃ এই ময়ূর ভট্টের কাব্য হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।’ কিন্তু এই ময়ূর ভট্ট কে? তাহার পরিচয়ই বা কি?

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ময়ূরভট্টের ‘শ্রীধর্ম পুরাণ’ নাম দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মূল পুঁথি কিম্বা তাহার কোন অনুলিপি পাওয়া যায় না।

১৩১০ সালে লিখিত একখানি মাত্র পুঁথির উপর ‘নব্য ময়ূর ভট্ট’ নির্ভর করিয়া গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদক ইহাকেই ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূর ভট্টের কাব্য বলিয়া মনে করেন। ইহাতে কবির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, কবি ময়ূর ভট্ট লাউসেনের পৌত্র ধর্মসেনের সম-সাময়িক। গ্রন্থ-সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করেন, ময়ূর ভট্ট খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক।

কিন্তু নানা কারণে এই পুস্তকখানির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।^১ একাদশ শতাব্দীর একজন কবির একখানি গ্রন্থ সহস্রা বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিলে ইহার সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তাহা গ্রহণ করা উচিত। পুস্তকখানির ভাষা ও ভাবভঙ্গি অত্যন্ত আধুনিক। কিন্তু একখানি এতকাল অপ্রচলিত পুঁথির ভাষা এত আধুনিক হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। চণ্ডীদাসের পদগুলি ব্যাপক প্রচলনের জগৎ আধুনিকতা প্রাপ্ত হইয়াছে স্বীকার করা যায়, কিন্তু এত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের মধ্যে এই ময়ূরভট্টের আর একখানিও সম্পূর্ণ কিম্বা খণ্ডিত পুঁথির পাতাও

১ ‘শ্রুত পুরাণ’ (সা-প-পত্রিকা) ৩৮ ভাগ পৃঃ ৬৭

আবিষ্কৃত হয় নাই, অতএব যদি ইহা খাঁটি পুঁথিই হইত, তাহা হইলে ত্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মত ইহারও ভাষার প্রাচীনত্ব রক্ষা পাইত। বিশেষতঃ এই আধুনিক পুস্তকখানি যাহার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে ত্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাহার যে ব্যক্তিগত পরিচয় আবিষ্কার করিয়াছেন ^১ তাহাও এই পুস্তকখানির উপর বিশ্বাস স্থাপনের অমুকুল নহে। অতএব এই পুস্তকখানিকে কোনমতেই মাণিক-ঘনরাম-বন্দিত ময়ূরভট্টের রচিত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহা সম্ভবতঃ অত্যন্ত আধুনিককালে ময়ূরভট্টের নামের উপর অত্র কোন কবি রচনা করিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই রকম প্রয়াস আমাদের দেশে নূতন নহে।

কিন্তু পুস্তকখানির রচনা আধুনিক হইলেও ইহাতে ধর্মমঙ্গল কাহিনীর প্রাচীনতর ধারাটিরই অনুসরণ করা হইয়াছে। পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নহে, চরিতখণ্ড বা লাউসেনের কাহিনী ইহাতেও নাই। তবে সংজাত খণ্ডের শেষে চরিতখণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত সূচী দেওয়া হইয়াছে, পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ বলিয়াই পরবর্তী কাহিনী ইহাতে পাওয়া যায় না। এমনও হইতে পারে যে, ময়ূরভট্টের কোন বিলুপ্ত-প্রায়, স্মৃতি-অবশেষ কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ইহা আধুনিক কালে রচিত হইয়াছে, কারণ ময়ূরভট্টের কোন পুঁথি আবিষ্কৃত না হইলেও তাহার রচিত অসংলগ্ন কতকগুলি পদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ^২ মহামহোপাধ্যায় ৩হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ময়ূরভট্টের একখানি পুঁথি দেখিয়াছিলেন বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছিলেন।^৩ তাহার

১ ঐ

২ 'বীরভূমি', আষাঢ়. ১৩০৭ সাল।

৩ বৌদ্ধগান ও দৌহা ভূমিকা, পৃঃ ৩

অমুমান, পুঁথিখানি পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখা। ময়ূরভট্ট এই সময়ের লোক হওয়াই খুব সম্ভব। কিন্তু ছর্ভাগ্যের বিষয় শাস্ত্রী মহাশয় পুঁথিখানির আর কোন সন্ধান দিতে পারেন নাই, পুস্তকখানি প্রকাশিতও হয় নাই। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ‘মাণিক গাঙ্গুলী ও ধর্মমঙ্গল’ নাম দিয়া ১৩১২ (১ম সংখ্যা) সালে এক ভদ্রলোক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, ময়ূরভট্টের “গ্রন্থ এখনও বাঁকুড়া জেলায় প্রচলিত আছে।”

অতএব দেখা যাইতেছে, ময়ূরভট্টের নাম ও কাব্যকীর্তি যে একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল তাহা নহে; হয় ত কোন কোন ধর্মমঙ্গলের কবির কাব্য-মধ্যে তাঁহার রচনাও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। নব্য ময়ূরভট্ট তেমনই মূল ময়ূরভট্টের প্রাচীন কোন অসংলগ্ন কাব্যকাহিনীকে ভিত্তি করিয়া হয়ত তাহার নূতন কাব্য গড়িয়াছেন, কিন্তু তাহা হইতে প্রাচীন ময়ূরভট্টের প্রকৃত কোন পরিচয় উদ্ধারের উপায় নাই।

‘ময়ূরভট্ট জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন কোন ধর্মমঙ্গলের কবি তাঁহাকে “দ্বিজ ময়ূরভট্ট” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।’ বারেন্দ্র

কুলপঞ্জিকায় ভট্টশালী গাঞির আদি পুরুষ
ময়ূরভট্টের পরিচয়

মহীধরের পুত্র এক ময়ূরভট্টের উল্লেখ আছে।^১

ইনিই ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি ময়ূরভট্ট বলিয়া কেহ অমুমান করিয়াছেন। কিন্তু এই ময়ূরভট্ট কবি ছিলেন, এমন প্রসিদ্ধি নাই। বিশেষতঃ তিনি বরেন্দ্রভূমির লোক, সেখানে ধর্ম-পূজাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অতএব, এই ময়ূরভট্টের সহিত ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি ময়ূরভট্টের কোন সম্পর্ক কল্পনা করা যাইতে পারে না।

এই ময়ূরভট্টই ব্রাহ্মণ কবিদিগের মধ্যে ধর্মমঙ্গল রচনার পথ-প্রদর্শক। তাঁহারই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া পরবর্তী কালের মানিকরাম, ঘনরাম প্রভৃতি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কবি এই কাব্য রচনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন।

ময়ূরভট্টের কাব্যের নাম ‘হাকন্দ-পুরাণ।’ ঘনরাম চক্রবর্তী এই সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, “হাকন্দ পুরাণ মতে, ময়ূরভট্টের পথে।”

হাকন্দ পুরাণ বলিয়া স্বতন্ত্র কোন কবির লেখা কোন কাব্য ছিল না। রামাই পণ্ডিতের শূত্রপুরাণের নামও হাকন্দ-পুরাণ নহে।* কারণ, শূত্রপুরাণে পশ্চিমোদয়ের কোন কথা নাই, অথচ ঘনরাম উল্লেখ করিয়াছেন,

“হাকন্দ পুরাণে লেখা, সাক্ষাৎ আমার দেখা
কলিকালে পশ্চিম উদয়।”—পৃঃ ৮

লাউসেন যেখানে দেহ নবখণ্ড করিয়া কাটিয়া ধর্মের পূজা করিয়াছিলেন সেই স্থানের নামই হাকন্দ,

“দিবস দ্বাদশ দণ্ডে হাকন্দেতে নব খণ্ডে
হবে যবে রঞ্জার তনয়।”—ঐ

ময়ূরভট্টই এই হাকন্দ-কাহিনীর রচয়িতা বলিয়া তাঁহার কাব্যের নামও হাকন্দ-পুরাণ। পূর্বোল্লিখিত ময়নাপুর গ্রামে হাকন্দ পোখর নামে এক “অতি পুরাতন ও বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। বারুণীর সময় ইহার পাড়ে মেলা বসে। যাত্রীরা ইহাতে স্নানের জল পায়না, কাদা জলই মাথায় দেয়।” ময়ূরভট্টের বর্ণিত হাকন্দের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে। নব্য ময়ূরভট্ট তাঁহার কাব্যখানিকে সর্বত্রই ‘ধর্মপুরাণ’, ‘শ্রীধর্মপুরাণ’ কোথাও বা ‘অনাদি পুরাণ’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন কোথাও

হাকন্দ-পুরাণ বলেন নাই। ইহা হইতেও এই পুস্তকের অর্ধাচীনত্বই প্রমাণিত হয়।

‘ময়ূরভট্টের পথানুসরণ করিয়া সর্বপ্রথম কোন কবি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিলেন তাহা নিঃশংসয়ে বলিবার উপায় নাই। তবে মানিক গাঙ্গুলীর কাব্যেই ময়ূরভট্টের নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে
রূপরাম আর একজন কবিরও নাম উল্লেখ রহিয়াছে, তাঁহার নাম রূপরাম। মানিকরাম তাঁহাকে আদি রূপরাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন,

“বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম।

দ্বিজ শ্রীমানিক ভণে ধর্ম্মগুণগান।”

ইহাতে মনে হয়, মানিক রামের সময়ে কিম্বা তাঁহার কিছু পূর্ববর্তী কালে রূপরাম নামে আরও একজন ধর্ম্মমঙ্গলের কবি বর্তমান ছিলেন, সেইজন্য ইহাদের মধ্যে যিনি প্রাচীনতর তাঁহাকেই তিনি আদি রূপরাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে দুইজন রূপরামের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, রূপরাম ভণিতার যে সমস্ত পুঁথি এ’ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা একজনের রচনা বলিয়াই মনে হয়। অতএব এখানে ‘আদি’ শব্দ স্বতন্ত্র কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।

রূপরামের সমগ্র ও খণ্ডিত কাব্য রাঢ়ের নানা স্থান হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। রূপরাম ময়ূরভট্টের অনতিকাল ব্যবধানেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, তিনি ময়ূর ভট্টের পদই ‘মনে অনুমানি’ নিজের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজে তাঁহার গ্রন্থ-রচনার যে কাল নির্দেশ করিয়াছেন তাহা সহজ-বোধ্য নহে। তিনি লিখিয়াছেন,

“সাকে সিম জড় হৈলে জত সক হয়।

চারি বাণ তিন যুগে বেদে যত রয় ॥

রসের উপরে রস তাহে রস দেহ ।

এই শকে গিত হইল লেখা কর্যা লেহ ॥”^১

ইহার কোন সঙ্গত অর্থ উদ্ধার করা যায় না। মনে হয়, ইহার মধ্যে যথেষ্ট লিপিকর-প্রমাদ রহিয়াছে, সেইজন্য অর্থ-পরিগ্রহ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ইহার যথাসম্ভব একটা অর্থ গ্রহণ করিয়া ইহাতে ১৬৪৮ শক বা ১৭২৬ খৃষ্টাব্দ পাইয়াছেন।^২ শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার অর্থ ১৬৪১ শকাব্দ বা ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।^৩ ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় রূপরামকে পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক মনে করেন।^৪ রূপরামের কাব্যের যথেষ্ট প্রচার হইয়াছিল, সেই জন্য ভাষা হইতে তাহার কালনিরূপণ অসম্ভব, তবে যতদূর মনে হয়, তিনি পঞ্চদশ না হইলেও ষোড়শ শতাব্দীর লোক হইতে পারেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জন্মস্থানের অনতিদূরবর্তী বর্ধমান জিলার

রূপরামের জীবনী অন্তর্গত রায়না থানার এলেকায় কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে রূপরামের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা একজন

পরম পণ্ডিত ছিলেন, শতাধিক ছাত্র তাঁহার স্বগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। রূপরামের আর তিন সহোদর ছিল, জ্যেষ্ঠের নাম রত্নেশ্বর, তিনি রূপরামের লেখাপড়ায় ওদাসীত্তের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে সর্বদা ভৎসনা করিতেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া রূপরাম খুঁজি পুঁথি লইয়া পাঠাভ্যাসের জন্য কবিচন্দ্রের

১। ইহার একটি পাঠান্তর এইরূপ,—“তিন বাণ চারি জুগ বেদে জত রয়। শাকে সনে জড় করিলে জত সন হয় ॥ রসের উপরে রস তার রস দেয়। এই সনের গীত হইল লেখা কর্যা নেয় ॥”

২। ‘ধর্মের গান কতকালের? প্রবাসী, ভাদ্র, পৃ: ৬৪২, সাল ১৩৩৪।

৩। ‘শ্রীধর্মপুরাণ’ পৃ: ৯০ পাদটীকা।

৪। বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় পৃ: ৩৮৫।

পুত্র রঘুরাম ভট্টাচার্যের টোলে আসিয়া ভর্তি হইলেন। রূপরাম অত্যন্ত ছুঁবিনীত ছাত্র ছিলেন, গুরুর সঙ্গে একদিন বচসা আরম্ভ করিলেন, ক্রুদ্ধ হইয়া গুরু তাঁহাকে এক ঘা পুঁথির বাড়ি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। রূপরাম নবদ্বীপে বিজ্ঞানিধি ভট্টাচার্যের টোলে পড়িতে চলিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে জননীর কথা মনে হওয়ায় গৃহের মুখে ফিরিলেন। রূপরাম তাঁহার আত্মবিবরণী ও গ্রন্থোৎপত্তির কারণে লিখিয়াছেন, এই সময়েই ধর্মঠাকুর পথিমধ্যে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হ'ন,—

“সুবর্ণ পইতা গলে পতঙ্গ-সুন্দর।

কলধোত কাঞ্চন কুণ্ডল ঝলমল ॥

তরাসে কাঁপিল তনু প্রাণ ছুর ছুর।

আপুনি বলেন ধর্ম দয়ার ঠাকুর ॥

আমি ধর্ম ঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।

বারদিনের গীত গাও শুন রূপরাম।

চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব মাছলি।

তুমি গেছ পাঠ পড়িতে আমি খুজে বুলি ॥”

পথিমধ্যে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া কবির “তরাসে কাঁপিল তনু চঞ্চল পরাণ।” তিনি উর্দ্ধ্বাসে দৌড়াইয়া একেবারে নিজের বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রত্নেশ্বর পুনরায় তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন, বলিলেন, “কালি গিয়াছ পাঠ পড়িতে আজি আইলা ঘরে।” রূপরাম পুনরায় গৃহত্যাগ করিলেন, নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গোপভূমের রাজা গণেশের আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা গণেশ কবিকে চামর মন্দিরা উপহার দিয়া গানের দল বাঁধিয়া দিলেন, রূপরাম বলিয়াছেন, “সেই হতো গীত গাই ধর্মের আসরে ॥” পাঠে আর মনঃসংযোগ করেন নাই। রূপরাম সর্বত্র নিজেকে স্বিজ

বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সেই যুগে ব্রাহ্মণেরা এই বৃত্তি গ্রহণ করিলে সমাজে পতিত হইতেন, সম্ভবতঃ তিনিও পতিত হইয়াছিলেন। এই গোপভূমের রাজা গণেশ কবে বর্তমান ছিলেন তাহা জানা যায় নাই, তাহা হইলেও কবির কালনিরূপণের অনেকটা সাহায্য হইত।

মানিক গাঙ্গুলী এই রূপরামকে আদর্শ করিয়াই তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, অনেক স্থলে রূপরামের সহিত মানিকরামের

রূপরাম ও মানিক একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

উভয় কবির ইচ্ছাই বধ পালাটি প্রায় অভিন্ন, এই জ্ঞাত মানিকরামই রূপরামের নিকট গ্নী, না উভয় কবিই তাঁহাদের পূর্ববর্তী ময়ূরভট্টের কাব্য এইভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন, ময়ূর ভট্টের পুঁথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা বলিবার উপায় নাই।

ভট্টাচার্য্যর টোলে অধ্যয়ন শেষ না করিলেও রূপরাম যে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার রচনা হইতেই প্রকাশ রূপরামের পাণ্ডিত্য পায়। জামতি পালায় কুলটা নয়ানীর রূপ-সজ্জার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে,—

.. “কপালে সিন্দূব পরে তপন-উদয়।

চন্দন-চন্দ্রিমা তার কাছে কাছে রয় ॥

চন্দ্র-কোলে শোভা যেন করে তারাগণ।

ঈষৎ করিয়া দিল বিন্দু বিচক্ষণ ॥

এক ঠাঞি রবি শশী তারাগণ যুতা।

আনন্দ অক্ষরকূলে বিজুরীর লতা ॥”

মধ্যে মধ্যে রূপরামের রচনায় এই প্রকার পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে সত্য কিন্তু প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় তাঁহার কাব্য মধ্যে খুব স্পষ্ট নহে। অতএব প্রায়ই তাঁহার বর্ণনা সরল, রচনাও মধ্যে মধ্যে শ্রুতি-মধুর।

• রূপরামের পর সম্ভবতঃ খেলারাম তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য প্রণয়ন করেন। অবশ্য পরবর্তী কোন কবি এই খেলারামের
খেলারাম
কথা উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার কাব্যে গ্রন্থ-

রচনার কাল নির্দেশক যে পদটি পাওয়া যায় তাহা হইতেই অনুমিত হয়
তিনি এই বিষয়ের একজন অতি প্রাচীন কবি।* তাঁহার হস্তলিখিত
পুঁথি হইতে গ্রন্থরচনার কাল-সম্বন্ধে এই পদ দুইটি সাধারণতঃ উদ্ধৃত হইয়া
থাকে।

“ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।

খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন ॥

হে ধর্ম এ দাসের পূরাও মনস্কাম।

গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম ॥”

‘ভুবন’ অর্থে চতুর্দশ, বায়ু উনপঞ্চাশ। অতএব দেখা যাইতেছে, ১৪৪৯
শক অর্থাৎ ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে খেলারাম গ্রন্থরচনা আরম্ভ করেন। ‘শরের
বাহন’ বলিতে তিনি সম্ভবতঃ কার্তিক মাস মনে করিয়া থাকিবেন। কেহ
কেহ মনে করেন, শরের বাহন ধনু অর্থাৎ উহা পৌষ মাস।

খেলারামের কাব্যে তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, তিনি
একস্থানে লিখিয়াছিলেন,

“তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ সাজ হয়।

অষ্টমঙ্গলায় দিব আশ্রয় পরিচয় ॥”

কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের শেষ ভাগ পাওয়া যায় নাই।

• ইহার পরই সম্ভবতঃ মাণিকরাম গাঙ্গুলীর প্রসিদ্ধ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত
হয়। তাঁহার পুস্তক মুদ্রিত হইয়া সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত
হইয়াছে। মাণিকরাম তাঁহার কাব্য-মধ্যে গ্রন্থ-
মাণিকরাম
রচনার কাল সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা

কালক্রমে লিপিকর প্রমাদে এত বিকৃত হইয়াছে যে বর্তমানে ইহা হইতে একটা নির্দিষ্ট সময় নিরূপণ করা একপ্রকার ছর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্য পরিষৎ হইতে মুদ্রিত পুস্তকে তাঁহার গ্রন্থ-সমাপ্তির কাল এইভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে,—

“সাফেরী ও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।

সিদ্ধ সহ যুগ দক্ষে যোগতার সনে ॥”—পৃঃ ২২৭

বলা বাহুল্য, এই পদে কোথাও কোনও মারাত্মক লিপিকর প্রমাদ রহিয়াছে। তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় কবির বর্তমান বংশধরের গৃহে এই কাব্যের যে একখানি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে তাহা হইতে এই গ্রন্থ-সমাপ্তির কাল নির্দেশক পদটির একটী নকল আনাইয়াছিলেন। তাহাতে উক্ত পদটি এইভাবে পাওয়া যায়,

“সাকে রীত সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।

সিদ্ধিসহ জ্ঞাগ দক্ষে যোগ তার সনে ॥

বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।

সর্বরি সরাগ্নি দণ্ডে সান্ন হল্য গীত ॥”

ইহা হইতে এই পদটির প্রকৃত পাঠ সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহার প্রকৃত পাঠ এই প্রকার হইবে,—

শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।

সিদ্ধ (বা সিদ্ধি) সহ যুগ পক্ষে যোগ তার সনে ॥

বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহত।

শর্করী শরাগ্নি দণ্ডে সান্ন হইল পুঁথি ॥

তাহা হইলে মাণিকরামের গ্রন্থ সমাপ্তির এই সময় পাওয়া যাইতেছে,

রচনা-কাল ‘ঋতু’ ৬, তাহার সঙ্গে ‘বেদ’ অর্থাৎ ৪ এবং তাহার দক্ষিণে বা ডাইনে ‘সমুদ্র’ বা সাত, ইহাতে ৬৪৭

পাওয়া যাইতেছে, ইহার সহিত পরবর্তী পদে যে রাশির উল্লেখ আছে তাহা যোগ করিতে হইবে। পরবর্তী পদে আছে ‘সিদ্ধ’ ৭ বা সিদ্ধি ৮, তাহার ডাইনে ‘যুগ’ আর ‘পক্ষ’ অর্থাৎ ৪ ও ২, অতএব ইহাতে হয়, ৮৪২, এই উভয় রাশি যোগ করিলে ১৪৮৯ শক পাওয়া যায়। ইহাতে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ হয়।

কিন্তু মাণিক রামের এই সময় সম্বন্ধে সকলেই একমত নহেন। ডক্টর ত্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উক্ত ‘সিদ্ধ’ শব্দের অর্থ ঋষি ধরিয়া ইহার অর্থ ৭ বলিয়া বিবেচনা করেন।^১ তাহাতে মাণিক রামের সময় আবও একশত বৎসর পিছাইয়া যায়। ত্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় মাণিক রামের ভাষা, বংশলতা ও গীতমাঙ্গকালের উদ্ধৃত উক্তি বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, মাণিকরাম দেড়শত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন।^২ তিনি উক্ত পদের সিদ্ধা শব্দের অর্থে ২৪ ধরিয়াছেন, কিন্তু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, সিদ্ধা শব্দে ২৪ অর্থে “প্রয়োগ অধিক পাওয়া যায় না।”

এই হিসাবে তাঁহার মতে মাণিকরামের গ্রন্থ সমাপ্তি-কাল ১৭০৩ শক বা ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু মাণিক রামের কাব্য পড়িয়া তাঁহাকে এত আধুনিক বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ যে মূল পুঁথিখানি হইতে সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার “বিতারিখ ১০ই ফাল্গুন শকাব্দা ১৭৩১।” কিন্তু কাব্য রচনার ২৭১২৮ বৎসরের মধ্যেই ইহার রচনা-কাল নির্দেশক পদটি এত বিকৃত হইতে পারে না। এমন কি তখন পর্য্যন্ত কবির বংশধরদিগের গৃহে মূল পুঁথিটি পর্য্যন্ত থাকিবার কথা, কিন্তু তাঁহার বংশধরদিগের গৃহে ইহার অনুলিপিই আছে, মূল পুঁথি নাই।

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ৪৩৫, পাদটীকা।

২ ‘প্রবাসী’ কার্তিক ১৩৩৩ ও ভাদ্র ১৩০৪ ; সা-প-পত্রিকা, ১৩১৫ সাল।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, “মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, বিষ্ণুপুরে মদনমোহন-মন্দির প্রতিষ্ঠা (১৬৯৪ খ্রীঃ)র পর এবং মদনমোহন ঠাকুরের বিষ্ণুপুর ত্যাগের (১৭৪৮—৭৮ খৃঃ) পূর্বে রচিত।”^১ কারণ, তাঁহার কাব্য মধ্যে এই দুইটি পদ পাওয়া যায়,—

“বিষ্ণুপুরের বন্দিব শ্রীমদনমোহনে।

পূর্ব্বতে আছিল প্রভু বিপ্রেস সদনে ॥”

কিন্তু মনে হয়, এই পদ দুইটি মাণিক রামের রচনা নহে, ইহা পরবর্ত্তী কোন গায়নের বন্দনা মাত্র। মঙ্গলকাব্যের প্রায় এই জাতীয় বন্দনার কোন পদই মূল কবি কর্তৃক রচিত হইত না, হইলেও তাহার মধ্যে পরবর্ত্তী কালে সমসাময়িক প্রভাব বশতঃ গায়নের অনেক রচনাও আসিয়া প্রবেশ

প্রক্ষিপ্তরচনা

করিত। এই দুইটিও তেমনই কোন পরবর্ত্তী গায়ন মূল কবির কাব্য মধ্যে যোজনা করিয়া দিয়াছে অতএব ইহা অবলম্বন করিয়া মূল কবির সময় নিরূপণের প্রয়াস সমীচীন নহে। “সুরিন্কার পাটে বন্দী বিদগধ বিদেশী পুরুষের তালিকায় কুতিবাস, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, খেলারাম, ঘনরাম প্রভৃতি নামগুলি” এই ভাবেই তাঁহার কাব্যমধ্যে পরবর্ত্তী কালে কোন রসিক গায়ন কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। মাণিকরাম যদি খেলারাম, ঘনরাম প্রমুখ ধর্মমঙ্গল কবিদিগের নাম জানিতেন তবে তিনি স্থানান্তরে ময়ূরভট্ট ও রূপরামের সঙ্গে ইহাদেরও নাম উল্লেখ করিতেন।

ডাক্তর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব অনুমান করেন, “মাণিক রাম ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ধর্মমঙ্গল লিখেন।” আমাদের গৃহীত সময়ের সঙ্গে ইহার মাত্র দুই বৎসরের পার্থক্য, এই মত সমীচীন বলিয়াই গ্রহণ করা যায়।

মাণিক রাম কাব্য মধ্যে এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,

“বান্দাল গান্ধুলি গাঁই পিতা গদাধর ।

স্বসাহীন সম্প্রতি ছয় সহোদর ॥

ভূর্গারাম দ্বিতীয় বিখ্যাত গুণধাম ।

মুক্তারাম তৃতীয় চতুর্থ ছকুরাম ॥

রামতনু পঞ্চম রসিক রসে পূর্ণ ।

সর্কারাজ নয়ান সকল লোক ধন ॥

এক কল্যা অভয়া আখ্যাত অতি ভব্যা ।

শাস্ত্রমতি সুলক্ষণা সীমন্তিনী সখা ॥

দ্বিজ শ্রীমানিক ভণে কাত্যায়নী স্নত ।

সত্যগুণে ধর্ম্য জাগে সদয় সদত ॥”

কবির পিতামহ অনন্তরাম প্রপিতামহ সূদাম, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম গোপাল । কবির পিতামহ একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন । তাঁহাদের বংশ অত্যন্ত প্রাচীন, তাঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের বংশ বান্দাল মেল গান্ধুলী গাঁই নামে পরিচিত । বেলডিহা গ্রাম কবির জন্মস্থান ।

গ্রন্থ-রচনার কারণ সম্বন্ধে কবি এক বিস্তৃত কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন । কবি নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অবশেষে তর্কশাস্ত্র পড়িতে মনস্থ করেন । এই উদ্দেশ্যে তিনি তুঙ্গারি গ্রামে গমন করেন ।

পাঠ আরম্ভ করিবেন, এমন সময় রাত্রিতে এক চুঃস্বপ্ন
গ্রন্থোৎপত্তির কারণ

দেখিলেন যে, তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে । তিনিও আর কাল বিলম্ব না করিয়া পর দিবসই ‘খুন্দি পুঁথি’ বাঁধিয়া বাট রওয়ানা হইলেন । গৃহে ফিরিবার পথে তিনি দৈবক্রমে পথ ভুলিয়া যান । একে হুশিষ্টায় তাঁহার মন অস্থির, তাহাতে আবার পথশ্রমে দেহ অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল । এমন অবস্থায় এক নির্জজন মাঠের মধ্যে এক অপরিচিত বৃদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল । দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ যুবকের মূর্ত্তি

ধারণ করিলেন। অতঃপর উভয়ে শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ কবির শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং কবিকে

“সঙ্গোপনে কহিলেন সাবধান হইবে।

অধ্যয়ন করিতে আমার কাছে যা'বে ॥

জগতে তোমার যশ হবেক যেক্রপে।

সেই বিজ্ঞা দিব আমি সত্যের স্বরূপে ॥”

এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মণ অদৃশ হইয়া গেলেন। কবি বিশ্বাস-বিমূঢ় হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। এমন সময় ধর্মের দুইটি পাত্ৰকা গলায় বাঁধিয়া লইয়া এক পণ্ডিত আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। কবির নিকট পণ্ডিত এই পথে কোন ব্রাহ্মণকে যাইতে দেখিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিল। কবি তাহার কোন জবাব দিতে পারিলেন না, পণ্ডিতকে সেই ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, পণ্ডিত বলিল,—

“চিনিতে নারিছ বাছা দ্বিজবর কেবা।

পদ্মতুল্য সম্প্রতি পাত্ৰকা কর সেবা ॥

পরে তাঁর পরিচয় পাবে অচিরাৎ।

• সত্য মিথ্যা মোর কথা বুঝিবে সাক্ষাৎ ॥”

কবি এই কথার কোন অর্থ পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ সম্মুখে এক দিব্য সরোবর দেখিতে পাইলেন। তাহাতে গিয়া কবি তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন কিন্তু বৃক্ষতলে ফিরিয়া দেখেন, পাত্ৰকা সহ পণ্ডিত অদৃশ হইয়াছে। অবশেষে কবি নিজের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অপরিচিত ব্রাহ্মণ কবিকে তাঁহার নিকট গিয়া অধ্যয়ন করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন ইহা স্মরণ করিয়া তৃতীয় দিবসে কবি সেই ব্রাহ্মণের নিবাস রঙ্গাপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যেই এক দীঘির তীক্কে

ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এইবার ব্রাহ্মণের মূর্তি বড় ভয়াবহ, হস্তে এক দীর্ঘ যষ্টি, মুখে ক্রুদ্ধভাব। কবি দেখিয়া ভয় পাইলেন।

“বিপ্র কন তোর পারা না দেখি বর্ষর।

দস্যুবৃত্তি করেছেন বাগ্মীকি মুনিবর ॥

বুঝি তোর আজি হল বিঘোর মরণ।

এত শুনি মোর হল অঘোর নয়ন ॥”

কোন অজ্ঞানকৃত অপরাধের জ্ঞাত হয়ত ব্রাহ্মণ তাঁহার উপর অগ্রসর হইয়া থাকিবেন ভাবিয়া কবি তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। এইবার ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অভয় দিলেন, বলিলেন, রজাপুরে আমার গৃহে গিয়া অপেক্ষা কর, আমি এখনই ফিরিব। কিন্তু কবি রজাপুরে গিয়া অহুসন্ধান করিয়া জানিলেন এমন কোন ব্রাহ্মণ সেই গ্রামে নাই। কবি নিরাশ লইয়া স্বগৃহে ফিরিলেন, পথশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন, নিদ্রায় অভিভূত হইলে পর এক অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করিলেন, যেন সেই ব্রাহ্মণ শিয়রে আসিয়া বসিয়া বলিতেছেন,

“কহেন কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ ॥

উঠ বাছা আমার বচনে মন দেহ ॥

গীত রচ ধর্ম্মের গৌরব হবে বাড়।

নকল লেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া ॥

বিশ্বের কারণ আমি বাঁকুড়া রায় নাম।

না করিবে প্রকাশ হইবে সাবধান ॥

সঙ্কটে সদয় হব করিলে স্মরণ।

অন্তকালে দিব ছুটি অভয় চরণ ॥”

বাঁকুড়া রায় আরও বলিলেন যে, বার দিনে এই বারমতি সম্পূর্ণ করিতে হইবে, অত্থায়া তাঁহার সমূহ বিপদ, তিনি তাঁহার বীজমন্ত্র লিখিয়া দিলেন,

ইহাতেই কবির লেখনী হইতে অনর্গল কবিতা বাহির হইবে বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। মাণিকরামের চতুর্থ সোদর ছকুরামকে এই গানের গায়ন হইবার জন্ত তিনি কবির নিকট বলিয়া গেলেন। এই নির্দেশ মত অগত্যা কবি কাব্য-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন, বাধ্য হইয়া কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তানকে গায়ন হইয়া আসরে নামিতে হইল।

• মাণিকরামের গ্রন্থ অত্যাশ্চর্য্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের মতই ২৪ পালায় সম্পূর্ণ। প্রথম পালায় কবি গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ, ধর্মের বন্দনা, তন্মধ্যে মার্কণ্ডেয় মুনির ধর্ম পূজার কথা, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাই ধর্মমঙ্গল কাব্যের স্থাপন পালা, পরবর্তী আরও ২৩টি পালায় কাব্য পরিচয় লাউসেনের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

কাহিনী ভাগে দুই এক স্থলে অত্যাশ্চর্য্য ধর্মমঙ্গল হইতে একটু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় কিন্তু অত্র প্রায় অভিন্ন। দুই এক স্থলে যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় তাহা মাণিক রামের প্রাচীনত্বেরই পরিচায়ক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরামের কাব্যে মার্কণ্ডেয় মুনির ধর্মপূজার কোনই উল্লেখ নাই, হরিশ্চন্দ্র রাজার উল্লেখ রহিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, এই মার্কণ্ডেয় মুনি ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই ধর্ম সাহিত্যের প্রাচীনতর উপজীব্য। লাউসেনের কাহিনী পরবর্তী বোজনা মাত্র। অতএব মাণিকরামে এই মার্কণ্ডেয় মুনির উল্লেখ হইতেই তাহার প্রাচীনত্বের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। মাণিক রামে গোড়েখরের মাতার নাম সাফুল্লা, ঘনরামে বল্লভা। সাফুল্লা নামটি প্রাচীনতর, মাণিকরামে লাউসেনের অশ্বের নাম অশ্বিরপাথর, ঘনরামে আশির পাথর। আরও কয়েকটি বিষয় মাণিকরাম ও পরবর্তী ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের মধ্যে সামান্য অনৈক্য রহিয়াছে। এই সমস্ত ব্যতিক্রম দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের সময়ের অনেক ব্যবধান।

মাণিকরাম যে কেবল একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাহাই নহে, তিনি একজন সুকবিও ছিলেন। ধর্মমঙ্গল বীর রসাত্মক কাব্য।

কবিত্ব

তাঁহার কাব্যে এই বীররস ফুটাইয়া তুলিবার জ্ঞান যেমন স্থানে স্থানে ওজস্বিনী ভাষা ও দৃশ্যের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন তেমনই আবার তিনি নিপুণ চিত্রকরের দৃষ্টিদ্বারা সামাজিক চরিত্র চিত্রণের প্রয়াসও সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। পাণ্ডিত্যের প্রভাবে তাঁহার রচনা কোথাও ব্যাহত হইয়া পড়ে নাই। তবে সংস্কৃত রচনার আদর্শানুযায়ী তাঁহার রচনায় নানা অলঙ্কারের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য হইতে আহৃত এই উপকরণ রাশি বাংলা ছন্দের সূত্রেও এমন ভাবে গাঁথিয়াছেন যে ইহাতেও বাংলা ছন্দেরই বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইয়াছে, সংস্কৃতের অন্ধ অনুকৃতিতে পর্যাবসিত হয় নাই।

“কলুষ নাশিনী কালরাত্রি করালিনী।

নৃসিংহনাশিনী নমোস্তুতে নারায়ণী ॥

দক্ষের দুহিতা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী।

নাগারিবাহিনী নমোস্তুতে নারায়ণী ॥” ইত্যাদি

মাণিকরামের এই সমস্ত রচনা হইতেই তাঁহার সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি লাউসেনের বিজ্ঞাভ্যাস সম্পর্কে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একমাত্র তাহার সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইতে পারে,—

“অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল।

মুরারি ভারবি ভট্ট নৈষধ পিঙ্গল ॥

কালিদাস কৃত কাব্য অশ্ব কাব্য কত।

অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্ক শাস্ত্র ॥

ছন্দ শাস্ত্র পুরাণ পড়িল তারপর।

উত্তম হইল বিজ্ঞা নয় দশ বছর ॥”

এই সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে কবি জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রচুর রসও আহরণ করিয়াছিলেন তাঁহার কাব্য হইতে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। মাণিকরামের কবি-কল্পনায় চরিত্র সৃষ্টিও সার্থক হইয়াছে। লখ্যা ডোমনীর চরিত্র তাঁহার কাব্যের এক অতি অপূর্ব সৃষ্টি।

* আদিরস বর্ণনায় মাণিকরাম অত্যাশ্চর্য ধর্মমঙ্গল কবিদিগের তুলনায় একটু বিশেষ অগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও তাঁহার সংস্কৃত রস শাস্ত্র জ্ঞানের ফলই বলিতে হইবে।*

* সীতারাম দাস ধর্মমঙ্গল কাব্যের অগ্রতম কবি। তাঁহার যে সমস্ত প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় তাহাদের তারিখ ১০৩৪ মল্লাদ (১৭২৪ খৃষ্টাব্দ), ১০৫৪ মল্লাদ (১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ) ১৩৬০ মল্লাদ (১৭৪৫ খৃষ্টাব্দ)। এই

পুঁথিগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথি-শালায় রক্ষিত আছে।* সীতারামের ধর্মমঙ্গল রচনা-

কাল ১০০৪ সাল বলিয়া তাঁহার পুঁথিতে উল্লেখ আছে। ইহাকে বঙ্গাব্দ ধরিয়া কেহ কেহ ১৫৯৭ খৃঃ এই কাব্যের রচনাকাল বলিয়া অনুমান করেন। আবার ইহাকে মল্লাদ ধরিয়া ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দ গ্রহণ রচনা কাল বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। মল্লাভূম অঞ্চলে মল্লাদের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল, অতএব শেষোক্ত মতও সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গাব্দ ও শকাব্দের প্রচলনও সে দেশে অজ্ঞাত ছিলনা, অতএব এই সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উপায় নাই।

* বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত ইন্দাস গ্রামে সীতারাম দাসের জন্মস্থান। কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে তাঁহার স্বগ্রামের ধর্মঠাকুরের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, “ইন্দাসের দেহারা বন্দিব সাবধান” কোন কোন খণ্ডিত পুঁথিতে

কবির এই প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়,—তাঁহার পশ্চিম দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ জাতিভুক্ত। তাঁহার আদি-

পুরুষের নাম গোপীনাথ দে, গোপীনাথের তিন পুত্র, মথুরা, মদন ও ধর্মদাস। কনিষ্ঠ ধর্মদাসের চারি পুত্র ছিল, তাঁহার জ্যেষ্ঠ মদনের এক পুত্রের নাম দেবীদাস, দেবীদাসের পুত্র সীতারাম দাস। সীতারামের এক ভ্রাতা ছিল, নাম সভারাম।

সীতারামও স্বপ্নাদেশেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, “কিন্তু এই স্বপ্নাদেশের মধ্যে একটু গ্রহোৎপত্তি অভিনব আছে। স্বপ্নাদেশের কর্তা এখানে ধর্মঠাকুর নহেন বরং ‘গজলক্ষ্মী মা’। ইনিই বোদ্ধ আত্মা বা চণ্ডী। কবি লিখিয়াছেন,—

“শিওরে বসিল মোর গজলক্ষ্মী মা।

উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখ গা ॥”

অবশ্য এই স্বপ্নের মধ্যে বিবিধ বিগ্রহের সঙ্গে ধর্মও আবির্ভূত হইয়াছিলেন, “ধর্ম দেখা দিল জামকুড়ির বনে।” খণ্ডবোষ নিবাসী অযোধ্যারাম চক্রবর্তী ও নারায়ণ পণ্ডিত সীতারামের সমসাময়িক লোক। তাঁহার সীতারামকে কাব্য রচনায় উৎসাহ দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

সীতারামের রচনা সরল। ধর্মমঙ্গলের পরবর্তী কবিরা রচনা-বিষয়ে যেমন আলঙ্কারিক পারিপাট্য দেখাইয়াছেন, সীতারামের রচনায় তাহা দৃষ্ট হয় না। ইহাতে তাঁহার আপেক্ষিক প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়। মনে

হয়, বঙ্গভাষা তখনও সংস্কৃত অলঙ্কার-সম্ভারে সমৃদ্ধ
কাব্য-বিচার হইয়া উঠে নাই।* তাঁহার রচনা অনেকটা প্রাচীন

পাঁচালীর লক্ষণাক্রান্ত, কাহিনী কিম্বা চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়াও কোন বৈশিষ্ট্য তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। তবে কাহিনীর অনাড়ম্বর বর্ণনা স্বচ্ছন্দগতিতে সর্বত্রই সহজভাবে অগ্রসর হইয়া চলিতে দেখা যায়।

সীতারামের রচনা কবিত্ব-বর্জিত, পাণ্ডিত্যও তাঁহার রচনায় যে খুব প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও নহে, কাহিনী বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে তিনি গতানু-গতিকতারই অনুসরণ করিয়াছিলেন।* তাঁহার কাব্যের খুব বিশেষ প্রচার হইয়াছিল বলিয়াও মনে হয় না।

সীতারামের সহজ বর্ণনা ও সরল ভাষার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার কায়রূপের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

“গড় দেখি সমুখে একালী হাত খাণ্ডা ।
সাড়ি পথ ঘোড়ার বলিতে নাঞি দাণ্ডা ॥
তারপর বেতগড় ষাটি হাত গানা ।
কেআ বনে দেখি কত পিব্যাসীর থানা ॥
গুয়া-গড় গভীর দেখিয়া প্রাণ উড়ে ।
সাতহাত দরিয়া পঞ্চাশ হাত আড়ে ॥”

* ইহার পর রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গল কাব্যখানি প্রণীত হয়। তাঁহার কাব্যের প্রকৃত নাম ‘অনাদি-মঙ্গল।’ রামদাস কৈবর্ত বংশোদ্ভব।*

তাঁহার পিতার নাম রঘুনন্দন! হুগলী জেলার
রামদাস আদক
হায়ংপুর গ্রামে কবির আদি নিবাস ছিল, পরে,
তাঁহারা সেই জেলার অন্তর্গতই পাড়াগ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।
কবি আত্মপরিচয়চ্ছলে লিখিয়াছেন,—

“ভুরসুটে রাজা রায় প্রতাপ নারায়ণ ।
দানদাতা কল্লতরু কর্ণের সমান ॥
তাঁহার রাজত্বে বাস বহুদিন হ’তে ।
পুরুষে পুরুষে চাষ চষি বিধিমতে ॥”

এই প্রতাপ নারায়ণ রায় কবি ভারতচন্দ্র রায়ের পূর্বপুরুষ। ইহাতেই মনে হয়, কবি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন। কবি

তাঁহার গ্রন্থোৎপত্তির যে কারণ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইল,—কবির স্বগ্রামে এক অতি অত্যাচারী তহ্নীলদার ছিলেন।’ তাঁহার নাম চৈতন্য সামন্ত। পিতার ঋণের জন্ত তিনি তাঁহার কারাগারে আবদ্ধ হন। কবি দ্বারবানের হাতে পায়ে ধরিয়া অবশেষে সেখান হইতে নিষ্কৃতি

গ্রন্থোৎপত্তি

লাভ করেন। কিন্তু মাতুলালয়ে পলাইয়া যাইবার পথে

এক সিপাহী কর্তৃক ধৃত হইয়া অশেষ অত্যাচারিত

হন। তারপর পিপাসার্ত হইয়া জলপানের নিমিত্ত সন্মুখস্থ এক দীঘিতে অবতরণ করেন, দীঘি তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়, কবি দারুণ নৈরাশ্রে সেই স্থানেই বসিয়া পড়েন, তখনই এক দিব্য পুরুষ স্বর্ণভূষারে করিয়া জল লইয়া তাঁহার সন্মুখস্থ হ’ন। তিনি তাঁহাকে জলপান করাইয়া স্নান করিয়া বলেন,—

“জলপানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি।

ধর্মের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি ॥”

রামদাস এই বিষয়ে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করাতে সেই দিব্য পুরুষ আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন,

“আজি হৈতে রামদাস কবির তুমি।

ঝাড়গ্রামে কালুরায় ধর্ম হই আমি ॥

আসরে জুটিবে গীত আমার স্মরণে।

সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাসিবে বদনে ॥”

এই দৈব নির্দেশ ক্রমে রামদাস তাঁহার কাব্য রচনা করিলেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে এই কাব্য তাঁহার স্বগ্রামে সর্বপ্রথম গীত হয় বলিয়া প্রকাশ।

অনাদিমঙ্গলের ভাব ও ভাষার মধ্যে পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর নাই। ইহা সীতারামের কাব্য হইতেও অনেকাংশে সরল। তবে ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সীতারামে তাহার অভাব আছে।

সম্ভবতঃ ইহার পরই '১৭১১ খৃষ্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্তীর সুপ্রসিদ্ধ
 ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা সম্পূর্ণ হয়।' তিনি তাঁহার
 ঘনরাম
 স্মৃহং গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে এইভাবে ইহার রচনা-
 কাল নির্দেশ করিয়াছেন,

“সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাহিক স্মরণ ।

শুন সবে যে কালে হইল সমাপন ॥

শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর ।

মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর ॥

স্বলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি ।

যামসংখ্য দিনে সাক্ষ সঙ্গীতের পুঁথি ॥”—পৃঃ ২৭৩

ইহাতে দেখা যায়, ১৬৩৩ শক অথবা ১৭১১ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের
 শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে তাঁহার পুস্তক রচনা সম্পূর্ণ হয়।
 শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রাচীন পঞ্জিকার সাহায্যে এই শক
 পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লিখিয়াছেন,^১ “মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসের
 আশ্ব অংশে হংস সূর্য্য ছিলেন (১লা কি ২রা), শুক্রবার, স্বলক্ষণ শুক্ল
 পক্ষের তৃতীয়া তিথি। পাঁজি গণিয়া দেখিতেছি, ১৬৩৩ শকে ১লা
 অগ্রহায়ণ শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া। ১লা হওয়াতে আশ্ব অংশেও বটে।

‘যাম সংখ্য দিনে’—যাম অর্থে প্রহর। এক প্রহর
 রচনা-সমাপ্তি
 বেলায় সময় সঙ্গীত সাক্ষ হয়।” কিন্তু ইহার অর্থটি
 পরিক্ষার হইল না। যাম সংখ্য দিনে অর্থাৎ যাম অর্থে যদি প্রহর ধরি
 তাহা হইলে ৮ সংখ্য^২ (অষ্ট প্রহর) হয়, কিন্তু ৮ই তারিখে অন্ত্যান্ত

১ প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৬ পৃঃ ৬৪১

২ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই হিসাব মত “৮ই তারিখে এই গ্রন্থ
 সমাপ্ত হয়” বলিয়া লিখিয়াছেন। (শ্রীধর্মপুরাণ, ভূমিকা পৃঃ ১৭০) কিন্তু ৮ই তারিখে
 শুক্লা তৃতীয়া তিথি হয় না।

তিথি-নক্ষত্র পাওয়া যায় না, অতএব ‘দিন’ শব্দটিকে যদি ‘দণ্ড’ ধবি তাহা হইলে বেলা ৮ দণ্ডের সময় পুঁথি সম্পূর্ণ হয় একরূপ বলা যাইতে পারে। ইহাতে শেষ পদটির অর্থও সুসঙ্গত হয়। সম্ভবতঃ দণ্ড লিপিকর প্রমাদে দিন হইয়া থাকিবে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য্য-যুগের সর্কশ্রেষ্ঠ কবি যেমন ভারতচন্দ্র ঘনরামও তেমনই ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য্য যুগের সর্কশ্রেষ্ঠ কবি। পূর্বেই দেখাইয়াছি, ভারতচন্দ্রও অনেকাংশে তাঁহার নিকট ঋণী।

বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কইয়ড় পরগণায় কৃষ্ণপুর গ্রামে কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর জন্ম হয়। তিনি এইভাবে নিজের বংশ পরিচয় দিয়াছেন,

“ঠাকুর পরমানন্দ কৌশল্যার বংশে।

ধনঞ্জয় পুত্র তার সংসারে প্রশংসে ॥

তত্তমুজ শঙ্কর অমুজ গৌরীকান্ত।

তার সূত ঘনরাম গুরু পদাক্রান্ত ॥”—পৃঃ ৪৪

মাতার পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।” কবির এই মাতামহের কুল রাজবংশসম্বৃত। তিনি লিখিয়াছেন,

“কৌকুসাভি অবতংশে কুশধ্বজ রাজবংশে

দ্বিজ গঙ্গাহরি পুণ্যবান,

তাঁহার হুহিতা সীতা, সত্যবতী পতিব্রতা

তার সূত ঘনরাম গান।”

ঘনরামের চারি পুত্র, রামপ্রিয়, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ। কবি তাহাদের জন্মও তাঁহার কাব্য মধ্যে দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন। কবির অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র বর্তমানে
পরিচয় জীবিত আছেন। ঘনরাম তাঁহার কাব্যে
বর্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্রেরও কল্যাণ কামনা করিয়াছেন,

“অখিল বিখ্যাত কীর্তি

মহারাজ চক্রবর্তী

কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান ।

চিস্তি তার রাজোন্নতি

কৃষ্ণপুর নিবসতি

দ্বিজ ঘনরাম রসগান ॥”

সম্ভবতঃ কীর্তিচন্দ্র কবির পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক ছিলেন। কিন্তু কীর্তিচন্দ্রের সহিত তাঁহার মুখ্য কি সম্পর্ক ছিল তাহা তাঁহার কাব্যপাঠে জানা যায় না। তিনি কীর্তিচন্দ্রের আদেশে এই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এমন কথা কোন স্থানেও উল্লেখ করেন নাই, কিম্বা তিনি কীর্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন এমন উক্তিও কোথাও ঘনরাম ও কীর্তিচন্দ্র নাই। তবে সম্ভবতঃ কীর্তিচন্দ্রের রাজ্যের প্রজা বলিয়া এবং নিজেও ব্যক্তিগত ভাবে কোন উপায়ে তাঁহার নিকট হইতে উপকৃত হইয়া কৃতজ্ঞতাভরে এই রাজার নাম তাঁহার কাব্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এতদতিরিক্ত তাঁহার সহিত কীর্তিচন্দ্রের আর কোন সম্পর্ক ছিল না।^১

ঘনরাম তাঁহার কাব্য-রচনার মূলে একজনের কথা শ্রদ্ধার সহিত বার বার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার গুরু,—

“গুরুপদে হয়ে যত্ন

ঘনরাম কবিরত্ন

- বিরচিল শ্রীধর্ম মঙ্গল।”

এই গুরু তাঁহার টোলের অধ্যাপক। গ্রন্থোৎপত্তির মূলে কবি কৃতজ্ঞতাভরে এই গুরুর ঋণ স্মরণ করিয়াছেন। ধর্মের বন্দনায় তিনি লিখিয়াছেন,

১ এই কথা বিশদভাবে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, অনেকেই ঘনরামকে কীর্তিচন্দ্রের সভাকবি ও তাঁহারই আদেশে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত ঘনরামের এই নোভাগ্য হয় নাই।

“ভাবি তব পদদ্বন্দ্ব ছুই এক ভাষা ছন্দ
কবিতা করিতাম পূর্বকালে ।
গুনে হয়ে কৃপাস্থিত বর্ণিতে বলিলা গীত
গুরু ব্রহ্ম বদন-কমলে ॥”

ঘনরামের কাব্য-রচনায় দেবতার স্বপ্নাদেশের কোন উল্লেখ নাই। এখানে গুরুর আদেশই দেবতার স্বপ্নাদেশের কার্য করিয়াছে। এই গুরুই তাঁহাকে কবিরত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন,—তিনি লিখিয়াছেন, “নিজ গুণে করি যত্ন, নাম দিলা কবিরত্ন, কৃপাময় করুণা-আধার।” কবিরত্ন তাঁহার রাজ-দত্ত উপাধি নহে। ঘনরাম শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন, তিনি প্রায় সর্বত্রই লিখিয়াছেন, “প্রভু যার কৌশল্যা-নন্দন কৃপাবান।” সেইজন্য তাঁহার লাউসেনের চরিত্র অন্ধনেও শ্রীরামচন্দ্রের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। এই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিয়াছি।

ঘনরাম বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতেন, তত্পরি তাঁহার
পারবর্তী জীবনে সঞ্চিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের
পাণ্ডিত্য জ্ঞান তাঁহার স্বভাব কবিত্বের উপর পাণ্ডিত্যের প্রভা
বিকীর্ণ করিয়াছে। লাউসেনের বিদ্যাভ্যাস বর্ণনা সম্পর্কে তিনি বাহা
লিখিয়াছেন তাহাও একমাত্র তাঁহার নিজের উপরই প্রযুক্ত,—

“বেদবাণী বিজ্ঞ হ’ন পড়িয়া পাণিন ।
কাব্য অলঙ্কার কোষ আগম নিগম ।
ভক্তিযোগ সার যার ঘুচে মনোভ্রম ॥”

স্বভাব-কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের সংযোগই ঘনরামের কাব্যকে সকল
বিষয়ে সার্থকতা দান করিয়াছে।

পাণ্ডিত্যের প্রভাব ঘনরামের সহজ কবিত্বকে কোন স্থানে
প্রতিহত করিতে পারে নাই, এই বিষয়ে তাঁহার একমাত্র পরবর্তী কবি

ভারতচন্দ্রের সহিতই তুলনা হইতে পারে। তাঁহার কাব্যে ভারতচন্দ্রের ভাষা ও ভাবের সূচনা দেখিতে পাই। ঘনরামের ভাষা অত্যন্ত মার্জিত এবং উন্নত রুচির পরিচায়ক। অনুপ্রাস প্রয়োগ-বাহুল্য তাঁহার রচনাকে অনেক সময় শ্রুতিমধুর করিয়াছে। তাঁহার কাব্যের যে কোন জায়গা হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে,—

“কর পুটে এ’ সঙ্কটে,

কাতর কিঙ্কর রটে

উর ঘটে পূর অভিলাষ।”

‘নিশি-নাশে নয়নে ছাড়িল নিদ্রা-মায়।”

“জগতে জাগাবে যশ যদি জিন খেয়ে।”

“গদ গদ গরুড় গোবিন্দ গুণ গায়।

গুড়ি গুড়ি গরুড় গমনে গুড়ি যায়।

ঘোর রবে ঘুঘু যেন ঘন ঘন ডাকে।

চঞ্চল চড়ুই চিল লিখে চক্রবাকে।

চকোর চকোরী নাচে চাহিয়া চপলা।

মনে হৈল নিকটে আইল মেঘমালা ॥”

অবশ্য এই সঁমস্ত স্থলেও অনেক সময় তিনি অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া রচনার অর্থপরিগ্রহ হ্রাস করিয়া তুলিয়াছেন। উত্তর দিক বুঝাইতে কোথাও লিখিতেছেন, “বিরাট-তনয়-মুখ”; প্রাতঃকাল অর্থে উষা শব্দ বুঝাইতে লিখিয়াছেন, “গোবিন্দ-তনয়-সুত-জায়া,” দশ বাণ সোনা বুঝাইতে লিখিয়াছেন, “ইন্দু বিন্দু বাণ হেম” ইত্যাদি। প্রবচনের মত সংক্ষিপ্ত কথায় গভীর ভাব প্রকাশ করিতে ভারতচন্দ্র যে রচনার দক্ষতা দেখাইয়াছেন এই ঘনরামেই তাহার সূচনা দেখিতে পাই। অবশ্য ঘনরামের রচনার আপেক্ষিক অপ্রচলনের জন্ত তাহা লোকমুখেও বিশেষ প্রচার লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু এই ধরণের রচনার ঘনরামই পথপ্রদর্শক। তাহার

কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, ইহা হইতে কবির গভীর সামাজিক অভিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যাইবে,—

- ১। “রোগ-ঋণ-রিপু-শেষ দুঃখ দেয় র’য়ে”
- ২। “হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাই খুঁজি”^১
- ৩। “না করে মিথ্যারে ভয় বিশেষে ঘটক”
- ৪। “বিবাহ বিষয়ে মিথ্যা দোষ নাহি তায়।”
- ৫। “কলিকালে নারীর কুটুম্ব বড় ভাব।”
- ৬। “সুব্যঞ্জন ঝোল ঝালে, কুটুম্বিতা হালাহোলে, পরকালে কেহ কার নয়।”

লখাইর সপত্নী সনকার মুখ দিয়া মাত্র একটি কথায় কবি বাঙ্গালী সংসারের যে একটি চিত্র দিয়াছেন তাহা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। শত্রু আসিয়া নগর আক্রমণ করিলে লখাই তাহার সপত্নীর নিকট নগর রক্ষার জন্ত সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু এই সনকা ছিল কালুর উপেক্ষিতা পত্নী, সে এই সুযোগে গুনাইয়া দিল,—

“মোর গায়ে উড়ে খড়ি তোর গায়ে চুয়া।

দাসীতে যোগায় পান গালে গোটা গুয়া ॥” •

—ঘনরাম, পৃঃ ২৪০

অতএব এখন বিপদের সময় সাহায্য প্রার্থনা নিষ্ফল। কথাগুলিতে কবির আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি নূতন মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সৃষ্টিতেও ঘনরাম কয়েক স্থানে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই পরবর্তী

১ ইহার সহিত নিম্নোদ্ধৃত প্রাচীন সাহিত্যে প্রচলিত উক্তিগুলি তুলনীয়,—

“হৃৎকঙ্কণং কিং দপ্পণেণ পেক্ষীয়সি।”—কপূর মঞ্জরী

“হাথেয়ে কাঞ্চাণ মা লোউ দাপণ”—বৌদ্ধগান

“হাথক কাকন আরসী কাজ?”—বিজাপতি

কালে গিয়া ভারতচন্দ্রে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। মৌলিকতাহীন গতাভ্যুগতিক কাহিনীর মধ্যেও ঘনরাম কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কপূরের চরিত্রটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ভীক বাঙ্গালীর চরিত্রটি এক ঘেয়ে বীরবসাত্মক ধর্মমঙ্গল

কপূর চরিত্রের
সার্থকতা

কাব্যগুলির মধ্যে একটি বিপরীতধর্মী সৃষ্টি। ইহার সংযোগে কাব্যের আখ্যান-ভাগের মধ্যে অনেক স্থানেই একটু বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। বীর লাউ-

সেনের পার্শ্বে এই ভীক বাঙ্গালীর চরিত্রটি অঙ্কিত করিয়া ধর্মমঙ্গলের কবিগণ দুইটি চরিত্রকেই পরস্পরের সান্নিধ্যে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। পূর্বপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ঘনরামের এই কপূর চরিত্রটি একটি অতি সুন্দর বাস্তব চরিত্ররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। বীরস্বের আদর্শ বাঙ্গালী কবির পরিকল্পনায় যে কত নিখিল তাহা কপূর চরিত্রের সার্থকতা হইতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। লাউসেন ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদর্শ সৃষ্টি কিন্তু এই কপূরই একমাত্র বাস্তব সৃষ্টি। ঘনরামের সামাজিক চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস এই কপূরের চরিত্র সৃষ্টিতে সুসঙ্গত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে।

ঘনরামের কাব্যে তাঁহার পূর্ববর্তী কয়েকজন কবির সামান্য প্রভাব বর্তমান থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট নহে, কিম্বা তাহা একেবারে তাঁহার কাব্যের মূলেও নিহিত নহে।

অগ্গাভ্য প্রভাব

দেবতাদিগের ছলে আত্মপরিচয় প্রদান করা মুকুন্দরামের পরবর্তী কাল হইতে মঙ্গলকাব্যের একটা বিশেষ লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়া কবিরা পাণ্ডিত্যের কৌশল দেখাইতেন। ঘনরামেও অনেক স্থলে কালকেতু ভবনে চণ্ডীর আত্মপরিচয় দানের মত দেবতাদের আত্মপরিচয় দানের কথা আছে, তাহাতে সাধারণতঃ মুকুন্দরামেরই পথ অনুসরণ করা

হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঘনরামের নিম্নোক্ত পদগুলি মুকুন্দরাম হইতেই গৃহীত হইয়াছে,—

- ১। “গজ পৃষ্ঠে সাজি’চলে ভূপতির মামা,”
- ২। “আন্ধারের মণি তুমি অন্ধকের নড়ি”।
- ৩। হরি-হর-হিরণ্য গর্ভের ভূমি মূল,”
- ৪। “ননদী সতিনী নাই বচনের জালা।”

ঘনরামের নিম্নোক্ত পদগুলি কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুবাদ হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়,

‘মিছা বাণী সেঁচা পানী কতক্ষণ রয়।

কতক্ষণ জলের তিলক রয় ভালে।

কতক্ষণ রয় শিলা শূন্যেতে ফেলিলে॥”

এতদ্ব্যতীত ঘনরাম অসংখ্য সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক সুন্দর ও সহজ ভাবে অনুবাদ করিয়া তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।
তাই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

- ১। “মৃতদেহ দাহ করে চিতার অনলে।

সজীব শরীর সদা দহে চিত্তানলে॥”

(‘চিতাচিত্তাধ্বয়োর্মধ্যে’)

- ২। “রাজা বলে দূর নহে যেবা যার বন্ধু।

তুই লক্ষ যোজন অন্তর দেখ ইন্দু॥

কেমন কুমুদ ফুটে চন্দ্র দরশনে।

সরোরুহ বিকশিত সূর্য্যের কিরণে॥”

—(‘গিরৌকলাপী...’)

- ৩। “তেজীয়ান্ যা করে করিতে পারে তাই।”

(‘তেজিয়বাং ন দোষায়’)

৪। “সুবৃক্ষ চন্দন গন্ধে সুশোভিত বন।

সুপুত্র হইলে গোত্রে প্রকাশে তেমন ॥”—

(‘একেনাপি সুবৃক্ষেণ’)

৫। “কুপুত্র হইলে কুলে কুলাজ্ঞার কহে।

কুবৃক্ষ কোঠরে অগ্নি উঠে বন দহে ॥”

—(‘একেনাপি কুবৃক্ষেণ’...)

অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীতে তাঁহার কাব্য একেবারে পরিপূর্ণ। গৌড়পতির পুরাণপাঠ শ্রবণ-প্রসঙ্গে কত পৌরাণিক কাহিনী যে তিনি আমাদিগকে শুনাইয়াছেন তাহার অন্ত নাই। তবে এই কাহিনীগুলি বর্ণনাতেও কবি বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন, যথেষ্ট-
পুরাণের প্রভাব
ভাবে তাহা বর্ণনা করিয়া যান নাই। পুরাণের অমুরূপ একটি ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া তিনি এক একটি সুদীর্ঘ পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। একদিকে মঙ্গলকাব্যের বিধিনিয়মের গণ্ডী, অত্রদিকে সংস্কৃত পৌরাণিক আদর্শ এই উভয়ের মধ্যবর্তী হইয়া পড়িয়া ঘনরামের বিপ্লবায়তন কাব্য আর নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পায় নাই।

ঘনরামের কাব্যে কেহ কেহ করুণ-রসের অভাব বোধ করিয়াছেন। অবশ্য প্রাচীন বাংলা কাব্যে করুণ-রস বলিতে যাহা বুঝায়,—অর্থাৎ লাচারী ছন্দে দীর্ঘ বিলাপোক্তি, তাহা ঘনরামের কাব্যে একেবারেই নাই। বিলাপ করিবার চরিত্রগুলি অর্থাৎ জীবচরিত্রগুলি ধর্মমঙ্গলকাব্যে পুরুষের
অপেক্ষাও বীর, সম্মুখ যুদ্ধে সর্বদাই তাহারা সশস্ত্র
করুণরস
অগ্রসর হইয়া যায়, অতএব ধর্মমঙ্গলে গতানুগতিক করুণরস সৃষ্টির অবকাশ হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া স্বাভাবিক মানবীয় প্রবৃত্তিগুলি বিমূঢ় করিয়া লইয়া কোন ধর্মমঙ্গলের কবিই কাব্য লিখিতে

বসেন নাই, সেইদ্বন্দ্ব করুণরসও তাহাতে প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা কর্তব্যের শাসনে অত্যন্ত সংযত। ইহা দ্বারা প্রাচীন বাঙ্গালাকাব্যের একটা নূতন দিক উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইহা কোন কবির বিশেষ কোন রস বর্ণনার ক্ষমতার অভাব-জাত নহে, ইহা এই জাতীয় কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য হইতেই জাত। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহত হইয়া লাউসেনের পত্নী কলিঙ্গা প্রাসাদ-দ্বারে ফিরিয়া আসিয়াই প্রাণত্যাগ করিল। সপত্নীর শোকে কানড়া কাঁদিয়া আকুল হইল। যোদ্ধাবেশিনী কলিঙ্গার মৃত দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া কানড়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু সেই কান্না এক মুহূর্তের জন্ত মাত্র, হয়ত অশ্রুও তাহাতে নির্গত হয় নাই, দুশ্মুখা দাসী আসিয়া তাঁহাকে প্রবেশ দিল,—

“এলা’ল কবরী কেশ ধুলায় লুটায়।

মুখানি মুছায়ে দাসী দুশ্মুখা পেতায় ॥

কেঁদনা সুন্দরি গুন উঠ বুক বেঁধে।

মরিলে কে কোথাকারে প্রাণ দিল কেঁদে ॥

শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে।

সংহার সংগ্রামে সাজি শোক ত্যজ দূরে ॥” •

যে যুদ্ধে পুত্র নিহত হইয়াছে সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই আত্মাহুতি প্রদান করিয়া জননী পুত্র শোক ভুলিতেছে, ভ্রাতা মৃত ভ্রাতার পরিত্যক্ত যুদ্ধাশ্র গ্রহণ করিয়া সেই যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভ্রাতৃশোক ভুলিতেছে, অতএব এই কর্ণ-তৎপরতার মধ্যে ধর্ম্মমঙ্গলের কবির কোন চরিত্রের জন্তই আর অলস বিলাপের দীর্ঘ অবকাশ রচনা করেন নাই। কিন্তু তথাপি কোন চরিত্রকেই যে তাঁহারা হৃদয়হীন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন তাহাও নহে। মাতার মুখ হইতে যুদ্ধে ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মাতার আদেশেই যুদ্ধ সজ্জা করিতে করিতে গুকা বলিতেছে,

“শুকা বলে শুন মা সমরে সেজে যাব ।
 শত্রুত সংহারি রণে ভাই কোথা পাব ॥
 যে শোকে ব্যাকুল রাম অখিলের নাথ ।
 হেন শেল বুকেতে বাজিল বজ্রাঘাত ॥
 এত বলি কাঁদে শুকা লখে দেয় বোধ ।
 শোক তেজে সমরে ভেয়ের ধার শোধ ॥”

প্রাচীন বঙ্গের জাতীয় চরিত্রের ইহা আর একটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ দিক,
 অতএব ইহার মধ্যে কোন বস্তুর যে অভাব আছে তাহা বলা যায় না ।

‘চামট গ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মল্লভূমের রাজা গোপাল

সিংহের সময়ে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য
 রামচন্দ্র রচনা করেন।’ এই কবির স্বহস্ত-লিখিত পুঁথির

উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৩৬ সালের
 পৌষ মাসের অধুনা-লুপ্ত পঞ্চপুষ্প পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ।
 তাঁহার আরও খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে । কাব্য মধ্যে তিনি রাজা
 গোপাল সিংহের নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা হইতেই
 নিশ্চিত ভাবে কবির কাল নিরূপণ করা সম্ভব হইয়াছে ।

রামচন্দ্রের রচনা বৈশিষ্ট্য বর্জিত, অত্যন্ত সাধারণভাবে তিনি কাহিনী
 বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন মাত্র, তাঁহার রচনা অনেকটা প্রাচীন পাঁচালীর
 লক্ষণাক্রান্ত । তবে ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিরাট কাহিনী ইহাতে কোথাও

অনাবশ্যক রচনা-ভারে ভারাক্রান্ত নহে বলিয়া শেষ
 রচনা-বৈশিষ্ট্য পর্য্যন্ত তাহা সহজ গতিতে আসিয়া পঁহুঁছিয়াছে । গল্প-

পিপাসু পাঠকের মন কোথাও পড়িতে পড়িতে পীড়িত হইয়া পড়ে না ।

রামচন্দ্রের মধ্যে প্রকৃত কবিত্বের অভাব থাকিলেও পাণ্ডিত্যের অভাব
 ছিলনা । ইছাইর বিরুদ্ধে গোড়েশ্বরের যুদ্ধাভিযানের বর্ণনাটি এইরূপ,—

“নানা বাস্ত্র বাজে সাজে নৃপ সেনাগণ ।
 তোলপাড় করে রাজ্য গোড় ভুবন ॥
 রায়বেলি গন্ধবেলি জম্বু রা ক্রলান ।
 ক্ষমরি মোহরি কাড়া ফুকরে কাহান ॥
 দগড় দগড়ী বেণু রুদ্ধ বীণা বাঁশী ।
 কাংশু করতাল ঘণ্টা ঘোর শব্দ কাসী ॥
 সিদ্ধু আনবরোল ভেরী রণভেরী কালী ।
 জয় ঢাক বীর ঢাক কর্ণে লাগে তালি ॥ ইত্যাদি

এই পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরের সহিত যদি একটু প্রকৃত কবিত্বের সংযোগ হইত তাহা হইলে রামচন্দ্রের মহাকাব্য রচনা সার্থক হইত ।

১১৪১ সাল ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দ ৪ঠা চৈত্র তারিখে সহদেব চক্রবর্তী কালুয়ায়
 ধর্মের স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য
 রচনায় প্রবৃত্ত হন । এই বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন,

সহদেব

দ্বিজ সহদেব গান পূর্বত ফলে ।
 যাহারে করিলে দয়া একচল্লিশ সালে ॥
 চৈত্রের চতুর্থ দিন পূর্ণিমার তিথি ।
 হেন দিনে যারে দয়া কৈলা যুগপতি ॥

পাঁজীর গণনায় দেখা গিয়াছে, ১১৪১ সাল ১৬৫৬ শকাব্দের ৪ঠা চৈত্র পূর্ণিমা তিথি ছিলনা, কৃষ্ণা চতুর্থী তিথি ছিল, ইহার একশত বৎসর পূর্বে কিম্বা পরেও এই তারিখে পূর্ণিমা ছিলনা, অতএব পূর্ণিমার তিথি বলিতে পূর্ণিমার পর এই চতুর্থীর তিথিই হয়ত কবি মনে করিয়া থাকিবেন । ১

১ ধর্মের গান কত কালের? (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়) প্রবাসী, ১৩৩৪, ভাগ, পৃ: ৬৪১

হুগলী জেলায় বালিগড় পরগণার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে কবি সহদেব চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার এই কাব্য রচনায় কালুরায় ধর্মের কথা বারবার শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। কোথাও লিখিয়াছেন, “দয়া কৈলে কালুরায় স্বপনে শিখালে যারে গীত” আবার কোথাও লিখিয়াছেন, “দ্বিজ সহদেব ভণে, বিবমূলে যেই জনে দয়াবান্ হৈলে কালরায়।” লাউসেনের কাহিনী ইহাতে নাই। ধর্ম

কাব্য-পরিচয় সাহিত্যের প্রাচীনতর কাহিনী অর্থাৎ হরিশ্চন্দ্র রাজা

ও তৎপুত্র লুইচন্দ্রের গল্প ইহাতে সংক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া গেলেও লৌকিক শিবের প্রাচীনতম কাহিনী, পৌরাণিক শৈব কাহিনী, মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রমুখ সিদ্ধাচার্য্যদিগের জীবনী তদুপরি পৌরাণিক দেব-দেবীর কাহিনীও ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। পৌণ্ড বর্দ্ধন হইতে পাল রাজত্বের সময়ে বৌদ্ধ প্রভাব যখন এই দেশে বিস্তৃত হয় তখন তাহার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যোগতান্ত্রিক নাথদিগের ধর্মের কথাও এই দেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল, ধর্মমঙ্গল কাব্যের জামতি পালা ও গোলাহাট পালা যে এই নাথ-সাহিত্যের প্রভাবেই ধর্ম সাহিত্যে গিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে এই বিষয়ে পুরে আলোচনা করিয়াছি। সহদেবের কাব্যেও এই নাথ সাহিত্যেরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত নাথ-সাহিত্যের সহিত ধর্ম সাহিত্যের আভ্যন্তরিক কোন সম্পর্ক নাই।

কতকগুলি স্বতন্ত্র বিষয় বস্তুর একত্র সমাবেশের জন্ম সহদেবের কাব্য কোন দিক দিয়াই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহাকে সমগ্রভাবে বিচার করিবারও উপায় নাই, ইহাতে চরিত্র সৃষ্টির কোন প্রয়াস নাই,

কাহিনীর ঘটনা সন্নিবেশেও কোন কৃতিত্ব নাই ;

কাব্য-বিচার

ইহাতে কতকগুলি অসংলগ্ন উপকরণ আনিয়া একত্র সংকলনের চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। অতএব কাব্য হিসাবে ইহা নগণ্য।

তবে সহদেবের রচনার যে একটা বিশেষত্ব ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার ভাষা স্মার্কজিত না হইলেও স্থানে স্থানে সরল ও মর্ম্মস্পর্শী। বৈষ্ণব কবিতার ভাষার প্রভাব তাঁহার রচনায় অনুলভব করা যায় এবং তাহাই তাঁহার ভাষাকে সরসতা দান করিয়াছে। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভাষা গ্রাম্যতা দোষ ছুঁষ্ট; পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁহার স্বভাব কবিত্ব সকল সময় সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। অনেক সময় তিনি অনেক গ্রাম্য-উপমা প্রয়োগ করিয়া কোন কোন উন্নত কবিত্বপূর্ণ চিত্র ম্লান করিয়া দিয়াছেন। এই একটি ত্রুটি অন্ততঃ সংস্কৃত পুরাণ প্রভাবিত সেই যুগের একটু বিশেষ ত্রুটি বলিয়াই মনে করিতে হয়।

নিম্নোক্ত রচনাটি হইতে সহদেবের কবিত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যাইবে,—

“মিছা মায়া মধুরসে বন্দী হয়্যা মায়াপাশে
হরিপদে না রহে ভক্তি।

তসরের পোকা যেন লুতায় বলিয়া কেন
নিজ স্থখে মজে লঘু গতি ॥

যোগীর পরম ধন গোবিন্দের পদে মন
গুনেছি সনক সনাতন।

না শুনি ব্রহ্মার কথা সবে হ'লো উর্দ্ধরেতা
সাক্ষাৎ পাইল নারায়ণ ॥

মস্তকেতে জটা ধরি গাছের বাকল পরি
বিভূতি ভূষণ ধরি গায়।

কি করিব রাজ্যধন পরম সুন্দরীগণ
উহা কি আমারে শোভা পায় ॥”

১৬৫৯ শকাব্দ বা ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে নরসিংহ বঙ্গের ধর্মমঙ্গল রচনা আরম্ভ হয়।^১ নরসিংহের পিতামহ মথুরা বঙ্গ বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্রের সময়ে

নরসিংহ বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী শাখারীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। মথুরা বঙ্গের তিন পুত্র, তাঁহাদের

মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁহার নাম ঘনশ্যাম। নরসিংহ এই ঘনশ্যামের পুত্র।

নরসিংহ নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে বীরভূমের তদানীন্তন নবাব আসাফুল্লাহ্ খাঁয়ের ওকালতি পদ লাভ করেন। বহুকাল তিনি এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদা তিনি নবাব আসাফুল্লাহ্ খাঁয়ের মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের দেয় একলক্ষ টাকা খাজনা লইয়া শিবিকারোহণে

গ্রন্থোৎপত্তি মুর্শিদাবাদ যাইতেছিলেন পথিমধ্যে সহসা ঝড় বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইয়া আউস গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

তথায় তাঁহার এক আত্মীয়-বাড়ীতে তিনি অত্যন্ত আদর সম্মান লাভ করেন। তাহার অনতিদূরেই একস্থানে ধর্মপূজার অনুষ্ঠান হইতেছিল, তিনি তাহা অবগত হইয়া তথায় তাহা দেখিবার নিমিত্ত গমন করেন। এক সন্ন্যাসীর সহিত তথায় তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, সন্ন্যাসী তাঁহাকে ধর্মের সঙ্গীত রচনা করিতে আদেশ করেন। নরসিংহ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এই সন্ন্যাসীর আদেশ বৃত্তান্ত তাঁহার পরিজনের নিকট প্রকাশ করেন, তাঁহারাই তাঁহাকে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় উৎসাহ প্রদান করেন।

কবি নরসিংহ বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যতীতও পারসী, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

পাণ্ডিত্য কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার কাব্যের মধ্যে এই সমস্ত পাণ্ডিত্যের কোথাও অযথা প্রকাশ দেখিতে

^১ বঙ্গসাহিত্যে পরিচয়, পৃ: ৪৫৬

পাওয়া যায় না। তাঁহার কাব্যখানি আকারে সূবৃহৎ।* কিন্তু ইহার কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি কোথাও পাণ্ডিত্যে প্রতিহত হইয়া পড়ে নাই। যে কোন স্থান হইতেই তাঁহার সামান্য একটু রচনা গ্রহণ করিয়া দেখাইলেই ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কর্ণসেন লাউসেনকে পশ্চিমোদয় করিয়া গোড়রাজ্যের সমস্ত পাপ দূর করিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছেন,

“এত শুনি মহারাজ সেন পানে চান।

হাতে ধর্যা বচন বলেন বিত্তমান ॥

অনেক কর্যাছ কার্য্য প্রাণধন বাপ।

এ’বার ঘুচাইয়া লহ মোর এই পাপ ॥

অস্তাচলে যাইয়া দেহ পশ্চিমে উদয়।

তোমা বিনে এ’ কার্য্য অন্তের সাধ্য নয় ॥”

নরসিংহের ভাষা মার্জিত ; কোথাও গ্রাম্যতা দোষ-দুষ্ট নহে।

* গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত একখানি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে কবির কোন পরিচয় কিম্বা তাঁহার রচনাকাল সন্ধানও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।* ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়

গোবিন্দরাম তাঁহাকে ময়ূর ভট্টের পরবর্ত্তী কবি বলিয়াই মনে করিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া বিবেচনা

করেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার যে হস্তলিখিত খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া যায়, তাহা ১০৭১ সালে লিখিত। কেহ মনে করেন, ইহা বঙ্গাব্দ, আবার কেহ মনে করেন ইহা মল্লাব্দ ; মল্লাব্দ হইলে পুঁথির বয়স আরও ১০০ শত বৎসর কম হয় অর্থাৎ ১০৭১ বঙ্গাব্দে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ ও ইহা মল্লাব্দ হইলে ইহাতে ১৩৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হয়।

কিন্তু কতকগুলি কারণে গোবিন্দরামকে ধর্মমঙ্গলের একজন প্রাচীন কবি বলিয়াই মনে হয়। রচনায় তখনও অষ্টাদশ শতাব্দীর মত পারিপাট্য দেখা দেয় নাই, ভাষাও সংস্কৃত শব্দ দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে নাই;

চরিত্রগুলির পরিচয়ও একটু প্রাচীনতা-গন্ধী। অষ্টাদশ
প্রাচীনত্বের প্রমাণ

শতাব্দীর কোন কবির প্রভাব তাঁহার উপর খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় না। রচনায় একটা গ্রাম্যতাগন্ধী স্বাভাবিক সরলতা আছে। বিশেষতঃ ময়ূর ভট্টের স্মৃতি তাঁহার মন হইতে তখনও বিলুপ্ত হয় নাই, সেইজন্ত তিনি কৃতজ্ঞতাভরে সুদীর্ঘ বন্দনায় ময়ূর ভট্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘনরাম ও অপর কদাচিং কেহ অতি সংক্ষেপেই তাঁহার নাম স্মরণ করিয়াছেন।

তাঁহার কাব্য হইতে সামান্য কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিলেই গোবিন্দ-রামের রচনার বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যাইবে। ‘ইন্দ্ৰা’ মেটে ময়নানগর জুড়িয়া নিছটি লাগাইয়াছে,

“যাবন্ত গড়ের লোক হল্য নিদ্রাতুর।

নিদ্রা গেল পক্ষী মৃগ বিড়াল কুকুর ॥

* কালুসিংহ নিদ্রা গেল যত বীরগণ।

চারি নারী সেনের নিদ্রায় অচেতন ॥

স্নেহে নিদ্রা গেল ধোড়া আঙুর পাথর।

ছয়ারী পহরী দাসী যতক নফর ॥

সন্তান মায়ের কোরে কত নিদ্রা যায়।

সামস্তের বোঁ একা গড়েতে বেড়ায় ॥”

গোবিন্দরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক না হইলেও তাঁহাকে আনুমানিক মঙ্গলকাব্যের স্রজন যুগের লোক বলা হইতে পারে।

* রামনারায়ণ নামক আর একজন ধর্মমঙ্গলের কবির পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পুঁথির মধ্যে তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি
 রামনারায়ণ সপ্তদশ কিম্বা অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমিত
 হইয়াছেন। তাঁহার যে প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় তাহা
 ১১৯৩ বঙ্গাব্দ বা ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত। কাব্যের রচনা অনেকাংশে
 আধুনিক বলিয়া মনে হয়, ভাষায়ও পারিপাট্য আছে। অতএব মনে হয়,
 খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই তিনি বর্তমান ছিলেন। তাঁহার
 পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ও মার্জিত ভাষার একটু নিদর্শন দেখান যাইতেছে।
 ইছায়ের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার আরাধ্যা কালী তাহার সম্মুখে আবির্ভূত
 হইয়াছেন,—

“মন্দের অধীন আর ভক্তের কারণ।

নিজ মূর্তি ধরি কালী দিলা দরশন ॥

মুক্তকেশী চতুর্ভুজা করাল বদনা।

লহ লহ বদনেতে লম্বিত রসনা ॥

কোটর নয়ন তিন গলে মুণ্ডমাল।

উর্দ্ধ বাম ভুজে খড়্গা শোভিত বিশাল ॥”*

এই মার্জিত ভাষা ও পরিণত কল্পনা হইতেই কবিকে মঙ্গলকাব্যের
 ঐশ্বর্য্যযুগের লোক বলিয়া অনুমিত হয়।

যে সমস্ত ধর্মমঙ্গলের কবির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের সম্বন্ধেই
 স্বাধাসম্ভব আলোচনা করা গেল। ঐতর্য্যতীতও গ্রামপণ্ডিতের নামে
 একখানি ধর্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়।* তাঁহার সম্বন্ধে এখনও বিশেষ
 কিছুই আলোচনা হয় নাই, তাঁহার কাব্যও সামান্যই
 অজ্ঞাত কবি কয়েকখানি এই পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই
 গ্রাম পণ্ডিত বীরভূম জেলার অধিবাসী; অজয় নদের উত্তর তীরে ইনিই

একমাত্র ধর্মমঙ্গলের কবি। ধর্ম পুরোহিত বলিয়াই তিনি পণ্ডিত উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

‘এতদ্ব্যতীত দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ, সেন পণ্ডিত, প্রভুরাম, দ্বিজ ভগীরথ ইত্যাদি কয়েকজন কবিও ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, কিন্তু তাঁহাদের কাব্য কিম্বা জীবন সম্বন্ধে কোন পরিচয় লাভ করা যায় না।’ ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের পরিচয় হইতে জানা যাইতেছে যে, ধর্মমঙ্গলকাব্য একই স্থানে উৎপত্তি ও প্রসার লাভ করিয়াছিল, এমন কি ধর্মপূজা মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ময়ূরভঞ্জ, মানভূম, বীরভূম অঞ্চলে সামান্য ধর্ম সাহিত্যের প্রসার প্রসার লাভ করিলেও সেই সমস্ত দেশে কোন ধর্ম-মঙ্গল কাব্য রচিত হয় নাই। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী রাঢ়ের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বতন্ত্র দেশে ও সমাজে তাহা লোকপ্ৰীতি লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি ধর্মঠাকুরের পূজাও রাঢ়ের সংলগ্ন প্রদেশগুলিতেও তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

রাঁচি জেলার ওরাওঁ মুণ্ডা সমাজের মধ্যে ধর্ম ও শিবের গাজনের অনুরূপ এক, উৎসব প্রচলিত আছে। ইহা মাণ্ডা-পরব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন, মানভূম ও তাহার সংলগ্ন অঞ্চল হইতে এই উৎসব উক্ত সমাজে গিয়া প্রবেশ লাভ মুণ্ডা সমাজের গাজন করিয়াছে।^১ কিন্তু গাজন, মুখোস-নৃত্য ইত্যাদিও অনার্য্য-উৎসব। সম্ভবতঃ তাহা মুণ্ডা-সমাজ হইতেই বাংলার সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, অবশ্য এই সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে বিস্তৃত আলোচনা এখনও হয় নাই। সেইজন্য মুণ্ডা এবং মুণ্ডা-প্রভাবিত সমাজে ইহার বিশেষ

১ ‘রাঁচি জেলার একটি উৎসব’ (শ্রীনির্মলকুমার বহু) প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৪৪ সাল।

প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব ইহা রাঢ়ের হিন্দু সমাজ হইতে উক্ত সমাজে গিয়াছে, এই অনুমান সমর্থন-যোগ্য নহে। যদি রাঢ়-অঞ্চল হইতেই এই উৎসব মুণ্ডা-সমাজে যাইত তাহা হইলে তাহাতে রাঢ়ের বৈশিষ্ট্যটুকু বর্তমান থাকিত। কিন্তু তাহাদের এই অনুষ্ঠানের সহিত ধর্মঠাকুরের কোনও নাম সংশ্রব নাই। তবে ‘ধরম’ নামে এক দেবতা কোলমুণ্ডা সমাজে বর্তমান আছে।^১ এই ‘ধরমের’ আর এক ভাই ‘করম’। বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী মুণ্ডা সমাজে এই ‘ধরম-করম’র পূজা হইয়া থাকে। অবশ্য এই ‘ধরম’ নামটি মুণ্ডা নাম নহে, মুণ্ডা সমাজের ‘ধরম-করম’ এই নামটি রাঢ়ের বৌদ্ধ প্রভাবিত সমাজ হইতে মুণ্ডা সমাজে গিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ধর্মঠাকুর এই ‘ধরম’ নামে মুণ্ডা জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহাদের এই পূজার অনুষ্ঠান রাঢ়ে প্রচলিত ধর্মপূজার অনুষ্ঠান হইতে স্বতন্ত্র। রাঢ়ের অনুরূপ ধর্ম পূজার কাহিনীও তথায় অপ্রচলিত।

রাঢ়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমাজে কালক্রমে এইভাবে ধর্মঠাকুর একটু বাহিক পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই পরিচয়কে স্ফুট করিয়া লইবার প্রয়াস আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু রাঢ়দেশে ধর্ম সাহিত্যের প্রভাব এত ব্যাপক হইয়াছিল যে, সমসাময়িক অত্যাগত বিষয়ক মঙ্গলকাব্যেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মল্লভূমের মনসা-মঙ্গলের কবি দ্বিজ রসিক তাঁহার কাব্যে হনুমানের সঙ্গে বেহলার কথোপকথন প্রসঙ্গে এই ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর উল্লেখ করিতেছেন,—

১ এই বিষয়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

“ময়নার সেন রাজা করিত ধর্মের পূজা
চলে সেন হাকণ্ড নগরী ।
এই ত গঙ্গার নীরে বিড়ম্বনা করি তারে
চেউ নিল পাতাল নগরী ॥
পালে লাউসেন গিয়া কয় ধর্ম ধেয়াইয়া
পড়ে গেল বিষম সঙ্কটে ।
ধর্মের আদেশ পাঞা তুমি আইলা দূত হঞা
উদ্ধার করিলে জলবাটে ॥”

—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ২৯৪

এতদ্ব্যতীত রাঢ়ের সমসাময়িক সাহিত্যে আরও নানাভাবে ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ।

অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে, ধর্মমঙ্গল কাব্যের উপরেও বাংলার সমসাময়িক সাহিত্যের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় । অনেকগুলি অপ্রধান চরিত্র-পরিকল্পনায় ধর্মমঙ্গলের কবিগণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিলেও মূল কাহিনীর গাঁথুনীতে যেমন ধারাবাহিক
ধর্ম-মঙ্গলে
রামায়ণের প্রভাব
 গতানুগতিকতাকে আশ্রয় করা হইয়াছে তেমনি ঘটনা
 বিস্থাসেও অনেক স্থানেই সমসাময়িক একখানি বিশেষ
 কাব্যকে ভিত্তি করিয়া লওয়া হইয়াছে । তাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ ।

অবশ্য কৃত্তিবাসের খাঁটি রামায়ণ পাওয়া যায় না, বর্তমানে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রচলিত আছে তাহাতে অনেক অংশই পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত । অতএব সাধারণভাবে ইহাও মনে হইতে পারে যে, সম্ভবতঃ ধর্মমঙ্গলের কাহিনী হইতেই তাহা গিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । কিন্তু ইহা সত্য নহে, কারণ, ধর্মমঙ্গল যে সমস্ত স্থানে রামায়ণ কর্তৃক প্রভাবিত বলিয়া অনুমিত হয়, সেই সমস্ত স্থানের কোন কোন চরিত্র বিশেষভাবে রামায়ণেরই চরিত্র । যেমন হনুমান । অতএব ইহা ধর্মমঙ্গলের উপর

রামায়ণেরই প্রভাব বলিয়া অনুমিত হয়, ইহা রামায়ণের উপর ধর্মমঙ্গলের প্রভাব-জাত নহে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি সমগ্র পালার নাম মায়ামুণ্ড পালা। নব্য ময়ূর ভট্টের শ্রীধর্ম পুরাণের শেষভাগেও পরবর্তী চরিত খণ্ডের যে সূচী পাওয়া যায় তাহাতেও বারমতির নবম মতি মায়ামুণ্ড মায়ামুণ্ড পালা বলিয়া উল্লিখিত আছে। তিনি বলিয়াছেন, “নবমেতে মায়ামুক্ত (মুণ্ড) ইচ্ছাই নিধন।” অতএব ধর্মমঙ্গলের প্রাচীনতম যে কাহিনীর ধারা তাহার মধ্যেও মায়ামুণ্ড পালার উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূর ভট্টই লাউসেনের কাহিনীকে লইয়া বারমতি বা চতুর্বিংশতি পালায় বিভক্ত করিয়া কাব্য রচনা করেন। অতএব মায়ামুণ্ড পালা তাঁহারই সৃষ্টি। ইহাতেও মনে হয়, ময়ূর ভট্ট কৃতিবাসের পরবর্তী লোক। ধর্মমঙ্গলের এই মায়ামুণ্ড পালাটি কৃতিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের একটি কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত। রামায়ণের কাহিনীটি এই যে, রাবণ রামচন্দ্রের এক মায়ামুণ্ড রচনা করিয়া অশোক বনে সীতার নিকট উপস্থিত করেন। সীতা ইহা দেখিয়া স্বামীর শোকে কাঁদিয়া অধীর হন। অতঃপর হনুমানের নিকট হইতে প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হন। মায়ামুণ্ড পালাতেও লাউসেনের একটি মায়ামুণ্ড রচনা করিয়া তাহা তাঁহার পত্নীদিগের সম্মুখে আনিয়া স্থাপন করার কাহিনী আছে। অতএব দেখিতে পাইতেছি, ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ই রামায়ণের কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রামায়ণের ছোট বড় কত ঘটনা যে ধর্মমঙ্গলের মধ্যে গিয়া সম্মিলিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ধর্মমঙ্গলের কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টিতেও কৃতিবাসী রামায়ণের কতকগুলি চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া লওয়া হইয়াছে। রামায়ণের হনুমান চরিত্রটিকে

ধর্মমঙ্গল কাব্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য হুম্মানের উল্লেখ একমাত্র
 যে ধর্মমঙ্গল কাব্যেই দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে,
 চরিত্র গঠনে পরবর্তী মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলেও এই হুম্মান
 রামায়ণের আদর্শ চরিত্রের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। অবশ্য
 তাহাও রামায়ণেরই প্রভাব-জাত।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যে রুচি ছুটির পরিচয় পাওয়া যায়
 মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা আকস্মিক বস্তু নহে। পূর্বেই
 বলিয়াছি, প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য অর্থাৎ পদ্মপুরাণগুলির
 রুচি ছুটির সূচনা আদর্শ ছিল কতকগুলি শৈব পুরাণ। এই শৈব
 পুরাণগুলির নৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত দূষিত ছিল। ইহা হইতেই
 মঙ্গল কাব্যের নায়কের রূপ দর্শনে নারীদিগের নিজেদের পতিনিন্দা
 ইত্যাদি অতি প্রাচীন কাল হইতেই মঙ্গলকাব্য রচনার বিধিনিয়মের
 অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু ধর্ম-মঙ্গল কাব্যগুলি এই বিষয়ে আরও
 একটুকু অগ্রসর হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জামতি ও গোলাহাট পালা
 নামে যে দুইটি স্বতন্ত্র পালা বা অধ্যায় আছে তাহা বিশেষ ভাবেই এই
 দূষিত নৈতিক দৃষ্টির পরিচায়ক। অবশ্য এই
 জামতি ও গোলাহাট পালা অধ্যায়ের পরিকল্পনা যে ধর্মমঙ্গল কবিদিগের মৌলিক
 কল্পনা-প্রসূত তাহা বলা যায় না। নাথ-সাহিত্য

হইতেই তাহা ধর্ম সাহিত্যে সংক্রমিত হইয়াছে। নাথ সাহিত্যে মীননাথের
 যে কাহিনী আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি জীৱরাজ্য কদলী
 পতনে গিয়া ব্যভিচারে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কদলী-পতন
 জীৱরাজ্য

“কদলিত দেখে জুবতি সব প্রজা।

জীৱরাজ্য হয় সে জে জী হএ রাজা॥”—গোরক্ষবিজয় পৃঃ ২৪

ধর্মমঙ্গলের গোলাহাট পালায় পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ ইহারই অনুরূপ।
কপূর লাউসেনকে গোলাহাটের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিতেছে,

“এ বড় বিষম বাট বামে রাখ দূরে।

নারী রাজা দারী তায় বৈসে ঐ পুরে ॥”—ঘনরাম পৃঃ ১১৪

মঙ্গলা কমলা যেমন মীননাথকে কুহক জালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিল তেমনই লাউসেনকেও সুরীক্ষা নানা কোশলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবাব নাথ সাহিত্যের প্রভাব চেষ্টা করিয়াছিল। গোরক্ষনাথ কতকগুলি হেঁয়ালীর উত্তর দিয়া যেমন মীননাথকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তেমনই লাউসেনও কতকগুলি হেঁয়ালীর জবাব দিয়া সুরীক্ষার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

নাথ সাহিত্যে যেমন পাই যে, গোরক্ষনাথ মীননাথের সন্ধান করিতে করিতে কদলী পতনে গিয়া উপস্থিত হইলে তথাকার এক যোগিনী গোরক্ষনাথের পরম সুন্দর কান্তি দেখিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল,

“নাথের দেখিয়া রূপ জোগিনিএ পাএ শোক

চল চল পরদেশী জোগাই।

জথ কিছু কহি আক্ষি মনে ভাবি চাহু তুক্ষি

আক্ষার বাড়ীতে চল যাই ॥—গোরক্ষবিজয় পৃঃ ৬২

ধর্মমঙ্গল কাব্যের জামতি পালায় তেমনই দেখিতে পাই যে, লাউসেনের সুন্দর কান্তি দেখিয়া নয়ানী তাঁহাকে নানা ছলনায় প্রলুব্ধ করিয়া নিজের গৃহে লইয়া যাইবার জ্ঞতা চেষ্টা করিতেছে,—

“বচনে মিশাল মধু মন্দ মন্দ বলে।

কোন্ দেশে ঘর বঁধু কেন তরুতলে ॥

এসো এসো আমার মন্দিরে উত্তরিবে।

যে কিছু বাসনা কর সকলি পাইবে ॥” ঘনরাম, পৃঃ ১০৯

অতএব অগ্ন্যাগ্ন মঙ্গলকাব্য হইতে স্বতন্ত্র ধর্মমঙ্গলের কবিগণ এই জামতি ও গোলাহাটপালা রচনায়ও অশ্লীলতার দিক দিয়া কোন রকম মৌলিকতা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। মায়ামুণ্ড পালা যেমন রামায়ণ হইতে গৃহীত, জামতি ও গোলাহাটপালার পরিকল্পনাও সম্পূর্ণভাবেই নাথ সাহিত্য হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বিষয়েও ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের কোন মৌলিকতা নাই। ধর্মসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্বের যে কাহিনীর পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই ধর্মসাহিত্যের উপর নাথ সাহিত্যের প্রভাব অনুভব করা গিয়াছে। ইহাও ধর্মসাহিত্যের উপর নাথ সাহিত্যের প্রভাবের অগ্রতম নিদর্শন। নাথ সাহিত্য বিশেষতঃ গোরক্ষ-বিজয়-মীন-চেনন প্রমুখ কয়েকখানি মধ্যযুগের কাব্যে ছন্দোবদ্ধ যে নথনৃত্যের অবতারণা করা হইয়াছে তাহারই ফলে মধ্যযুগের বহু সাম্প্রদায়িক সাহিত্যই কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্তী অধ্যায়ের কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কথা প্রসঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি।

এতদ্ব্যতীত আখড়া পালার একটি প্রসঙ্গও নাথ সাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। নাথ সাহিত্যে পাই, পার্শ্বতী গোরক্ষনাথকে ছলনা করিবার জন্ত তাঁহার প্রণয় যাক্ষা করেন কিন্তু গোরক্ষনাথ চরিত্রবলে তাঁহার ছলনা-জাল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হন। ধর্মমঙ্গলের আখড়া পালার বর্ণনাতেও পাই, লাউসেনকে ছলনা করিবার জন্ত পার্শ্বতী মোহিনীমূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রণয় যাক্ষা করেন। লাউসেনও নিজের চরিত্রবলে তাঁহার ছলনা হইতে আত্মরক্ষা করেন। অতএব মনে হয়, ধর্মসাহিত্যের এই লাউসেন নাথ সাহিত্যের গোরক্ষনাথেরই প্রকার-ভেদ মাত্র। এই চরিত্রের পরিকল্পনায় ধর্মমঙ্গলের কবিগণ কোনও মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিশেষত্ব সম্বন্ধে ভূমিকা-ভাগেই সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়াছি, এখন ইহার চরিত্রগুলির বিচার চরিত্র-বিচার সম্পর্কে তাহা একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করা যাইতেছে।

লাউসেন ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির নায়ক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা নায়ক-চরিত্রের জন্ত যে সমস্ত গুণ নির্বাচন করিয়া থাকেন, লাউসেনের তাহার একটিরও অভাব নাই। তিনি ধীর এবং উদাত্ত গুণ-সম্পন্ন, কখনও কর্তব্য-বিমুখ নহেন। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ তাঁহাকে যদি দেব-সম্পর্ক হইতে একটু স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতেন

লাউসেন

তাহা হইলে তাঁহার মহত্ত্ব আরও প্রকাশ পাইত। কিন্তু এই বীর চরিত্রটি কোন কারণে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াই যখন ধর্মের স্তব করিতে আরম্ভ করে তখনই তাঁহার উপর হইতে নিরপেক্ষ পাঠকের সমগ্র সহানুভূতি দূর হইয়া যায়। কারণ, এইখানে তাঁহার আত্মশক্তির উপর কবিগণ দারুণ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি এই দেব-প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়াও এই চরিত্রটির মধ্যে মহানুভবতার সন্ধান করা যায়। অতএব দেবতাই তাঁহার সমগ্র কর্মজীবন, নিয়ন্ত্রিত এবং পরিণামে সার্থকতা মণ্ডিত করিয়া দিলেও ইহার মধ্যে যে ব্যক্তিগত একটা সংযম ও উদারতার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। পার্শ্বতী তাঁহার চরিত্রবল পরীক্ষা করিতে গেলে লাউসেন মাত্র সংক্ষেপে ছদ্মবেশিনী পার্শ্বতীকে বলিলেন,

“সকল তীর্থের ফল ঘরে বসি’ করতল,

পতি পদে ভক্তি বল যার।

পৃথিবী পবিত্র যা’র পায়ের ধূল্য আর

আমি কি মহিমা ক’ব তার ॥”

সমগ্র ধর্মমঙ্গলকাব্যের দূষিত নৈতিক আবহাওয়া এই প্রকার কয়েকটি উক্তি হইতেই যথাসম্ভব বিনষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যে কাব্যে সমাজের পতিগণ স্ত্রীকর্তৃক অহিনিশি নিন্দা ও অসন্তুষ্টির ভাজন সেই কাব্যেই এই প্রকার নৈতিক জ্ঞান-সম্পন্ন চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়া কাব্য ও সমাজ উভয়ের মর্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিতাসুন্দরের নায়ক ও ধর্মমঙ্গলের নায়কে এই পার্থক্য।

লাউসেনের দেবতার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা মাতাপিতার প্রতিও তেমনই ভক্তি-শ্রদ্ধা বর্তমান। সকল সময়ই গৃহ হইতে যাত্রা করিবার কালে তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে প্রবোধ বাক্যে সাস্থনা দিয়া তারপর নিজের সংকল্প সাধন পথে অগ্রসর হয়।

লাউসেন সৎসাহসী ও নির্ভীক কিন্তু দুঃসাহসী নহেন। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আছে বলিয়াই যে কোন অবস্থার মধ্যে আত্মসমর্পণ করেন এবং এই আত্মশক্তির সহিত দৈবশক্তির সহযোগে প্রায় সকল প্রতিকূল অবস্থা হইতেই মুক্তি লাভ করিয়া আসেন। গোড়ের পথে সমস্ত বিপদেব কথা অবগত থাকিয়াও তাহা হইতে কখনও তাঁহাকে পশ্চাৎপদ হইয়া আসিতে দেখা যায় না। এই নির্ভীক সাহসিকতাই তাঁহাকে একটি কাব্যের নায়ক-চরিত্রের উপযুক্ততা দান করিয়াছে। লাইসেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল, যখন কর্পূর সুরীক্ষার “কাটিল লোটন নাক ঘষাডিল ভুঞে।” তখন “দয়ার ঠাকুর সেন জল দেন মুঞে।” একদিকে নাথ সাহিত্যের গৌরবনাথের প্রভাব ও অপর দিকে রামায়ণের রাম-চরিত্রের প্রভাব এই উভয় প্রভাবের মধ্যবর্তী হইয়া লাইসেন এই উভয়েরই বিশিষ্ট গুণাবলীর অধিকারীরূপে কল্পিত হইয়াছেন।

লাউসেনের বিচার-বিচক্ষণতা প্রশংসনীয়। গোড়ের পথে লাইসেন কৰ্ম্মকারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া শুনিলেন, মহামদ পাত্র প্রচার করিয়া

দিয়াছেন যে, যাহার ঘরে প্রবাসী কোন পুরুষকে পাওয়া যাইবে তাহার রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যে একাগ্রতা ও সত্যনিষ্ঠা থাকিলে জগতের যে কোনও কার্য্যেই জয়লাভ করা যায় লাউসেনের তাহাই ছিল। পশ্চিমোদয় কবির রূপক মাত্র ; কিন্তু যে নিজের দেহকে নবখণ্ড করিয়া কাটিয়া একটা আদর্শের পূজা করিতে পারে তাহার পক্ষে সংসারের যে কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা আশ্চর্য্য কিছুই নহে। কারণ একমাত্র সাধনা দ্বারাই জগতের যত অসম্ভাব্য বস্তুও সম্ভব হইয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের চরিত্রকে একটা আদর্শরূপে কল্পনা করা হইলেও এই ভাবেই সেই আদর্শের পরিকল্পনাও সার্থক হইয়াছে।

লাউসেনের ব্যক্তিগত জীবনের সমগ্র সাধনার মূলে তাঁহার জন্মের

রঞ্জাবতী

ইতিহাস জড়িত হইয়া আছে। যে হুশ্চর তপশ্চর্যা

দ্বারা লাউসেনকে তাঁহার জননী সন্তানরূপে লাভ করিয়াছিলেন লাউসেনের জীবনেও সেই হুশ্চর তপশ্চর্য্যার শক্তিলাভের তাহাই মূলীভূত কারণ। আদর্শের সন্ধানে জননীর যে সাধনা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল তাহাই সন্তানে নূতনরূপ লাভ করিয়াছিল মাত্র।

কিন্তু পুত্রমুখ দর্শন করিয়াই রঞ্জাবতী তাঁহার পূর্ব জীবনের কঠোরতা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিলেন বলিয়াই মনে হয়। বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি রঞ্জাবতীর কোনদিনই অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই এমন কি স্বামীর অপমানের জন্ত ভ্রাতার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,

“কিছু হক আজ হতে ঘুচিল মমতা।

গুনে রঞ্জাবতী বলে মোর ঐ কথা ॥

আজ হতে ও’পথে আপনি দিহু কাঁটা।

সোদর বচন বুকে বাজে যেন জাঠা ॥”

অভিমানিনী ভগিনীর এই দুই দুঃখ যে ভাই তাহাকে বক্ষ্যাও বলিয়াছে,

‘বয়স বছর বার বক্ষ্যা বলি হেলে ।

প্রাণনাথে সভায় বিক্লেছে বাক্ছলে ॥

সেই অগ্নি উঠে নিত্য অন্ন নাহি রুচে ।

কাণা খোঁড়া পুত্র হক তবু দুঃখ ঘুচে ।”—ঘনরাম, পৃঃ ২৯

এই অভিমানের জন্ত তিনি শালে ভর দিয়া দেহত্যাগ করিয়া পর্য্যন্ত পুত্রলাভে সঙ্কল্প করিলেন, এই দুঃখাভিমান-জাত ঐকান্তিকী নিষ্ঠার জন্তই তাঁহার একাগ্র সাধনায় সিদ্ধিলাভও সম্ভব হইয়াছে ।

এত সাধনার ধন এই পুত্র লাভ করিয়া রঞ্জা তাঁহার পূর্ব প্রকৃতি একেবারে বিস্মৃত হইলেন । অতঃপর তাঁহার যে চরিত্রের সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটে তাহা কোনমতে কোন বীর নায়ক চরিত্রের জননী হইবার ধৃষ্টতা রাখিতে পারে না । বিশেষতঃ ধর্মমঙ্গলের স্ত্রীচরিত্রের যে বিশেষত্ব সম্বন্ধে ভূমিকাভাগে আলোচনা করিয়াছি, রঞ্জাবতীর চরিত্রের মধ্যে তাহার লেশমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না । এই চরিত্র-চিত্রণে রাঢ়ের জাতীয় চরিত্রের প্রভাব অপেক্ষা গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের নায়ক-জননীর চরিত্রের আদর্শ ই জয়ী হইয়াছে । পদ্মাপ্রবাহের সনকা, চণ্ডীমঙ্গলের খুল্লনা ও ধর্মমঙ্গলের রঞ্জা এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিন্ন । বরং এই রঞ্জাবতী ইহাদের তুলনায় অধিকতর সন্তান-স্নেহাতুরা । লাউসেন যখন গোড়যাত্রা করিবার অনুমতি চাহিলেন তখন তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত হীন কৌশলে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিয়া মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন,

“বরঞ্চ এমন কেহ মহামল্ল থাকে ।

বিক্রমে বাছারে মোর খোঁড়া করি রাখে ॥

চরণ ভাঙ্গিলে ঘুচে গমনের আশ ।

ঘরে বসে চাঁদমুখ দেখি বারমাস ॥”—ঘনরাম, পৃঃ ৭৮

সমগ্র মধ্য যুগের বঙ্গসাহিত্যে মাতৃস্নেহের এমন শোচনীয় দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। একটা গতানুগতিকতার অনুকরণ করিতে গিয়া ধর্ম-মঙ্গলের কবিগণ রাজমহিষী ও বীরমাতা রঞ্জাবতীর চরিত্র এত হীনভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু এই কাব্যের কবিগণ এতদেশের জাতীয় বাস্তব চরিত্র সৃষ্টিতে যে অসীম কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। নিম্নলিখিত কয়েকটি স্ত্রী চরিত্রই তাহার প্রমাণ।

কেবলমাত্র রাজোচিত আভিজাত্য রক্ষা করিয়া কোন উচ্চাদর্শের চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা যে ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের ছিলনা রঞ্জাবতীর দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বলিবার উপায় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, রঞ্জার কামরূপের রাজমহিষী চরিত্রটি গতানুগতিকতার অনুকরণে বিনষ্ট হইয়াছে, নতুবা কামরূপের রাজমহিষীর সংক্ষিপ্ত একটি চরিত্রও কি এক অপূর্ণ উদাত্ত গুণ সম্পন্ন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কামরূপরাজ কর্পূর ধবল লাউসেনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া নিজের কন্যা তাঁহার নিকট বিবাহ দিয়া দীনতা স্বীকার করিতে চাহিলেন, গুনিয়া রাজমহিষী বলিলেন,

“রাণী বলে কুলের পদ্মিনী ওই বালা।

না করো মাথায় নাথ কলঙ্কের ডালা ॥

এ' বড় অবনীয়ুড়ে অতিশয় লাজ।

পরাজয় হয়ে কন্যা দিলা মহারাজ ॥

কলঙ্ক না করো কুলে কন্যা কর বই।

বরঞ্চ সকল ছেড়ে দেশান্তরী হই ॥

কোথাকার বরে তুমি দিতে চাও ঝি।

বাপ হ'য়ে জলে ফেলে আনে কব কি ॥”

অবশ্য মঙ্গলকাব্যে প্রকৃত পুরুষ চরিত্রের অভাব আছে, সেইজন্ত রাণীর এই নিতান্ত স্নেহপূর্ণ উদ্দীপনাময়ী বাণীও অরণ্যে রোদনের মত হইল।

গৌড়েব্বের চরিত্রে পূর্বপর সামঞ্জস্য সুন্দর রক্ষা পাইয়াছে। তিনি

সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ। মন্ত্রী হাতের পুতুল মাত্র।

গৌড়েব্ব

বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে এই অবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে; কারণ তিনি বয়সে বৃদ্ধ, কোন বিষয়ে নিজে আগ্রহ হইয়া কিছু করিবেন সেই ক্ষমতা নাই, সেইজন্ত মন্ত্রীর উপরই সকল বিষয়ে নির্ভর করিতে হয়। তিনি একটু শৈশব প্রকৃতির লোক, কোন কোন সময় মন্ত্রীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়াও এই বলিয়া তাহার উপর কোন শাসন করিতে পারেন না যে তিনি তাঁহার স্ত্রীর ‘কুটুম্ব’।

“অথ যদি পাত্র হত পেত বড় দাব।

কলিকালে নারীর কুটুম্ব বড় ভাব॥”

তবে তিনি গ্রায়পরায়ণ ও স্নেহশীল। সোমঘোষকে কারামুক্ত করিয়া দিয়া, লাউসেনকে তাহার যোগ্যতার জন্ত বার বারই পারিতোষিক দিয়া তিনি এই গ্রায়পরায়ণতা ও সৌজন্তেরই পরিচয় দিয়াছেন।

মহামদ পাত্রই ধর্মমঙ্গল কাব্যের খল-চরিত্র (villain)। কাব্যের সার্থকতার জন্ত এই চরিত্রটির পরিকল্পনা বড় সুন্দর হইয়াছে। লাউসেনকে

হতপ্রভ করিবার জন্ত তিনি যত চক্রান্তের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়াই লাউ-

সেনের পৌরুষ জীবন্ত রহিয়াছে, এক মুহূর্তের জন্ত তাহা স্তিমিত হইয়া পড়িতে দেয় নাই। স্বভাবতঃই ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদিগের সহায়ভূতি-বঞ্চিত এই চরিত্রটি নিজের মধ্যে নিজেই এক সুন্দর ও সুসঙ্গত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। চরিত্রটির আত্মোপাস্ত সামঞ্জস্যও রক্ষা পাইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, রাড়ের কতকগুলি জাতীয় স্ত্রীচরিত্র-পরিকল্পনায় ধর্মমঙ্গলের কবিগণ সমগ্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছেন। লাউসেনের কোন কোন পত্নীর চরিত্রের মধ্যেও রাড়ের এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হইয়াছে।* এই সম্পর্কে প্রথমেই

কানড়া কানড়ার চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। কানড়া বীর-রমণী। গৌড়েখরের আক্রমণে পিতা সপরিবারে দুর্গ

ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন, কিন্তু সে যোদ্ধাবেশ ধারণ করিয়া অস্বাভাবিক শত্রুসৈন্তের সম্মুখীন হইল। এই চিত্রের অস্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া কোন লাভ নাই, শুধু ইহাতে যে বাঙ্গালী স্ত্রী-চরিত্রের গতানুগতিকতা-বর্জিত নূতন একটা দিকের সন্ধান পাইলাম তাহার কথাই উল্লেখ করিতেছি।

রণক্ষেত্রে তাহার প্রতিপক্ষের সেনাপতি লাউসেনের নিকট কানড়া এইভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিল,

“এতেক বলিল যদি ময়নার নাথ।

ঘুড়ি পিঠে কানড়া যুড়িল দুটি হাত ॥

বার সাত অমনি চরণে দণ্ডবৎ ;

বদনে বসন দূর করিল ঈষৎ ॥

বলিতে লাগিল বালা বিনয় বচন।

শুন মহাশয় রায় মোর নিবেদন ॥

হরিপাল হুহিতা আমি প্রমাদে পড়িয়া।

পিতামাতা ভাই বন্ধু গেল পলাইয়া ॥

কানড়া আমার নাম স্বামী ভাবি তোমা।

পঞ্চম বৎসর হতে সেবি শিব উমা ॥”

মেসো গোঁড়ের যাহাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া লাউসেন কণ্ঠ রুদ্ধ করিলেন কিন্তু অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিতে বাধ্য হইলেন যে, “বলে ধরে তোমারে পাঠাব রাজ্যধানে। হারি যদি এখনি বিবাহ এইখানে ॥” শুনিয়া কানড়া বলিল,

“ভবানী ভাবিয়া বাল্য বলে ভালো ভালো।

কোপে বিধুবদন ঈষৎ হ’লো আলো ॥

বলে ধ’রে নিতে পারে কার এ’ত বুক।

বলিতে বলিতে কোপে ধরিল ধনুক ॥

এখন বাঁচাই নাথ অনুমতি দে।

না হয় দাসীর এক বাণ সয়ে নে ॥

মরি যে তোমার হাতে মোক্ষ ফল পাব।

হানি যে তোমার শির সহমৃত্যু হব ॥”

সংস্কার ও কর্তব্য-বুদ্ধির মধ্যবর্তী এই নারীচরিত্রটির সামান্য কয়টি মুখের কথায় এই যে অকৃত্রিম আন্তরিকতার প্রকাশ পাইয়াছে সমগ্র মধ্য-যুগের কাব্য সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। এই চিত্র অঙ্কনে ধর্মমঙ্গলের কবিগণ কোন অমূলক আদর্শকে অনুসরণ করেন নাই বলিয়াই ইহার মুক্তি এত জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে হয়।

নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলিকে ধর্মমঙ্গলের কবিগণ অপূর্ণ মহিমামণ্ডিত করিয়া কল্পনা করিয়াছেন; শৌর্য্যবীৰ্য্যে, কর্তব্যজ্ঞানে, ধর্মবুদ্ধিতে

তাহাদের যে কোন দিক দিয়া কোন অভাব নাই,

নিম্নশ্রেণীর চরিত্র

বৈষম্যমূলক সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও সেই যুগের

ব্রাহ্মণ কবিগণ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাহাদের এই সম্মত ও উদার মানব চরিত্রের কল্পনাই ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য হিসাবে সার্থকতার কারণ। অস্পৃশ্য ডোম জাতীয় চরিত্রের

মধ্যেও যে কত মহত্ব থাকিতে পারে লাউসেনের সেনাপতি কালুডোমের
 চরিত্রটিই তাহার প্রমাণ। অবশ্য এই চরিত্রটি
 কালুডোম
 রামায়ণের হনুমান-চরিত্রের উপর অনেকটা নির্ভর
 করিয়া রচিত, কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের কল্পনায় তাহা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য
 লইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। জাগরণ পালায় বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ-কল্প
 কাশ্যডোম যখন কালুকে সত্যে আবদ্ধ করিয়া তাহার মন্তক প্রার্থনা করিল
 তখন কালুডোম বলিল,

“কি করিব কোথা হ’তে পরকাল মজে।

এ পাবে পরশে পাছে সেন মহারাজে ॥

এ পাপে না হয় পাছে পশ্চিম উদয়।

সেনের কঠোর সেবা পাছে ব্যর্থ হয় ॥

সত্য না লজ্জিছু আমি ইহার কারণ।

অতএব অধম তোর বাঁচিল জীবন ॥” ঘনরাম, পৃ: ২৪৫

কালু ডোমের পত্নী লখাইর চরিত্রেও অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় পাওয়া
 যায়। নারীর বাঙ্গালী-স্থলভ স্বাভাবিক মনোবৃত্তিগুলির ইহাতে বিকাশ

লাভ সম্ভব হয় নাই। কর্তব্যের যুগ্মকাণ্ডে ব্যক্তিগত
 লখাই ডোমনী
 হৃদয়-বেদনা পুরুষের মত নারীও যে অনেক সময়

বলি দিতে সক্ষম হয়, ধর্মমঙ্গল কাব্যের এই চরিত্রগুলিই তাহার প্রমাণ।
 পূর্বেই বলিয়াছি, ধর্মমঙ্গলে পুরুষ চরিত্রের চরম অবমাননা প্রকাশ
 পাইয়াছে, তাহার স্থলে নারী-চরিত্রই মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। ময়না-
 নগর শত্রুতে আক্রমণ করিয়াছে, লাউসেন নগরে অল্পপস্থিত। কালুর
 হস্তে নগরের ভার অর্পিত আছে, কিন্তু কালু মায়া-নিদ্রায় অভিভূত।
 তখন লখাই স্বামীর কর্তব্যভার নিজে গ্রহণ করিল।* পুত্রকে যুদ্ধে
 কাইবার জন্ত বলিল, কিন্তু পুত্র অস্বীকৃত হইল। লখাই বলিল,

“মোর ছুধু খেয়ে বেটা রণে ভীত হ’লি ।

তু বেটা তখনি তবে হ’য়ে না মরিলি ॥”

দ্বী আসিয়া স্বামীকে ভৎসনা করিতে লাগিল,

“ময়ূরা বলেন নাথ তুমি কৈলে কি ॥

দেশের বিপত্তি এই স্বপ্নের সেই ।

শাশুড়ী বিকল কাঁদে শত্রু দেশ লেই ॥

মহাগুরুবচন রাজার লুণ খেলে ।

পাতক সঞ্চয় কেন কর বুক হেলে ॥

জগতে জাগাবে বশ যদি জিন যেয়ে ।

মরত মুকুন্দ পাবে মুক্তিপদ পেয়ে ॥”

বাঙ্গালী নারী-চরিত্রের এই মহিমায় ধর্মমঙ্গল কাব্য সমুদ্ভাসিত । যাই হউক, মাতা এবং দ্বীর ভৎসনায় শাকা নিজের কর্তব্য বুঝিতে পারিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিল । যুদ্ধে সে নিহত হইল । তখন মাতা লখাইর আর এক মূর্তি দেখিতে পাই,—

“শোয়ায়ে সোনার খাটে শাকায়ের শির ।

•ছোট পো শুকায় ডাকে চক্ষে বহে নীর ॥”

একে একে সমস্ত পুত্র যখন যুদ্ধে নিহত হইল তখন মাতা নিজে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করিয়া শত্রুর বিনাশ দ্বারা পুত্র শোক ভুলিতে গেল । বাঙ্গালী নারী-চরিত্রের এই একটি বিশেষ দিক ধর্মমঙ্গল কাব্য-গুলির মৌলিকতাহীন গতানুগতিক কাহিনীর মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে । ধর্মমঙ্গল ঘটনা-বহুল কাব্য, ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে কাহিনী অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, কোথাও তেমন আড়ষ্ট হইয়া পড়ে নাই, পড়িতে পড়িতে নূতন নূতন চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, তাহাই কাহিনীর শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায় ।

এত উচ্চাঙ্গের কবি হুঁ থাকা সত্ত্বেও একমাত্র স্থানীয় ও লৌকিক
 কাব্যের পরিণতি দেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য বলিয়া ধর্মমঙ্গল কাব্য
 বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ,
 সেই যুগে দেবতাই ছিল লক্ষ্য, কাব্য-রসাস্বাদন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, সেই
 জন্ত দেবতার লোকপ্রিয়তা দ্বারা কাব্যের জনপ্রিয়তা অনেক সময়
 নিয়ন্ত্রিত হইত। তবে লোকের মুখে মুখে আজও অনেক স্থলেই ‘ধর্মের
 দোহাই’ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয় অজ্ঞানতঃ এই ধর্ম
 ঠাকুরকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। *

তৃতীয় ভাগ

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য সমূহ

কাহিনীর পরিকল্পনা ও কবিত্ব সৃষ্টির দিক দিয়া আর কোন মঙ্গলকাব্যই তেমন বৈচিত্র্য দেখাইতে পারে নাই। পূর্বলোচিত প্রধান তিনখানি মঙ্গলকাব্য অবলম্বন করিয়াই তাহাদের কাহিনীগুলি সাধারণতঃ গ্রথিত হইয়াছে; উপরন্তু চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যেও এই কাব্যোক্ত চরিত্রগুলির প্রভাব অনেকাংশেই বর্তমান রহিয়াছে।

অগ্ৰাণ্ড মঙ্গলকাব্যের
বিশেষত্ব

বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যের সাংস্পর্দায়িক মূল্য ব্যতীত

জাতীয়তার যে একটা দাবী আছে এই অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে তাহা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না, ইহা প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিরই কাহিনীগত ব্যর্থ অম্লকরণে পর্য্যবসিত মাত্র। কোন কোন কাব্যে দেবতাই একমাত্র লক্ষ্য, কাহিনী উপলক্ষ্য মাত্র; আবার কোন কোন কাব্যে কাহিনীই একমাত্র লক্ষ্য, দেবতা উপলক্ষ্য। ইহার কোনটির মধ্যেই উভয়ের একত্র সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া লইবার প্রয়াস দেখা যায় নাই। ‘শীতলামঙ্গল’ ও ‘বিষ্ণুসুন্দরের কথা’ই ইহার প্রমাণ; একটির মধ্যে দেবতাই আছে, আর একটির মধ্যে কাহিনীই আছে, দেবতা অপ্রধান মাত্র। কোন শক্তিমান কবিও এই শ্রেণীর কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। অনেক সময় দেখা যায় যে, বিষয় বস্তুগুলি প্রকৃত মঙ্গলকাব্যের আদর্শোপযোগী নহে, তথাপি সমসাময়িক প্রভাবকে স্বীকার করিয়া কোন না কোন উপায়ে ইহাদিগকে মঙ্গলকাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই চেষ্টাও ‘অনেক সময়ই সফল হয় নাই। এই অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির উপরই পৌরাণিক প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক। শুধু কাহিনীভাগে প্রসঙ্গতঃ যে পৌরাণিক প্রভাব আসিয়াছে তাহা নহে, অনেক সময় পৌরাণিক চরিত্র লইয়া লৌকিক

কাহিনী রচনারও প্রয়াস দেখা গিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই কাহিনীর কোন নির্দিষ্ট জাতীয় আদর্শ সম্মুখে না থাকার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবি হয়ত বিভিন্ন প্রণালীতে একই কাব্য রচনা করিয়াছেন। তৎক্ষণি ইহাদের মধ্যে একখানি কাব্য কয়েকজন শক্তিমান কবির হাতে পড়িয়া যে একটু বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহার কথাই সর্বোপায়ে আলোচনা করিব। ইহার নাম কালিকা-মঙ্গল বা বিত্তাম্বুদয়ের কথা।

কালিকামঙ্গল

• তন্ত্র শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে কালী শক্তিদেবতা চণ্ডীরই রূপভেদ মাত্র। অবশ্য নিম্নস্তরের অনার্য্য সমাজ হইতেই যে কালিকাদেবীর উদ্ভব হইয়াছে তাহা তাঁহার দেবত্বের প্রকৃতি হইতেই উপলব্ধি করা যায়। তন্ত্রের ভিতর দিয়া ইনি ক্রমে পৌরাণিক সাহিত্যেও প্রবেশ লাভ কালীর অনার্য্য উদ্ভব করেন। কিন্তু পরবর্তী পৌরাণিক সম্পর্কের ফলেও তাহার অনার্য্য প্রকৃতির মূলে বিন্দুমাত্রও আর্থ্যের প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়না। অতএব অনার্য্য সমাজের মধ্যে তিনি যে একজন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন দেবী ছিলেন তাহাই মনে হয়। লিঙ্গপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, কালিকাপুরাণ ইত্যাদিতে অনেক কাহিনীর অবতারণা করিয়া কালীর সহিত একটা মৌলিক আর্থ্যসম্পর্ক স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; পুরাণে চণ্ডীর সহিতও কোন কোন স্থানে তিনি অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন কিন্তু তৎসঙ্গেও তাঁহার বিশিষ্ট অনার্য্য প্রকৃতি অত্যন্ত স্পষ্ট। •

বহির্বাংলার কোন অনার্য্য সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়া এই দেবী ক্রমে তন্ত্র ও পুরাণের ভিতর দিয়াই বাংলার সমাজে আসিয়া প্রবেশলাভ করিয়াছেন, এই দেবী অনার্য্য বাংলার নিজস্ব লৌকিক সৃষ্টি বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্যেও তাঁহার সম্বন্ধে গতানুগতিক

নিয়মে মঙ্গলকাব্য রচনার প্রয়াস দেখা যাইত। তন্ত্র ও পুরাণের ভিতর দিয়া আসার ফলেই রঘুনন্দনের স্মৃতিতেও তিনি সহজেই স্থান লাভ করিয়াছেন। কালিকামঙ্গলে কালিকার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, অতঃ কোন দেবতার সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বও ইহাতে বর্ণিত হয় নাই, বিষ্ঠা ও স্তন্যের গুপ্ত প্রণয় কাহিনীই এই কাব্যের মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয়, এই কাহিনীর মধ্যে মঙ্গলকাব্যের আধ্যাত্মিকতা আরোপ করিবার জন্যই এই দেবতার নাম আনিয়া ইহাতে সংযুক্ত করা হইয়াছে।

চণ্ডীর মত কালীরও প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্নতা আছে। চণ্ডীর মত বিভিন্ন অনার্য সমাজের স্বতন্ত্র ধর্মপ্রবৃত্তি হইতে বিভিন্ন দেবতার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল ; কালক্রমে সকলেই কালীনামের সাধারণ পদবী গ্রহণ করে।

ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, দক্ষিণাকালী, শ্মশানকালী, কালীর বিভিন্ন প্রকৃতি
নিশিকালী, মহাকালী, উন্নতকালী প্রভৃতি সকলেই এক কালীর সাধারণ নামের অন্তর্গত হইলেও মূলতঃ ইহাদের উদ্ভব ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র।^১ অবশ্য অনেকের উদ্ভব পরবর্তী হইলেও ইহাদের মধ্যে যিনি মূল তিনি অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভৈরব শিবের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লইয়াছেন। আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে খোদিত পশ্চিম ভারতের হৈলোর গুহা-ভাস্কর্যে শিবের সহিত কালীর মূর্তিও পাওয়া যায়। ইহাই কালীর প্রাচীনতম রূপ বলিয়া মনে হয়। তন্ত্রসারে ভদ্রকালীর যে ধ্যান বর্ণিত আছে তাহার সহিত ইহার অনেক ঐক্য দেখিতে পাওয়া

১ it will be seen that there is one goddess with a number of different names. But the critical eye will see that they are not merely names, but indicate different goddesses who owed their conception to different historical conditions but who were afterwards identified with the one goddess by the usual mental habit of the Hindus—Vaisnavism, Saivism and minor religious systems. (Bhandarkar) pp. 143—144.

যায়,^১ ধ্যানটি এইরূপ,—“কুংকামা কোটরাঙ্কী মসৌমলিনমুখী মুক্তকেশী
রুদন্তী। নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি ॥” হস্তাভ্যাং
ধারয়ন্তী অলদনলসন্নিভং পাশমুগ্রম্। দন্তৈর্জম্বুফলাভৈঃ পরিস্কৃতভু ভয়ং
পাতু মাং ভদ্রকালী।” এই পরিকল্পনাকে আশ্রয় করিয়া পরবর্তীকালে
সম্ভবতঃ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লৌকিক পরিকল্পনার সৃষ্টি হইয়াছিল।
কলিকাতা কালীঘাটের কালীও তাহাদেরই অগ্রতম।

ইহাদের মধ্যে বিশেষ প্রকৃতির এক কালী দম্ভ্য-তন্ত্রের দেবতা ছিল।
তান্ত্রিক আচারে তাহার পূজা হইত এবং তান্ত্রিক সমাজেই এই দেবতার
উদ্ভব হইয়াছিল, তন্ত্রসারে তাহার বহু উল্লেখ দেখিতে
চোরের দেবতা

পাওয়া যায়। চৈতন্য ভাগবতে দেখিতে পাই, দুই
চোর শিশু চৈতন্যকে হরণ করিবার জন্ত এই দেবীর শরণাপন্ন হইতেছে।^২
ধর্মমঙ্গল কাব্যেও আছে যে, শিশু-লাউসেনকে হরণ করিবার উদ্দেশ্যে
ইন্দ্র মেটে নিশাযোগে কালী পূজা করিয়া লইতেছে। এই বিশেষ প্রকৃতির
কালীকে লইয়াই প্রাচীন বাংলায় অনেক পাঁচালী রচিত হইয়াছিল। তাহা
চোরের পাঁচালী নামে পরিচিত। কালিকামঙ্গলও এই প্রকৃতির দেবীকে
লইয়াই রচিত। কালিকামঙ্গলের কাহিনীটি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া
এই সম্বন্ধে অগ্রান্ত প্রশ্নের বিচার করা যাইতেছে,—

গভীর রাতে এক রাজপুত্র ভদ্রকালীর পূজা করিতেছিল, রাজপুত্রের
নাম সুন্দর। পূজায় সমুপ্ত হইয়া কালী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন,
তাহাকে বলিলেন, ‘যে বর প্রার্থনা কর তাহা
কালিকা-মঙ্গলের গল্প
লইতে পার।’ রাজপুত্র বলিল, নিভূতে রাজকন্যা
বিছায় সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করি।’ কালী বলিলেন, ‘তথাস্ত’।

১ A History of Fine Art in India and Ceylone. (V. A. Smith)
Plate XLIII. Pg. 210.

২ চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।

বলিয়া তাহাকে একটি শুকপক্ষী দিলেন, বলিলেন, এই পক্ষীটি তাহার এই কার্যের সহায় হইবে।

সুন্দর শুকপক্ষী লইয়া অদৃশ্য প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল, অবশেষে তাহার প্রণয়িনীর পিতৃ-রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে সুন্দর রাজধানীতে আসিয়া পহঁছিল।

সুন্দর এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছিল। তথায় এক মালিনী ফুল বেচিতে আসিল। মালিনী রাজ-অন্তঃপুরে ফুল জোগায়। সুন্দরের সহিত মালিনীর পরিচয় হইল। মালিনী তাহাকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিল। সুন্দর মালিনীকে মাসী বলিয়া ডাকিল।

মালিনীর নিকট সুন্দর বিচার বিস্তৃত পরিচয় পাইল, তাহার বিবাহের প্রতিজ্ঞার কথাও শুনিল, শুনিয়া সুন্দর বিচার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত অধীর হইয়া উঠিল।

প্রত্যহ মালিনী রাজবাড়ীতে ফুল লইয়া যায়, সেদিনও গেল। ফুলের মধ্যে সুন্দর এক ছড়া অতি চকণ মালা গাঁথিয়া সঙ্গে দিয়া দিল, মালার সঙ্গে একটি লিখনে নিজের পরিচয় লিখিয়া দিল।

মালার সঙ্গে লিখন পাইয়া বিচার সুন্দরের প্রতি আসক্ত হইল, মালিনীকে বলিল, “সরোবরে স্নানের সময় তোর ভাগিনাকে দেখিতে চাই।” স্নানের ঘাটে ছুই জনের দেখা হইল, সঙ্কেতে আলাপও হইল। সুন্দর সঙ্কেতে জানাইল, সেই রাত্রেই তাহার সহিত সে সাক্ষাৎ করিবে। কিন্তু কি ভাবে সুন্দর রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না, অনন্তোপায় হইয়া কালীকে ডাকিতে লাগিল। কালী সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন; বলিলেন, আমার বরে মালিনীর গৃহ হইতে বিচার গৃহ পর্যন্ত স্রুঙ্ক হইয়া যাইবে, তুমি সেই স্রুঙ্ক পথে গিয়া বিচার সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিবে।

সুড়ঙ্গ-পথে সুন্দর বিহার শয়ন গৃহে প্রত্যাহ যাতায়াত করিতে লাগিল। গান্ধার্ম্যমতে তাহাদের বিবাহ হইল, কালক্রমে বিহা গর্ভবতী হইল। এক দাসী গিয়া রানীর নিকট এই সংবাদ দিল। শুনিয়া রানী মহাক্রুদ্ধ হইয়া বিহাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন, তারপর রাজাকে গিয়া এই সংবাদ জানাইলেন। শুনিয়া রাজা কোটালকে আহ্বান করিয়া বিহার গৃহে যে গোপনে যাতায়াত করে তাহাকে ধরিবাব জন্ত আদেশ দিলেন। বহু অনুসন্ধানের চোর ধরা পড়িল না। সুন্দরের যাতায়াত তেমনই চলিতে লাগিল। অবশেষে কোটাল এক কৌশল অবলম্বন করিল। বিহার সমস্ত গৃহ সিন্দূরে রাস্তাইয়া দিল, সুন্দর তাহার গৃহে আসিলে তাহার বস্ত্রও রঞ্জিত হইল। রজকের গৃহে রঞ্জিত বস্ত্রের সন্ধান করিয়া কোটাল সুন্দরকে ধরিল। রাজা তাহার শিরশ্ছেদ করিবার আদেশ দিলেন। সুন্দরকে বাঁধিয়া দক্ষিণ মশানে লইয়া যাওয়া হইল। সুন্দর মশানে কালীর স্তব পাঠ করিল। কালী আবির্ভূত হইলেন এবং সুন্দরের হস্তে বিহাকে সমর্পণ করিতে রাজাকে আদেশ করিলেন। রাজা সুন্দরের পরিচয় পাইয়া সাগ্রহে তাহাতে সম্মত হইলেন। সুন্দর বিহাকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল।

বহু প্রাচীন কাল হইতে এই দেশের সাহিত্যে চোরের বুদ্ধির প্রথরতা সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। ‘চতুর’ শব্দ হইতেই ‘চোর’ শব্দ জাত।

ইহাতে উপস্থিত বুদ্ধির অনুশীলন হইয়া থাকে
কাহিনীর লৌকিক বলিয়া ইহা একটি শিক্ষণীয় ও উচ্চশ্রেণীর বিহা
উদ্ভব বলিয়া কল্পিত হইত। বাংলার অনেক রূপকথায়

দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজপুত্র অত্যাচার বিহালাভের সঙ্গে সঙ্গে চৌর্য্য বিহারও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দেশান্তরের রাজকন্যাকে কোশলে হরণ করিয়া আনিতেছেন। প্রাচীন বাংলায় চোরের এই বিচিত্র জীবন

কাহিনী সম্বলিত পাঁচালী আকারে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য রচিত হইয়াছিল। বীর কালীধর রচিত 'চোর চক্রবর্তী' নামক একখানি কাব্য বহুবার বটতলায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন পুঁথিশালায় 'চোর চক্রবর্তী কথা' নামে এই শ্রেণীর আর একখানি পাঁচালি আকারে ক্ষুদ্র কাব্য রক্ষিত আছে। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (৪৫শ ভাগ, পৃঃ ২১৫—২১) ইহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহার চোর-নায়ক বিজয়নগরের রাজমন্ত্রী পুত্র, নাম খরবর, "কাব্য জ্যোতিষ ও অত্যাগ্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া খরবর 'কৌতুকে শিখিল উত্তম অধম চোরবিদ্যা'। যে চতুঃষষ্ঠীকলা লোকের নিকট বিশেষ আদর ও সম্মান পাইত, তাহার মধ্যে চুরি বিদ্যারও স্থান দেখিতে পাওয়া যায়।"^১ এই খরবর কালীর সহায়তায় রাজার শয়ন গৃহ হইতে রাণীকে চুরি করিল, বহু অসুস্থতানেও কোটাল চোরের সন্ধান পাইল না। ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জে শ্রামসুন্দরের আখড়ায় কতকগুলি বৈষ্ণব পুঁথি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে চোরের পাঁচালী জাতীয় একখানি ক্ষুদ্র প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাইয়াছিলাম। তাহাতে চোর নায়কের এই ভাবে বুদ্ধির প্রশংসা করা হইতেছে,

“চোরার পুত চোরারে ছেইচা চোরার নাতি।

দিন দুপুরে করলি চুরি মাথায় দিয়া ছাতি ॥”

বাংলা দেশের বাহিরেও চোরের এই প্রকার বুদ্ধি-বিচক্ষণতা সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত রহিয়াছে।^২ উড়িষ্যায় প্রায় বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর

১ 'চোরের পাঁচালী' -সা-প-পত্রিকা, ৪৫ ভাগ, পৃঃ ২১৭-১৮

২ "The Art of Stealing in Hindu Fiction" (Bloomfield)—American Journal of Philosophy. Vol 44. Pg. 97—133, 193—229.

অম্লরূপ মুঘলমারীর রাজকথা শশীসেনার গল্প প্রচলিত আছে।^১ এই

সংস্কৃতে বিজ্ঞা-

স্বন্দরের কাহিনী

শ্রেণীর গল্প যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের

সর্বত্র প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ভারতীয় প্রাচীন

সাহিত্যে তাহার বিস্তৃত উল্লেখ হইতেই জানিতে পারা

যায়। ‘কথাসরিৎসাগর’, ‘দশকুমারচরিত’; ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থে রাজপুত্রের

চুরিবিজ্ঞা শিক্ষা বিষয়ক অনেক গল্প বর্ণিত হইয়াছে। কালক্রমে চৌর্য্য শাস্ত্র

নামে এক বিশেষ শাস্ত্র সম্বন্ধে সংস্কৃতে কতকগুলি সম্পূর্ণ গ্রন্থও রচিত হয়।

ইহাদের একখানির নাম ‘যম্মুখকল্প’ ও অপর এক খানির নাম ‘চোরচর্যা’

বা ‘চৌর্য্যস্বরূপ’। সংস্কৃত ভাষায় বিজ্ঞাস্বন্দরের একখানি সমগ্র কাব্যও

রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। ‘অনেকগুলি

বাংলা বিজ্ঞাস্বন্দর লেখা হইবার পর ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বরুচি এই সংস্কৃত বিজ্ঞাস্বন্দরের লেখক বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু

তাহা লোকশ্রুতি মাত্র। বেহলার কাহিনী লইয়াও সংস্কৃতে কাব্য রচিত

হইয়াছে, কিন্তু সেইজন্ত বেহলার সংস্কৃত কাহিনীকেই পদ্মাপুরাণের মূল বলা

যাইতে পারেনা। কিন্তু বরুচি প্রণীত এই সংস্কৃত

কাহিনীর মূল

বিজ্ঞাস্বন্দরকে বাংলা বিজ্ঞাস্বন্দর কাহিনীর মূল বলিয়া

কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন।^২ তাহা অনেকেই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ

করেন নাই।^৩ তবে সংস্কৃত হইতেই যে ইহার কাহিনীর কতক অংশ

বাংলার পূর্বোন্নিখিত কোন লৌকিক চোরের কাহিনীর সঙ্গে আসিয়া

মিশিয়া বিজ্ঞাস্বন্দরের বর্তমানরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা নিশ্চিত। তবে

এই সংস্কৃত গল্পাংশটি কি এবং কোথা হইতে আসিয়া?

১ Archaeological Survey of Mayurbhanja. Vol. I. Pg. 112—119.

২ The Long-lost Sanskrit Vidyasundar (S. K. Mitra) Proceedings of the Oriental Conference, Second Session, pg. 215-220.

কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি বিল্হণ রচিত 'চৌর পঞ্চাশিকা' একখানি সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। ইহার পঞ্চাশটি শ্লোকে কবি তাঁহার প্রেমিকার উদ্দেশ্যে গভীর হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেন। ইহা সম্পূর্ণ ধর্মভাব-বিবর্জিত।

কথিত আছে যে, এই কবি বিল্হণ কোন রাজকন্য়ার চৌরপঞ্চাশিকা

সহিত গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ ছিলেন। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া তাহার প্রাণবধে উদ্যত হন। তিনি তখন এই পঞ্চাশটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া রাজকন্য়ার প্রতি তাঁহার অন্তরের গভীর প্রণয় জ্ঞাপন করেন। ইহাই বিজ্ঞানন্দর কাব্যের মূল বলিয়া মনে হয়। কাশ্মীরী কবি বিল্হণ আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। অতএব দ্বাদশ শতাব্দীতেই ইহা রচিত হইয়াছিল; পরে সর্বত্র প্রচার লাভ করে। কাশ্মীরে প্রচলিত কাহিনীতে রাজকন্য়ার পিতার নাম বীরসিংহ, বাংলা বিজ্ঞানন্দরেও রাজার নাম তাহাই। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত এই কাহিনীতে ইহার নামগুলি একটু স্বতন্ত্র, অবশ্য ইহা স্থানীয় প্রভাব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

ক্রমে চৌরপঞ্চাশিকার কাহিনীটি বাংলা দেশেও আসিল এবং এতদ্দেশে পূর্বে হইতেই প্রচলিত একটি গুপ্ত প্রণয় কাহিনীর মধ্যে তাহাও অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল। স্তন্দর মশানে নীত হইয়া চৌর পঞ্চাশিকার অনুরূপ সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করিলেন। অবশ্য দুইজন বাঙ্গালী বিজ্ঞানন্দরের লেখক কঙ্ক ও কাশীনাথ সম্ভবতঃ বাংলার অবিমিশ্র

প্রাচীন লৌকিক কাহিনীটি লইয়াই কাব্য রচনা বাংলার বিজ্ঞানন্দর করিলেন, বিল্হণের চৌরপঞ্চাশিকা তাহাদের কাব্যে স্থান লাভ করিল না। এই প্রণয় কাহিনীর মধ্যে একটি গুপ্ত চোর্যের বৃত্তান্ত জড়িত আছে বলিয়া ক্রমে কালিকা দেবীকে এই কাহিনীর মধ্যে আনিয়া স্থান দান করা হইল। কিন্তু শক্তি-দেবতা কালীর মাহাত্ম্যই

যে এই কাহিনীর মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয় নহে তাহা একজন বৈষ্ণব কবি লিখিত বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী হইতেও জানিতে পারা যায়।

বাংলায় বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর আদি-রচয়িতা কে? এই পর্য্যন্ত বিদ্যাসুন্দরের যত পুঁথি সম্বন্ধে জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, পূর্ব
ময়মনসিংহের অধিবাসী কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরই
আদি-রচয়িতা প্রাচীনতম।^১ কিন্তু ভারতচন্দ্রের পরবর্তী একজন
কবি প্রাণারাম তাঁহার পূর্ববর্তী বিদ্যাসুন্দর রচয়িতাদিগের কথা এই ভাবে
উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে কঙ্কের নাম নাই—

“বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।

বিরচিলা কৃষ্ণরাম নিমিত্তা যার বাস ॥

তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।

রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই ॥

পরেতে ভারতচন্দ্র অল্পদা-মঙ্গলে।

রচিলেন উপায়াস প্রসঙ্গের ছলে ॥”

তাঁহার মতে কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দরের আদি রচয়িতা। এই কৃষ্ণরাম সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণরামের পূর্বেও যে বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছিল, তাহা কৃষ্ণরামের এই উক্তি হইতেই জানা যাইতেছে,—

১। বঙ্কুর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরের আবিষ্কর্তা। ইহার একখানি পুঁথি তিনি ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে দেন, আরও একখানা তাঁহার সন্ধানে আছে বলিয়া তিনি আমাদিগকে জানানাইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই পুঁথিখানি আজিও প্রকাশিত হয় নাই। তিনি ১৩২৫ ও ১৩২৬ সনের ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত ‘সৌরভ’ পত্রিকায় কঙ্কের বিবৃত বিবরণ প্রকাশ করেন।

“মহা মহা কবি যথা

তথায় আমার কথা,

কোকিলেরে ভাঙ্গায় বায়সে।

ফেন মুকুতার সাথে

শঙ্খ কাটি হার গাঁথে

জউপালা প্রবালের সাথে ॥”

—(সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত কৃষ্ণরামের

পুঁথি, পত্র সংখ্যা ৩খ)

প্রাণারাম তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার বিশেষ স্থানের পরিচিত কবিদিগেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র।

কবি কঙ্কের রচনা হইতে জানিতে পারা যায়, তিনি চৈতন্যের সমসাময়িক। তিনি এই বিষয়ে তাঁহার কাব্য মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন,

“কবে বা হেরিব আমি গৌরার চরণ।

সফল হইবে মোর মনুষ্য জনম ॥

পাপী তাপী মুঞি প্রভু আমি অল্প মতি।

হইব কি প্রভুর দয়া অভাগার প্রতি ॥

হউক বা না হউক পদ না ছাড়িব।

বাজস্ত নুপুর হইয়া চরণে লুটিব ॥”

কঙ্ক তাঁহার আত্ম-পরিচয়ে বলিয়াছেন, তাঁহার পিতার নাম গুণরাজ, মাতা বনুমতী। রাজেশ্বরী নদীর তীরবর্তী বিপ্রগ্রাম তাঁহার জন্মভূমি; ব্রাহ্মণবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শৈশবেই মাতৃপিতৃহীন হ’ন। সংসারে তাঁহাকে দেখিবার মত কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না, এক

চণ্ডালের গৃহে তিনি মানুষ হইতে লাগিলেন।

কঙ্কের জীবন

চণ্ডালিনী মাতাই তাঁহার নাম রাখিলেন কঙ্ক।

চণ্ডালের নাম মুরারি এবং তাহার পত্নীর নাম কৌশল্যা। তাহারাই কবির মাতাপিতার স্থান পূর্ণ করিল।

বাল্যে গর্গ নামক এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তিনি রাখালের কার্যে নিযুক্ত হন। গর্গ পরম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পত্নীর নাম গায়ত্রী। তাঁহারা কঙ্ককে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজ তাহার বিরোধিতা করেন। গর্গের কন্যা লীলার সহিত কঙ্কের প্রণয় কাহিনী বর্ণনা করিয়া পূর্ব ময়মনসিংহের গীতিকাব্যে কবি রঘুসূত কর্তৃক এক পালাগান রচিত হইয়াছিল, তাহা ‘কঙ্ক ও লীলা’ নামে ‘মৈমনসিংহ গীতিকায়’ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কিছু সত্যতা থাকাও অসম্ভব নহে।

কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর কালিকার মাহাত্ম্য-প্রচারক কাব্য নহে, বিপ্রগ্রাম-বাসী এক পীরের আদেশে কঙ্ক তাঁহার কাব্য রচনা করেন, সেইজন্ত তাঁহার কাব্যের উদ্দিষ্ট দেবতা সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ। তিনি তাঁহার কাব্যকে ‘পীরের পাঁচালী’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, “গুরুর আদেশে গাহি পীরের পাঁচালী।” অবশ্য এতদ্ব্যতীত কাহিনীর

কাব্যবিচার

মধ্যে আর কোন পার্থক্য নাই। বিদ্যাসুন্দরের কবিদিগের মধ্যে কাব্যোক্ত স্থান সমূহ উল্লেখের কোন স্থিরতা ছিল না। বিদ্যা ও সুন্দরের নাম ব্যতীত অন্ত্য নামগুলিতেও অনেক সময় অনৈক্য দেখা যায়। অবশ্য ইহাতে মূল কাহিনীর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, কালিকা-মঙ্গলে দেবতা মুখ্য নহে। কঙ্কের কাব্য ও পরবর্তী কালিকা-মঙ্গল কাব্যের কতকগুলি বিষয়ে একটু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মূল কাহিনী মধ্যে বর্ণনায়ও সামান্য একটু ব্যতিক্রম আছে।

কঙ্কের কাব্য আদিরস-প্রধান নহে, চৈতন্যে আসক্তি দেখিয়াই মনে হয়, তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, সেইজন্ত রচনায় নীতির সংঘম তিনি কোথাও লঙ্ঘন করেন নাই। কঙ্কের রচনা সরল ও মধুর, অনেক স্থানে বৈষ্ণব কবিতার

রও ধ্বনিত হইয়া উঠিতে শোনা যায়; তাঁহার পূর্বোক্ত “বাজন্ত মুপুর
য়া চরণে লুটব” পদটি লোচন দাসের প্রসিদ্ধ “বাজন মুপুর হয়্যা,
রণে রহিব গো” পদটির সহিত তুলনা করা যায়। ময়মনসিংহ অঞ্চলে
ককের বিজ্ঞানসুন্দরের অত্যন্ত ব্যাপক প্রচলন হইয়াছিল।

‘ ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী কবি গোবিন্দ
দাসের কালিকা-মঙ্গল রচিত হয়। ইহার কাহিনী-ভাগেও একটু
গোবিন্দদাস
স্বাতন্ত্র্য আছে। ইহাতে বিজ্ঞান পিতা রত্নপুরের
রাজা, সুন্দর পশ্চিম বঙ্গের কাঞ্চননগরের অধিবাসী
মালিনী মাসীর নাম রত্না, হীরা নহে। চট্টগ্রাম অঞ্চলেই তাঁহার পুস্তকের
চার সীমাবদ্ধ ছিল, অল্পত প্রসার লাভ করিতে পারে নাই।

‘ গোবিন্দদাসের কাব্য-মধ্যে কালীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসই
ধিক দেখিতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞা ও সুন্দরের প্রণয় কাহিনী ইহার
পলক্ষ মাত্র। ককের রচনার মত ইহার মধ্যেও অল্লাধিক ভক্তি রস
টিয়া উঠিয়াছে। আদিরসের নথ তাওব ইহাতে একপ্রকার নাই
লিলেই হয়। কবি গোবিন্দ দাস পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার রচনার
ধোও এই পাণ্ডিত্য যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার শিবস্তোত্রটি নিয়ে
দ্রুত করিতেছি,

“নৌমি নন্দিকেশ ঈশ, কণ্ঠে কালকূট বিষ,
নীলকণ্ঠ নাম রাম দেব দেব বন্দনী।

অর্দ্ধ অঙ্গ গৌরীসঙ্গ, মৌলী কেলি চতুরঙ্গ,
অঙ্গভঙ্গ অতিরঙ্গ, সোহি জহু নন্দিনী ॥

রঙ্গনাথ লোকপাল, অর্দ্ধঅঙ্গ বাঘছাল,

“ব্যোমকেশ শেষ মাল ভালে ইন্দুমোহিনী।”

অতঃপর কবি কৃষ্ণরাম দাসের কালিকা-মঙ্গল রচিত হয়।

কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

কৃষ্ণরাম

কালিকামঙ্গলেও তিনি তাঁহার গ্রন্থ রচনার কাল এই ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন,

“সারসা সানের নেত্র, ভীমান্বিবর্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।

বিধুর মধুর নাম, রচনাতে কহিলাম,

বুঝ সকল বিচারিয়া সত্তে ॥” পরিষদের পুঁথি পৃঃ ৩খ

ইহার অর্থ সম্ভবতঃ এই প্রকার, ‘সারসা সানের’ অর্থাৎ শরাসনের, ‘শরাসন’ শব্দের অর্থ ধনু, ধনু নবম রাশি, অতএব ধনুতে ৯, তাহা হইতে

নেত্র অর্থাৎ ৩ বর্জিত, তাহা হইলে ৬; ভীমান্বিবর্জিত মিত্র, অর্থাৎ মিত্র বা ১২ হইতে ভীম ও অন্ধি

একত্রে ৪ বর্জিত হইল, তাহা হইলে ৮ রহিল; ‘তেজিয়া ঋষির পক্ষ অর্থাৎ ৭ হইতে ২ বাদ যাইবে, তাহা হইলে পাই ৫; তারপর বিধুর নাম অর্থাৎ ১। এখন “অঙ্কস্ত বামা গতিঃ”তে ইহা হইতে পাই, ১৫৮৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ের সমর্থক আর একটি ঐতিহাসিক উক্তি তাঁহার কাব্য-মধ্যে আছে। তিনি সায়েন্তা খাঁ ও আওরঙ্গজেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন,

“অরংসাহা ক্ষিতিপাল, রিপূর উপরে কাল
রামরাজা সর্বজনে বলে।

নবাব সায়িন্তা (সায়িন্তা?) খাঁ, আদি কবি সাতগাঁ,
বহু সরকার করতলে ॥”

কৃষ্ণরামের কাব্যে বর্ধমানের উল্লেখ নাই, রাজার নাম বীরসিংহ কিংবা ‘বীরসিংহের দেশ’ বর্ধমান নহে, বীরসিংহপুর। মালিনীর নাম বিমলা। কৃষ্ণরামের রচনা সরল কিন্তু পাণ্ডিত্য-বর্জিত নহে। রচনা সরল হইলেও তাহা মার্জিত ও সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা-মুক্ত। সুন্দরের বীরসিংহপুর যাত্রার বর্ণনাটি এইরূপ :—

“জনকেরে না বলিল না জানে জননী ।

একাকী করিল গতি কবি শিরোমণি ॥

জয়পত্র যুবক বিচিত্র ছত্র ধরি ।

দিব্য বস্ত্র ভূষণ দ্বিজে দান করি ॥

কবি পণ্ডিতের বেশে প্রতাপের শূর ।

সারদা সহায়ে যায় বীরসিংহপুর ॥”

সম্ভবতঃ তারপর কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গল রচিত হয়। তাঁহার সময় সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু জানা না গেলেও তিনি যে রামপ্রসাদ ও বলরাম চক্রবর্তী ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবি এই বিষয়ে অনেক নিঃসন্দেহ।^১ ইহার প্রমাণ এই যে, বলরামের কাব্য-মধ্যে কাহিনীর দিক দিয়া প্রাচীনত্বের লক্ষণ আছে। অর্থাৎ ইহা স্বীকার্য যে, ভারতচন্দ্রের বিজ্ঞানসুন্দর রচনার পর অত্র কেহ এই কাহিনী লইয়া কাব্য রচনায় প্রয়াসী হইলেও ভারতচন্দ্রের প্রভাবকে অস্বীকার করিতে পারিতেন না, বিশেষতঃ কাহিনীর দিক দিয়া হইলেও ভারতচন্দ্রে সঙ্গে কোন না কোন সঙ্গতি লক্ষ্য করা যাইত, কিন্তু এই বিষয়ে রামপ্রসাদ

১ ইহার পুঁথি শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রকাশিত হইয়াছে—(পরিষদ গ্রন্থাবলী সংখ্যা ৭৯) কবির কাল সম্বন্ধে আলোচনা কর্তৃক সম্পাদকের মন্তব্য ৭৭০ দ্রষ্টব্য।

ও ভারতচন্দ্রের কোন প্রভাবই তাঁহার কাব্যের উপর দৃষ্টিগোচর হয় না। অবশ্য বলরামকে কেহ কেহ পূর্ববঙ্গের কবি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।^১ তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের প্রভাব তাঁহার উপর না থাকিবারই কথা, কারণ, একেবারে সমসাময়িক কালেই ভারতচন্দ্রের অদূর পূর্ববঙ্গ পর্য্যন্ত প্রচার হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু বলরাম পূর্ববঙ্গের কবি ছিলেন, তাহা মনে

করিবার পক্ষে কোন সারবান্ যুক্তি নাই। পরিষদ
কবির নিবাস সম্পাদিত গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয়ের একমাত্র যুক্তি এই

যে, তাঁহার “পুস্তকের অনেক স্থানে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত শব্দাদি ব্যবহৃত হইয়াছে।”^২ কিন্তু সম্পাদক মহাশয় যদি এই প্রকার শব্দের একটি পৃথক তালিকা দিতেন তাহা হইলে শব্দগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইত, কিন্তু তিনি তাহা না করাতেন পূর্ববঙ্গে প্রচলিত শব্দ ও পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গে প্রচলিত শব্দে যে তিনি কি ভাবে পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। আমরা এই কাব্য মধ্যে এমন বিশেষ কোন শব্দের ব্যবহার পাইলাম না যাহা একমাত্র পূর্ববঙ্গেই প্রচলিত আছে, পশ্চিমবঙ্গে নাই; এমন কি তাহা যদি থাকিতও তাহা হইলেও পুঁথিখানি যখন গ্রন্থকারের স্বহস্ত লিখিত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই তখন উহার ভাষা দেখিয়া কবির বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া সমীচীন বোধ হইত না, অনুলিপিকারেরাও ভাষা বিকৃত করিয়া থাকে।

১ ঐ

২ ঐ. দ্র. ১৩৩৬ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার (পৃ: ৬৭) ‘বিজ্ঞানমঙ্গলের উপাখ্যান ও কবিশেষণের কালিকা-মঙ্গল’ নামক প্রবন্ধে তিনি একটি “অধুনা অপ্রচলিত ও অল্প প্রচলিত” শব্দের তালিকা দিয়াছেন। “ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি আজ পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গে প্রচলিত” থাকিলেও প্রাচীনকালে এই সমস্ত শব্দ সর্বত্রই ব্যবহৃত হইত। ইহাদের কতকগুলি শব্দ আধুনিক পূর্ববঙ্গের ভাষায় রক্ষিত হইয়াছে মাত্র।

কিন্তু আমাদের অনুমান হয়, বলরাম পশ্চিমবঙ্গেরই কবি। দেবদেবী-বন্দনায় তিনি যে সমস্ত দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের কোন দেবতারই নাম নাই। এক বিক্রমপুরের, বিশালাক্ষীর কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু বিক্রমপুরের বিশালাক্ষীর খ্যাতি বহুকাল হইতেই যে অনেক দূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা ধর্ম্মমঙ্গলের কবি রামদাস কৈবর্তের উল্লেখ হইতেও জানা যায়।^১ বলরাম রাঢ়েরই সমস্ত দেবদেবীর নাম করিয়াছেন, এমন কি তিনি পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক ঘাটু-নামক দেবতারও নাম করিয়াছেন, ইহাতেই তিনি বর্দ্ধমান অঞ্চলের লোক বলিয়া মনে হয়; অতএব তিনি যদি ভারতচন্দ্রের পরবর্তী হইতেন তাহা হইলে তাঁহার প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেন না। বলরামের কাব্যে তাঁহার বিস্তৃত আত্মপরিচয় নাই, মাত্র এক স্থলে উল্লেখ আছে,—

“পিতামহ চৈতন্ত

লোকেতে বলয়ে ধত্ত

জনক আচার্য্য দেবীদাস।

জননী কাঞ্চন নাম

তার স্নাত বলরাম

কালিকা পুরিল যার আশ ॥” —পৃঃ ১৩৪

বলরামের উপাধি ছিল কবিশেখর। ভগিতার অনেক স্থলেই তিনি নামের পরিবর্তে উপাধিই ব্যবহার করিয়াছেন, “শ্রীকবিশেখর গায় কালিকার গীত।” কাব্যের কোন স্থলে তিনি ‘বলরাম’, কোন স্থানে ‘চক্রবর্তী বলরাম’ বা ‘দ্বিজ বলরাম’ ভগিতাও ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতেই তাঁহার পূর্ণ নামটির পরিচয় পাওয়া যায়।

১ ‘বিক্রমপুরের বন্দিতাম বিশাল-গোচনী’—অনাদি মঙ্গল (রামদাস) পৃঃ ৬, সা.প সংস্করণ।

বিদ্যা ও স্নন্দরের গুপ্ত প্রণয় কাহিনী অপেক্ষা কালিকার মাহাত্ম্য
বর্ণনাতেই কবির অধিকতর আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্ত
কাব্যের বৈশিষ্ট্য ইহাতে মঙ্গলকাব্যের নিষ্ঠা সম্পূর্ণ রক্ষা পাইয়াছে।

আদিরস-বর্ণনায়ও কবি ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের মত
যথেষ্টা-চা-রিতার প্রশংসা দেন নাই, এই বিষয়ে তিনি সংযমের মর্যাদা যথাসম্ভব
রক্ষা করিয়াছেন। বরকচির নামে প্রচলিত সংস্কৃত বিদ্যাস্নন্দরের কাহিনীর
সহিত তাঁহার কাহিনীর অনেকাংশেই ঐক্য আছে। কাহিনীর দিক দিয়া
আরও কয়েকটি সামান্য বিষয়েও অত্যাশ্চর্য্য বিদ্যাস্নন্দরের সহিত তাঁহার
পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

বলরাম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচনা পাণ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত
নহে, তাঁহার রচনা অনেক স্থানেই সরল, উচ্চাঙ্গের কবিত্ব ইহাতে স্নলভ
না হইলেও ইহার অনাড়ম্বর ভাব সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে। “স্নন্দরের
সহিত মালিনীর প্রথম সাক্ষাতেই বর্ণনাটি এই,—

“নগরে পশারি সব আছে সারি সারি।

আপন ইংসায় সবে বেচা কিনি করি ॥

দেখিল মালিনী বৃক্ষতলে ফুল বেচে।

পুষ্প না বিকায় সেই একাকিনী আছে ॥

ধীরে ধীরে কুমার গেলেন বৃক্ষ তলে।

কৌতুকে মালিনী মাল্য দিল তার গলে ॥”

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত
হালি সহরের নিকটবর্তী ভাগীরথী তীরস্থ কুমারহট্ট গ্রামে কুলীন বৈষ্ণব বংশে
ধনুস্তরী গোত্রে বাংলার সাধক কবি রামপ্রসাদের জন্ম
রামপ্রসাদ হয়। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। কবি
তাঁহার বিদ্যাস্নন্দরে এই ভাবে তাঁহার বংশের পরিচয় দিয়াছেন,

“ধন হেতু মহাকুল পূর্বাপর শুদ্ধমূল
 কুন্তিবাস তুল্য কীর্তি কই ।
 দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শাস্ত গুণাবিত
 প্রসন্ন কালিকা কৃপামই ॥
 সেই বংশে সমুদ্ভব পুরুষার্থ কত কব
 ছিল কত কত মহাশয় ।
 অনতির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
 দেবীপুত্র সরল হৃদয় ॥
 তদঙ্গজ রাম রাম মহাকবি গুণধাম
 সদা যারে সদয়া অভয়া ।
 তদঙ্গজ এ’ প্রসাদে কহে কালিকার পদে
 কৃপাময়ি ময়ি কর দয়া ॥”

কবির সর্বজ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম অম্বিকা, সম্ভবতঃ অম্বিকা বালবিধবা ছিলেন, দ্বিতীয়া ভগিনীর নাম ভবানী, ভগ্নীপতি লক্ষীনারায়ণ। কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিশ্বনাথ। কবির রামহুলাল ও রামমোহন নামে দুই পুত্র ও পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কবির কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের বংশধর অত্‍থাপি বর্তমান আছেন।

রামপ্রসাদ ১৭১৮—১৭২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, কিন্তু তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। উক্ত কবির বংশ-পরিচয় হইতে জানা যায় যে, কবির পরিবার দরিদ্র ছিলনা, রামপ্রসাদও শৈশব হইতেই স্বচ্ছল অবস্থার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। পিতৃ-বিয়োগের পর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া সংসারের ভার তাঁহার উপরই পড়িল, তিনি কৰ্ম্মের সন্ধানে

বর্তমান কলিকাতার নিকটবর্তী কোন স্থানে আসিয়া এক ধনী ব্যবসায়ী ও
 কবির জীবন জমিদারের মুহুরীর কার্যে নিযুক্ত হইলেন। কেহ
 অনুমান করেন, দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট

তিনি কৰ্মগ্রহণ করেন আবার কেহ মনে করেন, নবরঙ্গ কুলাধিপতি
 দুর্গাচরণ মিত্র তাহার কৰ্মদাতা।^১ কিন্তু এই সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু
 বলিবার প্রমাণাভাব। সম্ভবতঃ পিতৃবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই রামপ্রসাদের
 আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হইয়া পড়ে, বৃহৎ পরিবারের ভরণ-পোষণের
 চিন্তায় অন্নদিনের মধ্যেই কবি মানসিক স্বৈর্য্য হারাইয়া ফেলেন। এই
 সময় হইতেই তাঁহার ভাব-তন্ময়তার সূত্রপাত হয়। তিনি তাঁহার হিসাব
 লিখিবার খাতায় কালীকীর্তনের পদাবলীর পদ রচনা করিয়া লিখিয়া
 রাখিতে লাগিলেন। কথিত আছে, ইহাদেরই সঙ্গে তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ
 পদ, “আমায় দাওমা তহবিলদারী। আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।”
 লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার উপরিস্থিত কৰ্মচারী একদিন ইহা
 দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎসনা করেন, তারপর মনিবের
 নিকট সেই হিসাবের খাতাখানি লইয়া উপস্থিত করেন। কিন্তু তাঁহার
 মনিব রামপ্রসাদের এই অপূৰ্ণ ভক্তিরসসিক্ত রচনাবলী পাঠ করিয়া
 তাঁহঁর উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং মাসিক ৩০৭ টাকা বৃত্তির
 ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গৃহে যাইতে অনুমতি দেন। রামপ্রসাদও গৃহে
 প্রত্যাবর্তন করিয়া একাগ্রমনে আধ্যাত্মিক চিন্তায় কালাতিপাত করিতে
 থাকেন; রামপ্রসাদ যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তাঁহার এই গুণগ্রাহী
 মনিব-প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

কুমারহট্ট নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।
 এই গ্রামে মহারাজের একটি কাছারীও ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে এখানে

১. রামপ্রসাদ (শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) পৃঃ ৪৩ পাদটীকা।

আসিয়া বাস করিতেন। একবার কৃষ্ণচন্দ্র কুমারহাটে আসিয়া রাম-প্রসাদের কথা শুনিলেন, তাঁহার অপূর্ণ ভক্তিরস-মিশ্রিত পদাবলীর কথা

কৃষ্ণচন্দ্রের সান্নিধ্যে শুনিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন।^৭ তাঁহার

মুখ হইতে দুই একটি পদ-কীর্তন শুনিয়া তিনি এতই আকৃষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে নিজের সঙ্গে রাজধানী নবদ্বীপে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিষয়-বিরাগী স্বাধীন-প্রাণ কবি ইহাতে সন্মত হইলেন না। গুণগ্রাহী রাজা রামপ্রসাদের এই অসম্মতিতে বিরক্ত না হইয়া বরং তাঁহাকে ‘কবিরঞ্জন’ উপাধিতে ভূষিত করিলেন। তদুপরি তাঁহাকে একশত বিঘা জমি নিষ্কর ভোগাধিকার সম্ব দান করিলেন।

রামপ্রসাদ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার আরাধ্য দেবতা কালীর মাহাত্ম্য সূচক কাব্য ‘বিষ্ণুসুন্দরের কাহিনী’ রচনা করিয়া মহারাজের সম্মুখে নিজেই তাহা পাঠ করিয়া শ্রবণ করান, তাঁহার রচনায় প্রীত হইয়া মহারাজ তাঁহার কবিত্ব শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রামপ্রসাদ তদ্রোক্ত কৌলিক ধর্ম্মাচারী ছিলেন। সেইজন্ত শক্তির রূপ-ভেদ কালিকাই তাঁহার আরাধ্যা ছিল। তিনি তন্ত্রের আচারে কালীর

সাধনা করিতেন, আনুযায়িক মন্তপানেও তাঁহার কবির ধর্ম্মমত অভ্যাস ছিল। সেইজন্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আজু

গোসাই নামক অল্প একজন কবি এই সম্বন্ধে তাঁহাকে বিক্রপ করিতেন, তিনিও স্বরচিত পদে তাহার প্রত্যুত্তর দান করিতেন। হালিসহরে শিবের গলিতে এখনও রামপ্রসাদের পঞ্চমুণ্ডী সাধনাসন বর্তমান আছে। কুমার-হট বর্তমানে হালিসহরেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু বাহ্যিক এই আচারের অন্তরালেও রামপ্রসাদের একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মমত ছিল। তাহা বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ। কালীকে তিনি এক ব্রহ্মময়ী-রূপে বিশ্বপ্রকৃতির সকল বৈষম্যের মধ্যেও অধিষ্ঠিতা দেখিয়াছেন।

অথও প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ-স্বরূপিনী যে শক্তি তাঁহার আরাধ্যা কালিকা তাঁহারই রূপময়ী। এই বিশ্বপ্রকৃতি সেই অদৃশ্য শক্তি-স্বরূপিনীর লীলা-স্থলী। পরবর্তী যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ধর্মমতের মধ্যে যে সর্বমূলীভূত ঐক্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল রামপ্রসাদে তাহারই সূচনা দেখিতে পাই। রামপ্রসাদের জীবনে এই আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতার জন্ম তিনি সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সমাজে খ্যাতি লাভ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই এই সূত্রে তাঁহার জীবনের সঙ্গে নানা অলৌকিক বৃত্তান্ত জড়িত হইয়া নানা কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হইয়া পড়িল। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধেও এক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে।*

কবিরঞ্জন কোন সময়ে তাঁহার বিজ্ঞানসুন্দরের কাহিনী রচনা করেন কাব্যমধ্যে তাহা উল্লেখ করেন নাই। কেহ অনুমান করেন, রামপ্রসাদের বিজ্ঞানসুন্দর ভারতচন্দ্রের কাব্যের দুই এক বৎসর পূর্ববর্তী রচনা, কেহ

আবার মনে করেন, ভারতচন্দ্রের রচনাই পূর্ববর্তী।

রচনাকাল

অবশ্য ভারতচন্দ্র তাঁহার অনঙ্গদামঙ্গলের রচনা-কাল ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের রচনা ইহার দুই এক বৎসর অগ্র পশ্চাৎ হইতে পারে, এই বিষয়ে কিছুই নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। উভয়ের কাহিনীগতও যথেষ্ট ঐক্য লক্ষিত হয়। আদিরস বর্ণনায় উভয়েই সমান পটু।

রামপ্রসাদের কাব্যের নাম ‘কবিরঞ্জন’। কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, বিজ্ঞানসুন্দরের কাহিনীই ইহার মূল লক্ষ্য। কথিত

আছে, রামপ্রসাদের এই কবিরঞ্জন তাঁহার কালিকা-বিষয়-বস্তু

মঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত ছিল, কালক্রমে কাব্যের পূর্বপর অংশ বিনষ্ট হইয়াছে, একমাত্র বিজ্ঞানসুন্দরের কাহিনীই রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পুঁ

পাওয়া যায় না। তাঁহার কালীকীর্তন বলিয়া যে কাব্যগ্রন্থ প্রচলিত আছে তাহাও খণ্ড গীতি-কবিতার সমষ্টি মাত্র, সমগ্র কাব্য একটি বিশেষ কোন কাহিনী-বদ্ধ নহে, অতএব তাঁহার সুদীর্ঘ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী, ইহার অন্তর্গত হওয়া অসম্ভব।

* বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী-রচনায় রামপ্রসাদ বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, তাঁহার কালীকীর্তন, ও কৃষ্ণকীর্তনের খণ্ড গীতি-কবিতাগুলির

সহিত ইহা একাসনে স্থান পাইতে পারে না। খণ্ড কবি-প্রতিভা

গীতি-কবিতা রচনায় রামপ্রসাদের যে প্রকৃত কবি-প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে তাহা তাঁহার আগমনী-বিজয়াগান রচনার সার্থকতা হইতেই অহুমিত হইবে। রামপ্রসাদের প্রতিভা প্রকৃত এই খণ্ড গীতি-কবিতা রচনারই প্রতিভা। ভাব-প্রবণ কবির অন্তরের স্বাভাবিক কোন ভাব-প্রেরণার আকস্মিক ভাবজনিত সংক্ষিপ্ত স্ফূর্তি যত সহজ, দীর্ঘ কাহিনীর অনিশ্চিত গতিতে তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না।* কেহ কেহ অহুমান করেন, বিদ্যাসুন্দর তাঁহার প্রথম বয়সের রচনা, ইহা খুবই সম্ভব বলিয়া মনে হয়, একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রের বিদগ্ধ মনের পরিতুষ্টির জগ্গই যে তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, ইহার সহিত তাঁহার প্রথম বয়সোচিত ভাব ও রুচির অসংযত বিলাসের নিদর্শনও হয় ত প্রকট হইয়া আছে।

* বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী-রচনায় রামপ্রসাদ অনেক স্থলেই অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা রচনায় সংস্কৃত শব্দ-প্রয়োগের

কৌশল তখনও তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, পাণ্ডিত্য

সেইজগ্গ প্রায়ই তাহা তাঁহার রচনার ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। এইজগ্গ স্থানে স্থানে তাঁহার রচনা প্রায় দুর্বোধ্যও হইয়া রহিয়াছে।* অবশ্যে তিনি অনেক স্থলে সংস্কৃত ধাতু-বিভক্তি-নিম্পন্ন পদ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, যেমন,—

“পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিৰতি চকোর।”

ক্ষেপ করে দশদিগু লোষ্ট্র বিবৰ্দ্ধণে।”

কিন্তু মধ্যে মধ্যে এই শ্রেণীর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ রচনায়ও তাঁহার অনুপ্রাস
সৃষ্টির প্রয়াস কতক সার্থক হইয়াছে,

যেমন,

“ডুবিল কুরঙ্গ শিশু মুখেন্দু শোভায়।

লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দৃশ্য হয় ॥

সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়।

তপ্ত তপনীর তনু তারাপতি প্রায় ॥”—ইত্যাদি।

‘রামপ্রসাদ শিবায়নের কবি রামেশ্বরের সমসাময়িক কালে বর্তমান
ছিলেন, সেইজন্ত যুগ-প্রভাব তাঁহাকে এই বিষয়ে স্বীকার করিতে হইয়াছে।
বাই হউক, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর উপর রামপ্রসাদের কবি-প্রতিভা
প্রতিষ্ঠিত নহে, তাঁহার খণ্ড গীতিকাব্যগুলিই তাঁহাকে অমর করিয়া
রাখিয়াছে।

‘রামপ্রসাদের সমসাময়িক কালেই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ
বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচিত হয়। একমাত্র নীতির দিক বাদ দিলে সমগ্র

মধ্যযুগের বঙ্গ সাহিত্যে এই সৃষ্টির তুলনা হয় না।
ভারতচন্দ্র

সমগ্র মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য্য যুগের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
রচনা বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার প্রচারও এত
ব্যাপক হইয়াছিল যে, ইহার অংশ বিশেষ এখনও অনেকে অনর্গল মুখস্থ
বলিয়া যাইতে পারেন।

অম্লদামঙ্গলের আলোচনা সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান
করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন, তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্য
সম্বন্ধে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

ভারতচন্দ্রের বিজ্ঞানন্দর অন্নদামঙ্গলেরই অন্তর্ভুক্ত। মানসিংহের বাংলা আক্রমণের কাহিনী-বর্ণনা উপলক্ষ করিয়া কবি কৌশলে ইহা মূল কাব্য-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহা অন্নদামঙ্গলের বিজ্ঞানন্দর কাহিনীতে অবাস্তব অংশ মাত্র। সেইজন্য স্বতন্ত্র কাব্য-হিসাবেই ইহার বিচার করিতে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, 'অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যগুলিতে ধর্মভাব অনেকটা হ্রাস পাইয়া আসিল, দেবতা ইহাতে উপলক্ষ মাত্র রহিল, কিন্তু এই উপলক্ষে সংস্কৃত অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রেরই অনুশীলন আরম্ভ হইল। বিশেষতঃ সমষ্টির প্রাঙ্গন হইতে গিয়া সাহিত্য তখন রাজসভায় প্রবেশ করিয়া ব্যষ্টির পরিতৃষ্টির কার্যে নিয়োজিত হইল। পিতাপুত্রে মাতা কন্যায় একত্র বসিয়া যে সঙ্গীতের রসাস্বাদন করা হইত তাহা ব্যক্তি বিশেষের রুচির অনুগামী হইয়া পড়িল, রাজবাংসল্য কবিপ্রতিভাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল।'

পূর্বেই বলিয়াছি, বিজ্ঞানন্দর কাব্যের নৈতিক ত্রুটির জন্য ভারতচন্দ্রকে কোন ভাবেই দায়ী করা যায় না। কাহিনী-ভাগের গতানুগতিকার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গিয়া তিনি যে নূতন কোন পরিকল্পনা দ্বারা তাঁহার কাব্যের নৈতিক আবহাওয়া দূষিত করিয়াছেন তাহা নহে, বিজ্ঞানন্দরের কাহিনী মাত্রেরই যাহা লক্ষ্য তাঁহার কাব্যেও তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র, তবে পূর্বেই বলিয়াছি, কালিকামঙ্গল রচনা করিয়া দেবতার মনস্তৃষ্টি সাধন করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিলনা, রসিক-শিরোমণি কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার মনস্তৃষ্টি সাধন করিতে গিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান রাজ পরিবারের প্রতি নিজের যে আকোশ ছিল তাহাও আংশিক মিটাইতে গিয়া তাঁহার কাব্য-মধ্যে কতকগুলি অতিরিক্ত উপকরণও আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ কতকগুলি উপকরণ বর্জন করিলেও তাহার মূল

কাব্যের কোন হানি হইত না। অবশ্য ইহাতে নৈতিক আপত্তির কারণ থাকিলেও তাঁহার কাব্যের গুণ কোন অংশেই খর্ব্ব করে নাই; কারণ, সামাজিক নীতির বিচারে কাব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নৈতিক আবহাওয়া যে খুবই সুস্থ ছিল তাহাও বলিতে পারা যায় না।* বিদ্যাসুন্দরের কোন চরিত্রই অষ্টাদশ শতাব্দীর আকস্মিক সৃষ্টি নহে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য আলোচনা-সম্পর্কে বলিয়াছি, বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্য হইতেই ইহার যাত্রা শুরু হইয়াছে। গোরক্ষ-বিজয়-

মীনচেতনের যোগিনী, ধর্ম্মমঙ্গলের নয়ানী, কালিকামঙ্গল
প্রাচীন সাহিত্যে
নীতির স্থান
বা বিদ্যাসুন্দরের মালিনীতে আসিয়া স্বাভাবিক
পরিণতি লাভ করিয়াছে মাত্র। ভারতচন্দ্র একটি

জাতীয় প্রাচীন ধারারই অনুবর্তন করিয়াছেন।* বিদ্যা ও সুন্দরের জীবনের গুপ্ত অভিসার বর্ণনার যে নির্লজ্জ কাহিনী পাঠ করিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লই, তাহাই জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্য দিয়া সমগ্র পরবর্ত্তী বৈষ্ণব গীতি-সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহা হইতেই বাংলার রসিক সমাজের তাহা একেবারে মজ্জায় গিয়া স্থান লাভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ মঙ্গল কাব্যগুলির আদর্শ যে সংস্কৃত পুরাণ তাহাও এই ভাব হইতে মুক্ত ছিল না। তত্‌ত্‌পরি সংস্কৃত শিক্ষিত দেশের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে সংস্কৃত অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রের ব্যাপক অমূল্যলনে নবরসের চর্চ্চাও ব্যাপক ভাবেই আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব ইহার এই ঐতিহাসিক দিক উপেক্ষা করিয়া বিংশতি শতাব্দীর মার্জ্জিত রুচি ও সংস্কার লইয়া বাংলার অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যের রস-বিচার সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক হইতে বাধ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ বিশেষ করিয়াই খণ্ড গীতি-কাব্যের যুগ। রামপ্রসাদের খণ্ড কাব্য রচনার সার্থকতাও তাঁহার সম্পূর্ণ যুগোচিত

বৈশিষ্ট্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত বলিতে হইবে। "ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী খণ্ডগীতি কবিতার সমষ্টি না হইলেও ইহার কাব্যগুণ সুর মূলতঃ গীতি-প্রধান। চরিত্র-সৃষ্টি কিম্বা কাহিনী পরিকল্পনায় মহাকাব্যের সমুচ্চ আদর্শ ইহাতে অমুসৃত হয় নাই। এই বিষয়ে ইহা প্রকৃত মঙ্গলকাব্য ও খণ্ড গীতি কবিতাগুলির মধ্যবর্তী বলিতে পারা যায়।" ভারতচন্দ্রও যুগোচিত প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্ত গীতি-ভাবাপন্ন কাব্য বিদ্যাসুন্দর রচনাতেই তাঁহার প্রতিভার সমদিক বিকাশ হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট আদর্শ হইতে এই বিষয়ে একটু স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইবে। পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যগুলি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের মত গীতি-প্রধান (lyric) নহে।

কথিত আছে, বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানি রচনা করিয়া ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট তাহা উপস্থিত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র তখন কাৰ্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন, পুঁথিখানি কবির হাত হইতে লইয়া তাহা না দেখিয়াই রসস্রষ্টি পার্শ্বস্থ উপাধানের উপর হেলান দিয়া রাখিয়া নিজের কাৰ্য্য করিতেছিলেন। ভারতচন্দ্র কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "মহারাজ, পুঁথিখানি এইভাবে রাখিবেন না, ইহার রস পড়াইয়া পড়িবে।" শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পুঁথিখানি খুলিয়া দুই একটি পাতা পড়িলেন, পড়িয়া হাস্তমুখে কবিকে বলিলেন, "বাস্তবিকই যে রস তুমি স্রষ্টি করিয়াছ তাহা গড়াইয়া পড়িবারই মত।"

মধ্যযুগের বৈচিত্র্যহীন কাহিনীর জের টানিয়াও ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে এমন এক ভাষার স্রষ্টি করিয়াছেন যাহা সেই যুগের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য থাকিলেই যে রচনা মার্জিত হইবে এমন কোন কথা নাই। মধ্য যুগের বহু কবি সংস্কৃতে অশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন

করিয়াও ভাষা-রচনায় অনেক স্থলে গ্রাম্যতা-মুক্ত হইতে পারেন নাই।

ভাষা

কিন্তু ভারতচন্দ্র আপন প্রতিভাবলে কাব্যের উপযোগী করিয়া ভাষা নিজের হাতে সৃষ্টি করিলেন, ইহা তাঁহার অপূর্ব সৃজনী শক্তিরই পরিচায়ক। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে একই নিয়মে গতানুগতিক বর্ণনায় যে সমস্ত আনুষঙ্গিক কাহিনী আমরা এতকাল পাঠ করিতেছিলাম তাহাই নবতর শব্দ-যোজনায় রচনা করিয়া ভারতচন্দ্র ইহাদের মধ্যেই অভিনবত্বের সৃষ্টি করিলেন, যাহা বৈচিত্র্য-হীনতার জগৎ প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল তাহাই একমাত্র নূতন ভাষার সোনার কাঠির স্পর্শে যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। মঙ্গলকাব্যের নায়ক-দর্শনে নারীদিগের আক্ষেপোক্তি বর্ণনা প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই অপরিহার্য। অবশ্য ইহার মূল সংস্কৃত কাব্য হইতে আসিয়াছে, এমন কি বানভট্টের কাদম্বরীর মধ্যে পর্য্যন্ত চন্দ্রাপীড়কে দর্শন করিয়া নগরের নারীগণ আক্ষেপ করিতেছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মনে হয়, ভারতচন্দ্র এই একই অত্যন্ত পর্য্যুষিত বস্তু বর্ণনা করিতেও একমাত্র ভাষার গুণে ইহার মধ্যে যে অভিনবত্ব দান করিয়াছেন মূল সংস্কৃত কাব্যেও ইহার তুলনা হয় না,—

“কহে একজন,

লয় মোর মন,

এ’ নব রতন ভুবন মাঝে।

বিরহে জলিয়া,

সোহাগে গলিয়া,

হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে ॥

আর জন কয়,
এই মহাশয়,
চাঁপা ফুলময় খোঁপায় রাখি ।
হলদি জিনিয়া,
তম্বু চিকনিয়া,
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি ॥”

সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ভাব ও ভাষার এমন একটি সুন্দর সামঞ্জস্য
বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত স্মরণ্য নহে। ইহা হইতেই ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের কতক
অনুমান করা যাইবে।

• ভাষার উপর এতখানি অধিকার ছিল বলিয়াই ভারতচন্দ্র ভাব প্রকাশের
অমুযায়ী নূতন নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। মঙ্গল-কাব্যে রচিত

ছন্দ ও মিল
বাংলা ছন্দের গতানুগতিক রীতিকে সর্বতোভাবে
লঙ্ঘন করিয়া তিনি নিজের শক্তি অমুযায়ী ভাবের

অনুকূল ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; ইহাও তাঁহার কাব্যের সার্থকতার অগ্রতম
কারণ।* এই দিক দিয়াও বাংলাকাব্যের একটি স্বতন্ত্র নূতন দিক
উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। পদের মিলের দিক দিয়াও ভারতচন্দ্র সর্ব প্রথম
নূতনত্ব দেখাইলেন, তিনিই বাংলা কাব্যে সর্বপ্রথম উপাস্ত স্বর হইতে
মিলের নিয়ম প্রবর্তিত করেন, ইহার পূর্বে এমনকি পরেও রবীন্দ্রনাথের
সময় পর্যন্ত বিপুল এই নিয়মে কাব্য রচিত হয় নাই।

* এই সুগভীর রস-দৃষ্টি থাকার ফলেই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের চরিত্র
সৃষ্টিও সার্থকতায় মণ্ডিত হইয়াছে। গভীর সামাজিক জ্ঞান ও ব্যক্তি-

চরিত্র সৃষ্টি
চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হইতেই ভারতচন্দ্র তাঁহার
কাব্যোক্ত চরিত্রগুলিতে একটা সুসঙ্গত স্বাভাবিকতা

দান করিতে পারিয়াছেন।* এই বিষয়ে অমদ্যমঙ্গলের প্রথম খণ্ডের দেব-

চরিত্রের পরিকল্পনা এতখানি স্বাভাবিক হইতে পারে নাই। কারণ, দেবতার আদর্শ চরিত্র সুদূর কল্পনার বিষয়ীভূত, কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের চরিত্রগুলি প্রাকৃতিক-দৃষ্ট সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। সেইজন্য আদর্শ অপেক্ষা বাস্তব চরিত্রের পরিকল্পনাই ভারতচন্দ্রের সৃষ্টিতে সর্বতোভাবে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মালিনী ও বিদ্যার চরিত্রই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কালিকামঙ্গলের কোন কবিই এই দুইটি চরিত্র-সৃষ্টির বিষয়ে কোন বিশেষত্ব দেখাইতে পারেন নাই, গতানুগতিকতারই অম্লসরণ করিয়াছেন মাত্র।

হীরার চরিত্রের পরিকল্পনার সহিত তাহার সম্বন্ধে এই বর্ণনাটি সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে,—

“কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।

দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম ॥

গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।

কানে কড়ি কড়ে রাড়ী কথা কয় ছলে ॥

হীরা মালিনী চূড়া বান্ধা চুল পরিধান সাদা সাড়ী।

ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥

‘আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।

এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে ॥

বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়।

পড়শী না থাকে কাছে কোন্দলের দায় ॥”

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর চরিত্র নূতন নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, গোরক্ষবিজয়ের যোগিনী, ধর্মমঙ্গলের নয়ানী ও এই বিদ্যাসুন্দরের মালিনী অভিন্ন চরিত্র। এই বিশেষ প্রকৃতির স্ত্রী চরিত্রের পরিকল্পনা

বাস্তবায়নের সামাজিক জীবনের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজের এই একটি চরিত্রের বর্ণনা দ্বারা যেন ভারতচন্দ্র সমগ্র সমাজটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন, এত প্রত্যক্ষ সুস্পষ্ট বর্ণনা এই শ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে ইহার পূর্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। পূর্ববর্তী কবিরা সংস্কৃত আলঙ্কারিক বর্ণনায় এই শ্রেণীর চরিত্রগুলিকে কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছেন। এমন কি ঘনরামের নয়ানী পর্যন্ত এই বিষয়ে অনেক হীনপ্রভ।

• একটি গুপ্ত প্রণয়-কাহিনীর নায়িকার চরিত্র যে প্রকার হওয়া উচিত ভারতচন্দ্র বিত্তাকে সম্পূর্ণ সেইরূপই চিত্রিত করিয়াছেন। বুদ্ধিমত্তার তাঁহার তুলনা হয় না, কথা বার্তা ও কার্য প্রণালীতে রাজকন্ঠার সমুচিত মর্যাদাও যে তাহা দ্বারা কোন অংশে খর্ব হইয়াছে তাহাও নহে। বিত্তা

বুদ্ধি

বুদ্ধি ও বয়স থাকিলে রাজাস্তঃপুরের বিলাস জীবন কুমারী রাজকন্ঠার পক্ষে যে প্রকার হইতে পারে এই চরিত্রটি হইতে তাহারই একটি সুন্দর এবং সঙ্গত আভাস পাই। তাহাব নির্ভীক সাহসিকতার মূলেও রহিয়াছে তাহার জন্ম ও শিক্ষাগত সংস্কার। এই শিক্ষা দ্বারা মানসিক সংযমও যে তাহার আয়ত্ত না হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। রাণীর তিরস্কারেও সে অবিচলিতা, কোটাল সুন্দরকে ধরিয়া শ্রমশানে লইয়া গেলেও প্রণয়ীর এই বিপদসুহৃৎও তাহার অন্তরাবেগ কোথাও অসংযত হইয়া উঠে নাই। বিলাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আধ্যাত্মিক সম্পর্কহীন বিদ্বার্জনের যে কুফল হইতে পারে বিত্তা চরিত্রেও স্বভাবতঃই তাহাই হইয়াছিল, ইহার এই অত্যন্ত সঙ্গত এবং স্বাভাবিক বিষয়ের অতিরিক্ত আর কিছুই হয় নাই।

এই সমস্ত গুণেই ভারতচন্দ্রের বিত্তাসুন্দর এত ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। কাব্যখানি মঙ্গলকাব্যের আকারে লিখিত হইলেও কালীর মাহাত্ম্য-কীর্তন করিয়া তাঁহাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য

নহে, একটি প্রণয় কাহিনীকেই আধ্যাত্মিক আভিজাত্য দিবার জ্ঞান ইহাতে কালিকার নামের অবতারণা করা হইয়াছে মাত্র।

• এই সমস্ত কবি ব্যতীতও কবীন্দ্র মধুসূদন, ক্ষেমানন্দ, বিশ্বেশ্বর দাস প্রাণারাম চক্রবর্তী প্রভৃতি প্রণীত কালিকামঙ্গলের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এই সমস্ত কবি সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

মধ্য যুগের সমগ্র কাব্য সাহিত্যের মধ্যে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের মত এমন আর কোন কাব্য প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। পারশী

কাব্যের পরিণতি হরফে পর্য্যন্ত লেখা বাংলা বিদ্যাসুন্দরের পুঁথি পাওয়া

গিয়াছে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর উদ্ভূতও অনুদিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ভারতচন্দ্রের অনেকগুলি পদ বাংলার খনার বচনের মত প্রবচনের রূপে আজিও প্রচলিত আছে, অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড ইহাতে ইহাতে এই শ্রেণীর পদের সংখ্যা অনেক অধিক। এই প্রচলনগুলির মধ্য দিয়া ভারতের বিদ্যাসুন্দর আজিও বাংলার সমাজে বাঁচিয়া আছে। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী লইয়া আজিও বাংলায় কাব্য ও নাটক রচিত হয়। ✓

শীতলা-মঙ্গল

• আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিষ-চিকিৎসা প্রকরণে বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও রোগপ্রশমনকর্ত্রী বলিয়া শীতলা দেবীর উল্লেখ আছে। এই দেবীর পূজা শুধু বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ নহে। ভারতের বহু স্থানেই এই শ্রেণীর দেবতার পূজা প্রচলিত আছে। কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর এক অতি প্রাচীন শীতলা-মন্দির আছে। ময়ূরভঞ্জ Archaeological Surveyতে ও কয়েকটি শীতলা-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং অগ্নিত্রয় ইহার ষষ্ঠে প্রসার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

ভাব-প্রকাশের মন্থরিকা চিকিৎসায় (২য় খণ্ড ৪র্থ ভাগ) যে স্থলে শীতলা দেবীর স্তব বর্ণনা করা আছে তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, স্বন্দ-পুরাণাস্তর্গত 'কাশীখণ্ড' হইতে এই শীতলাস্তব গৃহীত হইল। কাশীখণ্ড কাশীর মাহাত্ম্য-সূচক পুরাণ, বিভিন্ন দেশে ইহার বিভিন্ন পাঠ-ভেদ দৃষ্ট হয়, সেইজন্ত বাংলা দেশে প্রাপ্ত কাশীখণ্ডে এই শীতলাস্তোত্রটি পাওয়া যায় না, অবশ্য অত্র কাশীখণ্ডের কোন পাঠান্তরেও এই শ্লোক কয়টি আছে কিনা তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। এমনও হইতে পারে যে, পরবর্তী কালে লৌকিক শীতলা দেবীর পৌরাণিক আভিজাত্য স্থাপন করিবার জন্ত এই শ্লোক কয়টি কেহ রচনা করিয়া কাশীখণ্ডের নামে চালাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

যাই হউক, শীতলা-পূজারীদিগের বিশ্বাস, এই দেবীর বর্তমান পূজা-বিধান পিচ্ছলা-তন্ত্র হইতে সংকলিত ও তাঁহার ধ্যান স্বন্দপুরাণ হইতে গৃহীত। তন্ত্র ও পুরাণ স্বতন্ত্র বস্তু, তথাপি এই পিচ্ছলাতন্ত্র ও স্বন্দ পুরাণ উভয়ের আদর্শে সামঞ্জস্য পরিকল্পনা করিয়া এই দেবতার বর্তমান পূজাবিধি রচিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইনি লৌকিক স্থানীয় (local) দেবী, পরবর্তী কালে হিন্দু পৌরাণিক অভিজাত্য লাভের প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র। তথাকথিত পিচ্ছলা-তন্ত্রে দেবীর ধ্যান এই প্রকার,

“স্বৈতাস্ত্রীং রামভস্থং করয়ুগলবিলসম্মার্জনীপূর্ণকুস্তম্।

মার্জিতা পূর্ণকুস্তাদমৃতময়জলং তাপশাত্তৈঃ ক্ষিপন্তীম্ ॥

দিগ্ববদ্বাং মুর্দ্ধি স্পর্শং কনকমণিগনৈর্ভূষিতাস্ত্রীং ত্রিনেত্রাম্।

বিশ্বেটাঙ্গপ্রতাপ-প্রশমনকরী শীতলা স্বাং ভজামি ॥”

শীতলা-স্তবে পাওয়া যায় যে, শিব যেমন মনসার পূজা করিয়াছিলেন, তেমনই শীতলারও পূজা করিয়াছিলেন। শিব বলিতেছেন,

“নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থানং দিগম্বরীম্ ।
 মার্জ্জনীকলসোপেতাং স্পর্শালঙ্কৃতমস্তকাম্ ॥
 বিস্ফোটকবিশীর্ণানাম্ অমেকামৃতবর্ষিণী ॥
 গীলগুণগ্রন্থরোগা যে চাত্রে দারুণা নৃণাং ।
 ত্বদমুখ্যানমাত্রেণ শীতলে বাস্তি তে ক্ষয়ম্ ॥
 মৃণালতন্তু সদৃশীং নাভিঃস্নান্য সংস্থিতাম্ ।
 যন্ত্ৰাং বিচিন্তয়েদেবীং তন্তু মৃত্যূর্নজায়তে ॥
 যন্ত্ৰামুদক মধ্যে তু কৃতা সংপূজয়েন্নরঃ ।
 বিস্ফোটকং ভয়ং ঘোরং গৃহে তন্তু ন জায়তে ॥”

স্তবকবচমালাতেও শীতলার এই স্তব উদ্ধৃত আছে। ‘শীতলা প্রকৃত-
 পক্ষে লৌকিক দেবী, অতএব বৈদিক সাহিত্যে ইহার অনুসন্ধান বৃথা।
 ইহার পূজার আচার, মূর্তি-পরিকল্পনা সমস্তই উন্নত আর্ধ্য-সমাজের দেব-
 কল্পনার বিরোধী। বিশেষতঃ বসন্ত রোগ গ্রীষ্মপ্রধান দেশেরই ব্যাধি,
 অতএব প্রাচীন আর্ধ্যের সাহিত্যের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকা
 সম্ভব নহে।’ ‘কেহ কেহ শীতলার মূর্তি ও পূর্বোদ্ধৃত ধ্যান-মন্ত্রের
 এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া বৈদিক সাহিত্যের অপদেবীর
 সহিত তাঁহার সম্পর্ক কল্পনা করিয়াছেন।’^১ কিন্তু এই দেবী অনাথ্যের
 সমাজ হইতে যে উৎপন্ন হইয়াছে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১ বিশ্বকোষকার স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বহু মহাশয় বৈদিক তন্ত্র ও শীতলা অস্তির
 বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু ‘শীতলা’ অনাথ্য সমাজ হইতে উদ্ভূত, ইহার সহিত আর্ধ্যের
 সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নাই।

২ “শীতলা পূজা প্রকৃত কি ?” (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সমীক্ষণ, ১৩০২ সাল, ১ম,
 ২য় খণ্ড। (স্বর্গীয় বোমকেশ মুস্তফী কর্তৃক সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৫, পৃ: ২৯,
 উদ্ধৃত)

বৌদ্ধ তন্ত্রে হারীতী নামে এক দেবী আছেন। বৌদ্ধ তন্ত্র-সাহিত্য ও পুরাণে তিনি যক্ষিণী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন,^১ তিনি কুবেরের পত্নী।

শীতলা ও হারীতী কিন্তু হারীতী যক্ষিণী হইলেও কালক্রমে দেবীর মতই

তিনি বৌদ্ধ সমাজে পূজা পাইতে থাকেন। কারণ, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নেপালে বুদ্ধ বা ধর্ম ঠাকুরের মন্দিরের পাশ্বেই হারীতীর মন্দির অবস্থিত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য কোন বুদ্ধ মন্দির কিম্বা বৌদ্ধ মঠের অভ্যন্তরে তাঁহার স্থান হয় নাই। তাত্ত্বিক মতে এই দেবীর পূজা করিতে হয়,—

“যে চ যা বা মনুষ্যাশ্চ পঞ্চোপচারকৈরপি ।

মন্ত্রধারাদিভিঃ পূজ্যে মাংসৈর্বলিভির্মীনকৈঃ ॥”

বৃহৎ স্বয়ম্ভূপুরাণ, পৃ: ৪২৮

বৌদ্ধ সমাজের এই হারীতী হইতেই পরবর্তী বাংলার সমাজে লৌকিক দেবতা শীতলার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।^২ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে বৌদ্ধ সমাজে পূজিতা হারীতী দেবীর প্রকৃতি সঙ্ক্ষে একটু পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে হারীতী শব্দের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা এই, যিনি হরণ করেন তিনি হারীতী। এই হরণ-বৃত্তান্ত সঙ্ক্ষে চীনা বৌদ্ধদিগের

মধ্যে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজে হারীতী

বৌদ্ধ সাহিত্য হইতেই চীন দেশে গিয়াছে, কিন্তু

১ অত্রজা অশ্রজা লোকাঃ শৈবাণি বৌদ্ধশৈবকাঃ। হারীতামপি যক্ষিণ্যাং সদা মূলা প্রপূজিতম্ ॥” স্বয়ম্ভূপুরাণ, পৃ: ৪২৮

২ “It is difficult to ascertain whether Hindus have taken Sitala from the Buddhistic Hariti or the Buddhists from the Hindu Sitala. I am inclined to think that the Hindus are the borrowers” (Mm. H. P. Sastri) *Discovery of Living Buddhism in Bengal*, Pg. 20. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃ: ১৬৮

ভারতীয় সাহিত্যে আর তাহার অস্তিত্বের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। চীন দেশে প্রচলিত গল্পটি এইরূপ : রাজগৃহে এক যক্ষিণী বাস করিত। এই যক্ষিণী সমগ্র মগধের রক্ষয়িত্রী রূপে কল্পিতা হইত। কালক্রমে এই যক্ষিণী নগরের শিশুদিগকে অপহরণ করিয়া ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। নগরবাসিগণ এই জন্ত তাহার নাম দেয়, হারীতী বা হরণকারিণী। বুদ্ধের নিকটে এই বিষয়ে তাহারা অভিযোগ করে। অতঃপর বুদ্ধের কৌশলে হারীতী তাহার জাতাপহরণবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্ত জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধও তাহাকে বৌদ্ধ মঠ মন্দিরের রক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত করেন।^১

উদ্ধৃত কাহিনীর মধ্যে শীতলার যে বিশেষ গুণ অর্থাৎ তিনি যে বসন্ত রোগ নিবারণকারিণী, তাহার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে সংক্রামক কোন রোগদ্বারা ব্যাপক শিশুমৃত্যুর কারণ, তাহার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এই সংক্রামক ব্যাধি যে বসন্ত তাহার কোন প্রমাণ নাই। পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে হারীতী সন্তানদাত্রী ও শিশুর রক্ষয়িত্রী রূপে কল্পিতা হইলেন। পুরাণের ষষ্ঠীদেবীর সহিত তখন তাঁহার আর কোন পার্থক্য নাই। অতএব বৌদ্ধ সমাজের এই মঠমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী, সন্তানদাত্রী ও তাহার রক্ষয়িত্রী হারীতীর সহিত বাংলার লৌকিক দেবতা বসন্তরোগনাশিনী শীতলার কোন সম্ভবত সম্পর্ক কল্পনা করা যাইতে পারে না। বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, একমাত্র শিশুর সহিতই হারীতীর সম্পর্ক, কিন্তু বসন্তরোগ বালবৃদ্ধ-নির্বিশেষে সমান ভয়াবহ। অথচ শীতলার শিশুর সহিত যে বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে তাহা নহে, সমাজের সকল বয়সের লোকের সহিতই তাহার সম্পর্ক সমান। সেইজন্ত

মনে হয়, পৌরাণিক ষষ্ঠীদেবী কিম্বা পৌরাণিক জাতাপহারিণীর সহিতই হারীতীর সম্পর্ক, শীতলার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে হারীতীর যে সমস্ত মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেও আধুনিক শীতলার ধ্যানোক্ত বর্ণনা কিম্বা তাহার প্রাপ্তমূর্তির সহিত হারীতীর স্বদূর পার্থক্য বিবেচিত হইবে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, হারীতী যক্ষিণী ও যক্ষপতি কুবেরের পত্নী। সেইজন্ত কুবেরের মূর্তির পার্শ্বে আসীনা হারীতীর মূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে।^১ এতদ্ব্যতীত শিশুপরিবৃত্তা তাহার স্বতন্ত্র দণ্ডায়মানা মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্তিগুলির গঠন-ভঙ্গি অল্পপম এবং উন্নত শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁহার দুই স্বাক্ষরাকৃৎ দুই শিশু, অঙ্কে স্তম্ভপানরত এক শিশু, পাদনিম্নে ক্রীড়ারত আরও দুই একটি শিশু দেখিতে পাওয়া যায়। মুখে প্রসন্ন হাস্য। সর্কাজে অলঙ্কার সম্ভার ও বিচিত্র বসন পরিহিতা। ইহার সহিত রাসভণ্ডা, দিগম্বা, স্বর্পমূর্ধ্ব, সন্মার্জ্জনীহস্তা শীতলাদেবীর কি ভাবে সামঞ্জস্য করণ করা যাইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা যায় যায় না। অতএব মনে হয়, বৌদ্ধ হারীতী হইতেই পরবর্ত্তী হিন্দু পুরাণে জাতাপহারিণীর পরিকল্পনা হইয়া থাকিলেও লৌকিক শীতলার সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

শীতলা নামটি পৌরাণিক প্রভাব-জাত বলিয়া মনে হয়। বসন্ত রোগের দারুণ প্রদাহ-গুণ হইতেই ইহার উপশমকারিণী দেবীর নাম বিপরীতোক্তি (pejorative tendency) তে শীতলা হইয়াছে। ধ্যানেও তাঁহাকে 'বিক্ষোটাভূতাগ্রশমনকরী' বলা হইয়াছে। কিন্তু এই শীতলা শব্দটি অত্যন্ত অর্ধাচীন সংস্কৃত। দাক্ষিণাত্যেও শীতলম্বা বলিয়া এক গ্রাম্য

^১ A History of Fine Art in India and Ceylone (V. A. Smith).

দেবী আছেন।^১ কিন্তু তিনি জলের দেবতা (water-goddess)। অবশ্য

শীতলমা ও শীতলা এই দাক্ষিণাত্যের গ্রাম্য জলদেবতারাই বসন্তরোগ

নাশিনী দেবী বলিয়া কোন কোন স্থানে কল্পিত হইয়া থাকেন। মঙ্গলিপুরম্ জিলায় জলদেবী গঙ্গমা এই বসন্ত রোগেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া কল্পিতা হ'ন।^২ পূর্বোদ্ধৃত শীতলা স্তবেও বলা হইয়াছে যে, জলমধ্যেই শীতলার পূজা হয়, যথা, "যস্তামুদকমধ্যে তু কৃত্য সংপূজয়েন্নরঃ ॥"

অতএব দাক্ষিণাত্যের শীতলমা নামক জলদেবতার বৈশিষ্ট্য বাংলার শীতলার মধ্যেও বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। শীতলমাও যে বসন্ত রোগেরই দেবী এই বিষয়ে কোন ভুল নাই। দাক্ষিণাত্যের এই লৌকিক দেবী শীতলমা ও বাংলার লৌকিক দেবী শীতলা অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে এই বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বিভিন্ন আরও নাম পাওয়া যায়; যেমন, মহীশূর জেলায় হাম ও বসন্তের দেবীর নাম স্নুজমা, আরকট জেলায় তাঁহার নাম কন্নয়মা, ইনি দাক্ষিণাত্যের অগ্রতম প্রসিদ্ধ গ্রাম্য দেবতা মরীঅম্মারই রূপান্তর মাত্র, কোথাও তাঁহার

নাম মরমা বা মরমা-হেথনা। আদি মানবের শীতলা ও দাক্ষিণাত্যের গ্রাম্য দেবতা সাধারণ রোগভীতি হইতে এই সমস্ত দেবতার

পরিকল্পনা করা হইলেও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সম্পর্কও ছিল। বাংলার শীতলাও এই দাক্ষিণাত্য হইতেই সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পর বঙ্গদেশে আসিয়াছে। হারীতীও স্বতন্ত্র কোন সমাজকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধ তন্ত্র সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, অতএব হারীতী হইতে শীতলার উদ্ভব হইয়াছে তাহা বলা যায় না। পরবর্তীকালে ইহাদের

১ The village gods of South India. (H. Whitehead) Pg 23.

উপর সামান্য পৌরাণিক প্রভাব স্থাপিত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত নগণ্য।

দাক্ষিণাত্যের যে সমস্ত বসন্তরোগনাশিনী লৌকিক দেবতার উল্লেখ করিলাম তাহাদের কাহারও কোন নির্দিষ্ট মূর্তি নাই, অপরিণত-গঠন প্রস্তুতখণ্ডেই তাহাদের পূজা হইয়া থাকে। পূজারীরা সেই প্রস্তুতখণ্ডে সিন্দূর লিপ্ত করিয়া দেয়। বাংলার শীতলারও পূর্বে কোন মূর্তি ছিল না, এই অপরিণত গঠন প্রস্তুতখণ্ডেই তাঁহারও পূজা হইত। মহামহোপাধ্যায় ৬ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতার যে ধর্মমন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,^১ তাহার অভ্যন্তরস্থ ধর্মমূর্তির আসন-নিম্নে যে শীতলার মূর্তি আছে, তাহার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, “Below there is a stone with eruptions representing small-pox. This is Shitala” স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ও লিখিয়াছেন,^২ “শীতলা পণ্ডিতদিগের শীতলা করচরণহীনা, সিন্দূরলিপ্তাঙ্গী শঙ্খ বা ধাতুখচিত ব্রণ-চিহ্নাক্রিতা মুখমণ্ডল মাত্রাবশিষ্টা প্রতিমা মাত্র।” এই ক্ষুদ্র ব্রণচিহ্নাক্রিত শিলাখণ্ডই শীতলার প্রাচীনতম রূপ। ইহাও ধর্মশিলার উপাসনার মত আদি মানবের প্রস্তরোপাসনার প্রবৃত্তি হইতে জাত, দাক্ষিণাত্যেও সেইজন্ম অনুরূপ গঠন শিলাখণ্ডেই বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা হইয়া থাকে। তাহা হইলে পূর্বোক্ত শীতলার ধ্যানমন্ত্রে তাহার যে নির্দিষ্ট-গঠন একটি মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা যে বহু পরবর্তী বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক প্রভাব-জাত এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ময়ূরভঞ্জ হইতে অনেকটা এই ধ্যানের অনুরূপ একটি শীতলা-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।^৩ এই মূর্তি যে

১ Discovery of Living Buddhism in Bengal. Pg. 22.

২ “শীতলা-মঙ্গল” সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৫ সাল, ১ম সংখ্যা

৩ Archaeological Survey of Mayurbhanja. Vol. I Pg. XCVI

অত্যন্ত আধুনিক সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ধর্মের পূজারীরা যেমন ধর্মপণ্ডিত, শীতলার পূজারীরাও তেমনই শীতলাপণ্ডিত নামে পরিচিত। গ্রহ-বিগ্ণেরাই বসন্ত রোগের চিকিৎসা ও শীতলা পূজা করিয়া থাকেন। বর্ণহিন্দুর গৃহে এই দেবতার পূজা হয় না। শীতলার অনার্য্য সংশ্রবের ইহাও প্রমাণ।

শীতলামঙ্গলের বিশিষ্ট কোন একটি কাহিনী পাওয়া যায় না। ইহার বিভিন্ন পালায় বিভিন্ন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩০৫ সাল, ১ম সংখ্যা, পৃ: ৩১) একখানি শীতলা-মঙ্গল কাব্যের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইহার চারিটি পালা চারিটি স্বতন্ত্র কাব্য। এই স্বতন্ত্র পালাগুলি আবার স্বতন্ত্র কবির ভণিতা-যুক্ত। মনে হয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শীতলা-পূজারী এই শীতলা

মাহাত্ম্য সূচক বিভিন্ন কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন,
শীতলা-মঙ্গলের গল্প পরবর্ত্তী কালে তাহা আসিয়া একত্র সংযুক্ত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে ‘গোকুল পালা’ নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী নামক কবির রচিত। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণবলরামের শরীরে বসন্ত দেখা দেয়, তাঁহারা শীতলা পূজা করিয়া পরে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইহার আর একটি পালার নাম ‘বিরাট পালা’। ইহাতে বিরাটরাজ্যে ব্যাপক বসন্ত রোগের আবির্ভাব ও শীতলার পূজায় এই রোগের উপশমের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার আর একটি পালার নাম ‘চন্দ্রকেতুর পালা’, ইহাতেও চন্দ্রকেতুর রাজ্যে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ও শীতলা পূজায় তাহার শান্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আর একটি লৌকিক পালা আছে, তাহার নাম ‘রঘুনাথ দত্তের পালা’। শেষোক্ত পালা দুইটির রচয়িতা দৈবকীন্দন নামক একজন কবি, তাঁহার উপাধি কবিবল্লভ। পুরোঁল্লিখিত বিরাট পালা আবার আরও কয়েকটি খণ্ড-

পালায় বিভক্ত, ‘জাগরণ পালা’, ‘হেমঘট তোলা’ পালা ও ‘নিমাই জগাতির পালা’। নিম্নে চন্দ্রকেতুর পালাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া ইহার কাহিনীগত বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা যাইতেছে,—

শীতলাদেবী মর্ত্যে পূজা প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন।^১ তিনি তাঁহার অমুচর জরাসুরকে বলিলেন,

“সকল দেবেতে আছে মোর অধিকার।

মমুষ্য গৃহেতে পূজা না হয় আমার ॥”

জরাসুরের পরামর্শে শীতলা চৌষটি বসন্তকে ডাকাইলেন। সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, জরাসুর আগে চন্দ্রকেতুর পালা গিয়া মমুষ্যদেহে জররূপে প্রবেশ করিবে, অতঃপর মাতা শীতলা তাহার অনুসরণ করিবেন। এই পরামর্শ মত সকলে চন্দ্রকেতুর রাজ্যে চলিলেন।

শীতলা অপূর্ব বেশ ধারণ করিলেন। সমস্ত আভরণ ত্যাগ করিয়া এলোচুলে চৌষটি বসন্তের বুড়ি কক্ষে লইয়া হস্তে নড়ি ধারণ পূর্বক লোলচর্ম্মা বৃদ্ধার বেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শীতলা চন্দ্রকেতুর রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, প্রথমেই তিনি নগরের কুলরমণী-দিগকে দেখিলেন। তাহারা ছদ্মবেশিনী দেবীকে দেখিয়া মুখ ফিরাইল। তিনি ইহাতে মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, মনে করিলেন, ইহার প্রতিশোধ লইবেন। অতঃপর তিনি পথে নগরের বালক-বালিকাদিগকে দেখিলেন। “কিন্তু নাহি দেখি কার মুখে বসন্তের চিন।” তখন “ছাওয়ালা দেখিয়া দয়া জন্মিল অন্তরে।” দয়া অর্থে রোগের আক্রমণ। প্রথমেই নগরের বালকগণ তাঁহার রোগের কবল-গ্রস্ত হইল।

শীতলা এইবার রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার বাড়ী শান্তিপুর।

সাতটি পুত্র তাঁহার বসন্ত রোগে মরিয়াছে। স্বামী শৈব, শীতলার পূজা করিতে স্বীকার করেন না, সেইজন্ত তাঁহার পরিবারে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। শীতলা রাজাকে বলিলেন, ‘তোমার রাজ্যেও বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে দেখিতেছি, তুমি অচিরে শীতলার পূজা না করিলে রাজ্য ছারখারে যাইবে। বিশেষতঃ তোমারও একশত পুত্র আছে। অতএব এই পুত্রদিগের কল্যাণে তোমার শীতলা পূজা করা কর্তব্য।’

কিন্তু রাজা চন্দ্রকেতু পরম শৈব, তিনি বলিলেন,

“নৃপতি বলেন বুড়ী হয়্যাছ অজ্ঞান।

কেমনে ছাড়িব আমি প্রভু ত্রিনয়ন ॥”

শীতলা শিবের নিন্দা করিলেন। শুনিয়া রাজা কানে হাত দিলেন, আরাধ্য দেবতার নিন্দা নিজ কর্ণে শ্রবণ করিলেন না। তিনি বলিলেন,

“কেবা কার পুত্রবধু কেবা কার পিতা।

মরিলে সম্বন্ধ নাই শুন এই কথা ॥”

অতএব পুত্রের কল্যাণের জন্ত তিনি শীতলা পূজা করিয়া নিজের দেবতার অবমাননা করিবেন না,—

“জন্মেও না ছাড়িব মহেশ ঠাকুর।

• শুনরে অজ্ঞান বুড়ী এথা হৈতে দূর ॥”

শুনিয়া শীতলা ক্রোধে অন্ধ হইলেন। তাঁহার রাজ্য ছারখার করিতে জরাস্মরকে আদেশ দিলেন। রাজপুত্রেরা একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে রাণী রাজার নিকট কাঁদিয়া বলিলেন, এখনও শীতলার পূজা করিয়া রাজ্যের অশান্তি দূর কর। কিন্তু শীতলার কার্যে রাজার আক্রোশ আরও বাড়িয়া গেল, তিনি বলিলেন,

“রাজা বলে শীতলা করেছে যদি বাদ।

কদাচিৎ আমি তার না লব প্রসাদ ॥”

রাজা দিবারাত্র শিবের পূজা করিতে লাগিলেন। শিব ভক্তের বিপদে তাঁহার একজন অনুচর ভীমকে ^১ রাজার রক্ষার্থ পাঠাইলেন। শিবও যুদ্ধে সাজিয়া আসিলেন, কিন্তু শীতলার হস্তে পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেলেন। রাজার উনসত্তরটি পুত্র বসন্তরোগে মরিল, তিনি কনিষ্ঠ পুত্রটিকে সূর্য্যের সাহায্যে নিয়া পদ্মবনে লুকাইয়া রাখিলেন। শীতলা তাহার সন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু রাজপুত্র পদ্মের নাল বাহিয়া একেবারে গিয়া পাতালে উপস্থিত হইল। কিন্তু পাতালের রাজা বামুন্নি সর্পকুলকে শীতলার ক্রোধ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত রাজপুত্রকে নিয়া এক পর্ব্বত গহ্বরে লুকাইয়া রাখিলেন। সেখানেই বসন্তরোগের আক্রমণে রাজপুত্র প্রাণত্যাগ করিল।

রাজকুমারের পত্নী চন্দ্রকলা পিতৃগৃহে থাকিয়া এই দুঃস্বপ্ন দেখিলেন। শীতলাও চন্দ্রকলাকে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ দিয়া আসিলেন। চন্দ্রকলা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে বাইতে প্রস্তুত হইলেন। শীতলা জরতীবশে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন,

“ব্রাহ্মণী দেখিয়া দণ্ডবত হৈল সতী।

ঈশ্বরী বলেন হও জনম এয়তি ॥”

চন্দ্রকলা বলিলেন, তিনি স্বামীর সহমৃত্যু হইতেছেন, এই অবস্থায় তাঁহার এই আশীর্বাদ কি ভাবে সফল হইতে পারে? শীতলা বলিলেন, তাঁহার কথা মিথ্যা হইবার নহে। তিনি ‘মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্রে’ রাজকুমারের প্রাণদান করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি চন্দ্রকলাকেও এই মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্র শিক্ষা দিলেন। চন্দ্রকলা স্বামীকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল এবং উনসত্তর ভাস্করকে জীবিত করিবে এইরূপ আশ্বাস দিয়া রাজাকে শীতলা পূজা করিতে বলিল, কিন্তু রাজা স্বীকৃত হইলেন না; বলিলেন,

১। রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যেও শিবের অনুচরের নাম ভীম।

“পুনর্ব্বার পুত্রবধু মরুক দুজন ।

জন্মে নাহি ছাড়িব প্রভু ত্রিলোচন ॥”

কিন্তু এইবার প্রভু শিব নিজের আসিয়া চন্দ্রকেতুকে শীতলার পূজা করিতে বলিলেন। নিজের আরাধ্য দেবতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নৃপতি অবশেষে বাধ্য হইয়া শীতলার পূজা করিলেন। রাজ্যে যে সমস্ত প্রজা বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল তাহারা সকলেই বাঁচিয়া উঠিল।

* এই কাহিনীর রচনা যে আধুনিক ইহার বিষয়-বস্তু ও তাহার রচনা প্রণালী একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই কাহিনী-কাহিনীর বৈশিষ্ট্য ভাগে কোনই মৌলিকতা নাই। পদ্মাপুরাণের কাহিনীর উপরই ইহার ভিত্তি মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত। মৌলিক অংশও কাব্যগুণ-বিবৰ্জিত। * এই কাহিনী রচনায় মঙ্গলকাব্য রচনার একটা ধারাবাহিক ও পর্য্যুষিত প্রথারই অনুকরণ করা হইয়াছে মাত্র। অতএব অগ্ৰাণু মঙ্গলকাব্যগুলি রচনার বহু পরে ইহাদেরই আদর্শে যে এই কাহিনী রচিত হইয়াছে এই বিষয়ে নিশ্চিত।

গোকুল পালা ও বিরাট পালা হইতেও জানা যায় যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধারণ সমাজে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই এই সমস্ত কাহিনী রচিত হয়। কারণ, ইহাতে মঙ্গলকাব্যের নায়ক কোনও কল্পিত শাপভ্রষ্ট দেব-সন্তান নহে, একেবারে স্বয়ং কৃষ্ণ-বলরাম। কৃষ্ণ-বলরামকে নায়ক করিয়া মঙ্গলকাব্য রচনার প্রয়াসও এই প্রথম। অর্থাৎ চাঁদসদাগর, ধনপতি, লাউসেনের মত নির্দিষ্ট কোন নায়কের অভাবে এই শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যগুলি প্রকৃত কাহাকে যে নায়ক করিয়া কাব্যরচনা করিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না, সেইজন্ম শীতলামঙ্গল কাব্যে নির্দিষ্ট কোন কাহিনী নাই, ঘটনাগুলিও সূত্রাথিত নহে, সর্ব্বোপরি কোন প্রথমশ্রেণীর

কবিও এই বিষয় লইয়া কাব্যরচনা করেন নাই। সেইজন্য ইহাদিগকে দ্বিতীয় স্তরের মঙ্গলকাব্য বলা যাইতে পারে।

• শীতলা-মঙ্গলের কাহিনীর আদি রচয়িতা কে তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। বটতলায় মুদ্রিত নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর “বিরিট পালায়” গ্রন্থ-প্রকাশক ৮ত্ৰৈলোক্য নাথ দত্ত মহাশয় ‘প্রকাশকের উক্তি’ নামে কয়েকটি পদ রচনা করিয়া তাহাতে বলিয়া গিয়াছিলেন,

“শীতলার জাগরণ পালা বঙ্গভাষায়।
নাহি ছিল কোন দেশে স্মৃজ্জালায় ॥
অনেকের ইচ্ছা দেখে মনেতে ভাবিয়া।
উড়িয়া হইতে পুঁথি আনি মাঙ্গাইয়া ॥
উড়িয়ায় লিখেছিল দ্বিজ নিত্যানন্দ।
নানাবিধ কবিতায় করিয়া স্মৃহন্দ ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে বায় করি অর্থ।
বাঙ্গালা ভাষায় দিলাম করিবারে অর্থ।
শিবনারায়ণ সিংহ উড়িয়ায় নিপুণ।
গীতছন্দে এই পুঁথি করিল রচন।”

অবশ্য ইহাতে যে দ্বিজ নিত্যানন্দের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তিনি উড়িয়া নহেন, বাঙ্গালী কবি; বাঙ্গালা ভাষাতেই তাঁহার শীতলা মঙ্গল পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে পরে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই নিত্যানন্দই এই শ্রেণীর কাব্যের আদি কবি বলিয়া একটা লোক-প্রবাদ প্রচলিত ছিল, উদ্ধৃত কাহিনী তাহা অবলম্বন করিয়াই রচিত।

নিত্যানন্দ

‘গোকুল পালা’য় এই নিত্যানন্দের পরিচয় পাওয়া যায়
তাহার এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন,

“সৌতিসম সৰ্বশাস্ত্র, শ্রীযুত ভবানী মিশ্র, তন্তু সূত মিশ্র মনোহর ।
তারপুত্র চিরঞ্জীব, কিণ্ডে তুলনা দিব, যার সখা প্রভু দামোদর ॥
মহামিশ্র তন্তাস্বজ, শ্রীরাধাচরণাম্বুজ, চৈতন্য তাহার নন্দন ।
তাহার মধ্যম ভ্রাত, নিত্যানন্দ নামযুত, গাহে ভেবে শীতলা চরণ ॥”

অতঃপাতি তিনি তাঁহার বাসস্থানের নামও উল্লেখ করিয়াছেন, “কাঁটার ডিঙিসাথি গোত্র ভরদ্বাজ ।” তিনি নিজেকে চক্রবর্তী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, “বিরচিল চক্রবর্তী কবি নিত্যানন্দ ।” ডিঙিসাহীগ্রামী কাঁটারিয়া বাসী কবির পূর্বপুরুষ বল্লালের আমল হইতে কৌলীগ্রহীন হইয়াছিলেন । পরবর্তী কালে তাঁহারা সিদ্ধ শ্রোত্রিয় নামে পরিচিত হন । কাঁটারিয়া গ্রামে বল্লালী কুলীন বংশ অতঃপাতি কাঁটারিয়া বাড়িয়া বলিয়া পরিচিত । কবি-বংশের সহিত তাহাদের কোন সংশ্রব নাই ।

নিত্যানন্দ মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী কাশীঘোড়ার রাজা রাজনারায়ণের সভাসদ ছিলেন ; তিনি তাঁহার কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

“কাশীজোড়া সৃষ্টিপাড়া অতি বিচক্ষণ .

রামতুল্য রাজা তথা রাজনারায়ণ ॥

• নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ ।

শীতলা মঙ্গল রচে পান সুধামত ॥”

এই রাজা রাজনারায়ণের সময় জানা যায় না । নিত্যানন্দের ভাষা স্মার্তজিত এবং একটু আধুনিকতার পরিচায়ক । ভাষা দেখিয়া কবিও তাঁহাকে অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বস্কার লোক বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না । সম্ভবতঃ তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেই বর্তমান ছিলেন । তাঁহার রচনা সরল, কোথাও পাণ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত নহে । একটু নিদর্শন দেখাইতেছি ।

কিভাবে পৃথিবীতে নিজের পূজা প্রচার হইতে পারে, দেবী অরাসুরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে অরাসুর বলিল,

“নাশিতে ক্ষিত্রি ভার দৈত্যের নিধনে ।

পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ নন্দের ভবনে ॥

বালাবেশে ব্রজপুরে বিহরে গোপাল ।

শ্রীদামের অংশ কলা দ্বাদশ রাখাল ॥

ষোড়শ সহস্র গোপী স্বয়ং আত্মা রাধা ।

কলাবতী কেবল কৃষ্ণ অঙ্গ আধা ॥

দেবতা তেত্রিশ কোটি ত্যজি স্বর্গশালা ।

ত্রিসন্ধ্যা গোকুলে আসি দেখে কৃষ্ণলীলা ॥

ত্রিসর্গপ্রিয়া গঙ্গা কাশী বারাণস ।

এসব এখন নয় গোকুল সদৃশ ॥

এমন গোকুলে মাতা পূজা নেয় যদি ।

ত্রিভুবনে যশ হয় জন্ম হয় ক্ষিতি ॥”

গোকুলে শীতলা পূজা প্রতিষ্ঠিত হইলে সমস্ত পৃথিবী জন্ম হইবে এবং ত্রিভুবনবাসী তাঁহাকে পূজা করিতে বাধ্য হইবে। যাই হউক, উদ্ধৃত অংশের ভাষা হইতে কবিকে কিছুতেই প্রাচীন বলিয়া মনে হইতে পারে না।

দৈবকীনন্দনের শীতলামঙ্গলের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় অনুমান করিয়াছেন,^১ ইহা ভারতচন্দ্রের

দৈবকী নন্দন পূর্ববর্তী কালে রচিত। সম্ভবতঃ কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর

প্রথম ভাগেই বর্তমান ছিলেন। কাব্য-মধ্যে

তাঁহার রচনা-কাল সম্বন্ধে তিনি কিছুই উল্লেখ করিয়া যান নাই। একমাত্র

১ ‘দৈবকী নন্দনের শীতলা-মঙ্গল’ সা-প-পঃ ১৩০৫ সাল, পৃষ্ঠা ৩২

ভাষার বিচার হইতে তাঁহার কাল-সম্বন্ধে অনুমান করা যায় মাত্র। তিনি এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,

“পিতামহ পুরুষোত্তম, জগতে ঈশ্বর নাম,
শ্রীচৈতন্য তাহার কুমারে।

তস্ত স্মৃত শ্রীশ্রাম, সকল গুণের ধাম,
কতকাল হস্তিনা নগরে ॥

তস্ত স্মৃত শ্রীগোপাল, মান্দারণে কতকাল
নিবাস করিল বৈষ্ণবপুরে।

শ্রীবল্লভ তাহার স্মৃত, গোবিন্দ পদেতে রত
হরি বল পাপ গেল দূরে ॥”

এই শ্রীবল্লভ ও শ্রীকবি-বল্লভ কবির উপাধি, তিনি কাব্য মধ্যে বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন, “শ্রীকবি-বল্লভ গায় মধুর সঙ্গীত” “শ্রীকবি-বল্লভ রস গায়।” ইত্যাদি। কবি কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত লোক ছিলেন তাহা জানা যায় না, তবে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না তাহা তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি লিখিয়াছেন,

“শ্রীকবি বল্লভে গায় সেবিয়া ঈশ্বর।

• পাষণ্ড বৈষ্ণবের মুণ্ডে পড়ুক বজ্র ॥”

কবি সম্ভবতঃ বসন্ত-চিকিৎসক গ্রহবিপ্র ছিলেন। কারণ, তিনি তাঁহার কাব্যে চৌষটি প্রকার বসন্ত রোগের যে প্রকার জলন্ত বর্ণনা দিয়াছেন তাহা তাঁহার এই রোগ-সম্পর্কে সাফাৎ জ্ঞান না থাকিলে কিছুতেই সম্ভব হইত না। ‘কাঁটাল্যা’, ‘মহুরিয়া’, ‘শিখর্যা’, ‘উনানিঞা’, ‘বেউচিয়া’, ‘চামদল’, ‘মগর্যা’, ‘গজগুঁড়া’, ‘আলকুশ্ঠা’, ‘আমবোয়া’ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বসন্ত রোগ ও তাহার চিকিৎসার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে তাঁহাকে বসন্ত চিকিৎসক শীতলা পণ্ডিত গ্রহবিপ্র বলিয়াই মনে হয়।

নিত্যানন্দের ভাষার মত দৈবকীর ভাষা এত মার্জিত নহে, ইহা অনেকাংশে গ্রাম্যতা-দোষ-দুষ্ট। অবশ্য ইহা হইতেই দৈবকীনন্দনকে প্রাচীনতর কবি বলিয়া নির্দেশ করিবার উপায় কবি নাই। কারণ, নিত্যানন্দ উচ্চবর্ণের শিক্ষিত কবি ছিলেন, তাঁহার ভাষা সেজ্ঞ স্বভাবতঃই মার্জিত ছিল, কিন্তু দৈবকী-নন্দন তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কার-অনুযায়ী যে ভাষায় তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা মার্জিত রুচি ও ভাষার পরিচায়ক হইতে পারে নাই। অবশ্য দৈবকীনন্দন নিত্যানন্দের পূর্ববর্তী কবিও হইতে পারেন, কিন্তু এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিবার বিশেষ কিছু অবলম্বনও নাই। তবে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, নিত্যানন্দ সর্বপ্রথম ওড়িয়া ভাষায় তাঁহার শীতলামঙ্গল কাব্য রচনা করেন, তাহাই এই বিষয়ের আদি রচনা। সেইজ্ঞ নিত্যানন্দকেই প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়।

দৈবকীনন্দনের মধ্যে কবিত্ব ছিল। তাঁহার নিম্নলিখিত পদগুলি প্রায় প্রবচনের মত শোনায,

“স্বখের হাটে দাগা বিধি দিলা এত দিনে।”

“কেবা কার পুত্র বধু কেবা কার পিতা।

মরিলে সম্বন্ধ নাই গুন এই কথা ॥” ইত্যাদি।

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় “কৃষ্ণনাথ, রামপ্রসাদ (?) শঙ্করাচার্য্য ও রঘুনাথ দত্ত” নামক আরও কয়েকজন শীতলা-মঙ্গল রচয়িতার নাম করিয়াছেন,^১ কিন্তু তাহাদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, তিনিও তাহাদের কোন পরিচয় দিতে পারেন নাই।

রায়মঙ্গল

আদিম মানব-সমাজের সহিত পশু-জগতের যে সম্পর্ক ছিল বর্তমান সমাজের সেই সম্পর্ক নাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ ও পশু নিত্য প্রতিবেশী ছিল এবং পরস্পর আত্মরক্ষার জন্ত সমভাবে সচেষ্ট থাকিত।

আদিম সমাজে
ব্যাঘ্র-দেবতা

জাগতিক পরিবর্তনের নিয়মে মানুষ আত্মরক্ষায় দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, অথচ অরণ্য-বেষ্টিত বাসভূমির মধ্যে অবস্থান করিয়া পশু জগতের সান্নিধ্য হইতেও অধিক

দূরে সরিয়া আসিতে পারিতেছে না, তখনই নানা দৈব উপায়ে মানুষ এই হিংস্র পশুকুলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় সন্ধান করিয়াছে। তাহারই ফলে বিশেষ বিশেষ পশুর অধিষ্ঠাতা এক একজন দেবতা কল্পনা করিয়া তাহার পূজা দ্বারা অত্যাচারী পশুদিগকে প্রসন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। এইভাবেই মানব-সমাজে পশু পূজার উৎপত্তি হইয়াছে। ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণরায়ের পূজাও এই পশু-পূজারই অন্তর্গত।

ভারতীয় প্রাক্-আর্য্যসমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্যাঘ্রের পূজা প্রচলিত ছিল। মহেঞ্জো-দড়োতে যে প্রাচীন শিবলিঙ্গ পাওয়া যায় তাহার পার্শ্বেই ব্যাঘ্রের আকৃতি কতকগুলি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ভারতের প্রাচীন অনার্য্য সমাজের দেবতা শিব বাঘাঘর বা কুন্তিবাস এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মই তাঁহার আসন। সম্ভবতঃ ব্যাঘ্রই প্রাচীনতম শিবের বাহন ছিল, তারপর সমাজে গো-পূজা আরম্ভ হইলে পর তাঁহাকে বৃষভবাহন করিয়া তাহার পরিধেয় বসন ও আসনে ব্যাঘ্র চর্ম্মটি রক্ষা করা হইয়াছে। শিব দেবতার সহিত এই একটি

প্রাচীন ভারতে
ব্যাঘ্র পূজা

বিশেষ পশুর সংশ্রব হইতে ইহাই মনে হয়, প্রাচীনতম সমাজের ব্যাঘ্রোপাসনা শৈব ধর্ম্মের মধ্যে পরবর্ত্তী কালে আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। উত্তর ভারতে আর্য্য-

সমাজের বহির্ভূত অংশে এই ব্যাঘ্র পূজা যে বিশেষ প্রচলিত ছিল তাহার

আর একটি প্রমাণ এই যে, রাজপুতানায় “বাঘেল রাজপুত” বলিয়া একটি সম্প্রদায় আছে।^১ সম্ভবতঃ তাহারা প্রাচীনতম কোন ব্যাঘ্রোপাসক সম্প্রদায়েরই বংশধর। মধ্য ভারতেও ব্যাঘ্রোপাসক এক সম্প্রদায় আছে।^২ তাহারা ব্যাঘ্রের পূজা করে এবং কখনও ব্যাঘ্র শিকার করে না। সাহেবরা যদি বাঘ ধরিবার জন্ত কোন ফাঁদ তৈয়ার করে, তাহা হইলে তাহারা রাত্রিকালে সেই ফাঁদের নিকটে গিয়া অরণ্য মধ্যে বাঘের উদ্দেশে বলিতে থাকে যে এই ফাঁদ তাহারা নির্মাণ করে নাই, কিম্বা তাহাদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াও নির্মিত হয় নাই, অতএব এইজন্ত তাহাদিগের কোন অপরাধ নাই। রাজপুতানার ভীলরা নিজেদের ব্যাঘ্র বংশজ বলিয়া মনে করে।^৩ নেপালেও ‘বাঘ যাত্রা’ বলিয়া এক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাও একপ্রকার ব্যাঘ্রেরই পূজা, ব্যাঘ্রের মুখোস্ পরিয়া তাহাতে পূজারীরা নৃত্য করিয়া থাকে। নেপালে বাঘের দেবতার নাম ‘বাঘ ভৈরব’। যুক্ত প্রদেশের মির্জাপুর অঞ্চলে বাঘেশ্বর নামে এক ব্যাঘ্র-দেবতা নিম্নশ্রেণীর সমাজ কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। ছোট নাগপুরের সাঁওতালদিগের মধ্যেও ব্যাঘ্রের পূজা প্রচলিত আছে। বিহারের কিম্বাণেরাও কোন কোন স্থানে ‘বনরাজা’ বলিয়া এক ব্যাঘ্র দেবতার পূজা করিয়া থাকে। মধ্যপ্রদেশে হোসাঙ্গাবাদের কুকুর্জাতি ‘বাঘ দেও’ বলিয়া এক বাঘের দেবতার পূজা করে, বেরারেও এই বাঘদেওর পূজা প্রচলিত আছে। হোসাঙ্গাবাদের ব্যাঘ্রের পূজারীদিগকে ভোম্কা বলে, তাহারা নিম্নশ্রেণীর

১ The Popular Religion and Folklore of Northern India, (W Crooke) Vol. II Pg. 211

২ ঐ

৩ Annals of Rajasthan (Tod) Pg. 660.

লোক, গ্রামে বাঘ আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিলে এই ভোম্কারা গিয়া বাঘদেওর নিকট পূজা দেয়।^১

দাক্ষিণাত্যেও প্রায় অনুরূপ ব্যাঘ্র পূজার প্রচলন আছে। ত্রিচিনপল্লী জিলায় এক গ্রামে ব্যাঘ্র মূর্তির উপর আসীন তিনটি পুরুষ মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।^২ তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে ব্যাঘ্র পূজা প্রাচীন কোন ব্যাঘ্র দেবতা হইবেন। দাক্ষিণাত্যে বিশেষতঃ কর্ণাট অঞ্চলে এই প্রকার আরও ব্যাঘ্র দেবতার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়।

উপরের উল্লেখ হইতেই জানা যায় যে, অরণ্যচারী জাতির মধ্যেই ব্যাঘ্র পূজা সবিশেষ প্রচলিত ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, এই পশু পূজার প্রবৃত্তি মূলতঃ নিম্নশ্রেণীর সমাজ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে এবং ইহা উন্নত আৰ্য্য দেব-পরিকল্পনার বিরোধী। বঙ্গদেশেও বাংলায় ব্যাঘ্র পূজা বহুকালাবধিই অরণ্যাকর্ণ; বিশেষতঃ বঙ্গদেশের গৌরব সুন্দরবনের প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্র এই দেশের অতি আদিম অধিবাসী। সেইজন্ম ব্যাঘ্র-পূজা বঙ্গদেশেও বহুকাল হইতেই প্রচলিত ছিল।^৩ মধ্য-ভারতে সাধারণতঃ কোন কোন স্থানে যে প্রণালীতে ব্যাঘ্র পূজা অনুষ্ঠিত হয় তাহার সঙ্গে বাংলায় অনুষ্ঠিত প্রাচীন ব্যাঘ্র পূজার বিশেষ কোন সঙ্গতি নাই। ইহা হইতেই মনে হয়, এই পূজার বিশিষ্ট কোন পদ্ধতি বাংলার বাহির হইতে এই দেশে আনীত হয় নাই। নাগরিক জীবনের

^১ The Popular Religion and Folklore of Northern India (W. Crooke) Vol. II. Pg. 213.

^২ The Village gods of South India. (H. Whitehead) Pg. 98.

^৩ "On some curious cults of Southern and Western Bengal." (S. C. Mitra) The Journal of the Anthropological Society of Bombay, Vol. XI Pg. 438—454

প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্র-ভীতি এই দেশের সমাজে আর নাই বলিলেই চলে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের বসতি ঘনসন্নিবিষ্ট ; সুন্দর বনের অরণ্য ব্যতীত অরণ্যও এইদেশে নাই, সুন্দরবনও অনেকদিন হইতেই লোকালয়ে পূর্ণ হইতেছে, সেইজন্ত ব্যাঘ্র পূজা এই দেশে বিশেষ প্রতাপিত হ্রাপন করিতে পারে নাই। নাগরিক জীবনের প্রসারের পূর্বে সাময়িক ও স্থানীয় এই বিশিষ্ট পশু-পূজা সমাজে সম্ভবতঃ প্রবর্তিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন ইহার অনুষ্ঠানের কথা বিশেষ গুনিতে পাওয়া যায় না।

* বঙ্গদেশের ব্যাঘ্রের অধিকারী দেবতা বলিয়া একটি দেবতাকে কল্পনা করা হইয়া থাকে, তাঁহার নাম দক্ষিণ রায়। বাংলার দক্ষিণদিকের অধিকারী দেবতা বলিয়া তাঁহার নাম দক্ষিণ রাজ বা দক্ষিণ রায়। বাংলার দক্ষিণেই প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রের বাসভূমি সুন্দরবন অবস্থিত, সেইজন্তই তাহার দেবতাকেও দক্ষিণদিকের অধিকারী বলিয়াই কল্পনা করা হইয়া থাকে। কেহ অনুমান করেন, দক্ষিণ রায় সুন্দর বনের একজন প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন, তিনি বহু ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর ধনুর্ধরাণে শীকার করেন, ক্রমে এই চরিত্রটিই দেবত্বে পরিণত হয়। এই দক্ষিণ রায় নাকি বশোহর জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি ছিলেন, তিনি নিম্নবঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপাধি ছিল 'ভাটীস্বর' বা আঠার ভাটি বা বিভাগের অধীশ্বর। অবশ্য এই সমস্ত কাহিনীর মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই। এই দক্ষিণ রায়কে লইয়া যে

দক্ষিণ রায়

হুই একটি মঙ্গলকাব্য রচিত হয় তাহাই রায়মঙ্গল নামে পরিচিত। * দক্ষিণ রায় বাংলার নিজস্ব লৌকিক দেবতা, সংস্কৃত পুরাণাদিতে তাঁহার কোন উল্লেখ নাই। বাংলার

নিজস্ব লৌকিক দেবতাদিগের মধ্যে তিনিই একমাত্র পুরুষ। অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বাঘের দেবতা সর্বত্রই পুরুষ। তাঁহার পরিকল্পনা উন্নত সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি দিব্য কাস্তি-বিশিষ্ট, হস্তে ধনুঃশর ও ব্যাঘ্রাসীন।^১ দেবতার এই সুন্দর পরিকল্পনা আদিম প্রস্তরোপাসক সমাজের দেব-কল্পনা হইতে অনেক মার্জিত, সেইজন্য মনে হয়, ইহার উদ্ভব অনেক পরবর্তী এবং পৌরাণিক প্রভাব-মুক্ত।

• ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে ব্যাঘ্র-কল্প চরিত্র কামদলের সহিত নায়ক লাউসেনের এক যুদ্ধের কাহিনী বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত ব্যাঘ্রের জন্ম বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার

প্রাচীন সাহিত্যে জীবনের সমস্ত কাহিনী মানুষের চরিত্রের মত
ব্যাঘ্রের কাহিনী করিয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু তাহাতে ব্যাঘ্রের
দেবতা দক্ষিণ রায়ের কোন নামোল্লেখ নাই,

অতএব এই কাহিনীটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্থানান্তরেই ইহার উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছিল। রায়মঙ্গলের কাহিনীতে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাব বশতঃ ক্রমে ইহার চরিত্রের মধ্যে কয়েকজন স্থানীয় শ্রেষ্ঠ মুসলমান পীর ও সাধু পুরুষের নাম আসিয়া সন্নিবিষ্ট হয়। সম্ভবতঃ তাহারা ব্যাঘ্র শীকারে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ক্রমে সমাজে পীরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

ইহারই ফলে এই কাহিনী লইয়া মুসলমান সমাজেও কোন কোন মুসলমান কবি কর্তৃক কাব্য রচিত হয়।^{*} ব্যাঘ্রের উপদ্রব হিন্দু মুসলমান

মুসলমান সমাজে নির্বিশেষে সমান ভয়াবহ, সেইজন্য উভয় সম্প্রদায়
বনবিধি একই উপায়ে এই উপদ্রবের হাত হইতে নিষ্কৃতি
লাভের উপায় সন্ধান করিয়াছে। নিম্নবঙ্গের বিশেষতঃ

^১ Journal of the Anthropological Society of Bombay. Vol. III. Pp 105 এ দক্ষিণরায়ের একটি সুন্দর চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

চব্বিশ পরগণা জিলার মুসলমান সমাজে প্রায় রায়মঙ্গলের অমুরূপ এক কাহিনী প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ উভয়ের মূল এক। মুন্সী বয়নদীন সাহেব রচিত বনবিবি জহুরা নামা^১ নামক একখানি কাব্যে হিন্দু সমাজের কল্পিত দক্ষিণ রায় ও মুসলমান সমাজের কল্পিত বনবিবির একটি মিশ্র কাহিনী পাওয়া যায়। ইহাই প্রাচীন রায়মঙ্গলের কাহিনীর আধুনিক সংস্করণ। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই,

কলিঙ্গ নগরে এক সদাগর বাস করিত। একবার সে সুন্দরবনে মধু ও মোম সংগ্রহ করিবার জন্ত নৌকা লইয়া যাত্রা করিল, সঙ্গে করিয়া তাহার ভ্রাতৃপুত্রটিকে লইয়া গেল। তাহার নাম দক্ষিণরায়ের গল্প
হুখে। হুখে তাহার দরিদ্রা বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান। একমাত্র পুত্রকে গভীর অরণ্যে পাঠাইয়া হুখের মাতা কাঁদিয়া বনবিবিকে ডাকিল,—

“কাদালের মাতা তুমি বিপদ নাশিনী।

আমার হুখেরে মাগো তরাবে আপনি ॥”

দলবল সহ সদাগর গিয়া গভীর বনে প্রবেশ করিল। দক্ষিণরায়ের পূজা করিয়া সদাগর নৌকা হইতে অবতরণ করিল, হুখে নৌকার মধ্যোই রহিল, সদাগর ও তাহার লোকজন মধু আহরণের জন্ত বনের অভ্যন্তরে চলিয়া গেল। সমস্ত দিন অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিয়া এক বিন্দুও মধু পাইল না, দক্ষিণরায় ছলনা করিয়া বনের সমস্ত মধু গোপন করিয়া ফেলিলেন।

অসীম নৈরাশ্রে সদাগর সন্ধ্যায় নৌকায় ফিরিয়া আসিল, অবসন্ন দেহে অল্পকাল মধ্যেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল, দক্ষিণরায় স্বপ্নে আবিভূত

^১ পুথিখানি সর্বপ্রথম ১২৮৪ সালে মুদ্রিত হইয়া ৩৩৭।২ আপার চিৎপুর রোড, আফাজদীন আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সদাগর নিজের ছুরবস্ত্রের কথা জানাইল,

“মোম মধু দিয়া মোর রাখহ বচন ।

নতুবা তোমার আগে তেজিব জীবন ॥”

দক্ষিণরায় ললিলেন, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে ছুথেকে আমার নিকট বলি দিতে হইবে। সদাগর প্রথমতঃ ইহাতে অস্বীকৃত হইল কিন্তু পরে মনে মনে তাহাকে দক্ষিণরায়ের পায়ে বলি দিবে বলিয়া স্থির করিল। দক্ষিণরায় প্রসন্ন হইয়া তাহার নৌকা বোঝাই করিয়া মোম ও মধু দিয়া দিলেন। দেশে রওয়ানা হইবার সময় ছুথেকে সকলে মিলিয়া ঠেলিয়া নৌকা হইতে জলে ফেলিয়া দিয়া গেল।

ছুথে কোনমতে নদীর তীরে আসিল, অমনি দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রের রূপ ধরিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উত্তত হইলেন। ছুথে চক্ষু মুদ্রিয়া বনবিবিকে স্মরণ করিল, বনবিবি আসিয়া তাহাকে কোলে লইলেন, ব্যাঘ্ররূপী দক্ষিণরায় পলাইয়া গেলেন। বনদেবীর আদেশে তাহার ভ্রাতা জঙ্গলী দক্ষিণরায়কে বন হইতে তাড়াইয়া দিতে গেল। দক্ষিণরায় তাড়িত হইয়া জেন্দা গাজী (বা বড় গাজী থা)র শরণাপন্ন হইল। জেন্দাগাজী তাঁহাকে অভয় দিলেন। বনবিবিও দক্ষিণরায়কে ক্ষমা করিলেন।

এই কাহিনীতে যেমন দক্ষিণরায়ের উপর বনবিবিরই মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, রায়মঙ্গলের পরিণামে দক্ষিণরায়েরই প্রতিষ্ঠা নির্দেশ করা হইয়াছে।

* রায়মঙ্গল কাব্যের একজন পরবর্ত্তী কবি কৃষ্ণরাম এই কাব্যের আদি কবি বলিয়া মাধবাচার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়া আদিকবি মাধবাচার্য্য গিয়াছেন, কিন্তু এই ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণরায় মাধবাচার্য্যের রচিত কাব্যে সন্নিবিষ্ট না হইয়া পরবর্ত্তী আর একজন কবিকে তাহা রচনায় স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন,—

• “পূর্ব্বতে করিল গীত মাধব আচার্য্য ।

না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য্য ॥

যশান নাহিক তাহে সাধু থেলে পাশা ।

চাসা ভুলাইয়া সেই গীত হৈল ভাষা ॥”

এই মাধব আচার্য্য প্রসিদ্ধ চণ্ডীকাব্যের কবি মাধবাচার্য্য বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি, পুনরুক্তি নিষ্পয়োজন। কিন্তু মাধবাচার্য্যের রায়মঙ্গলের পুঁথি পাওয়া যায় না। চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাঁহার একখানি গঙ্গামঙ্গলের পুঁথি প্রচলিত আছে, কিন্তু রায়মঙ্গল নামে তাঁহার কোন পুঁথির উল্লেখ আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। হয়ত ইহা তাঁহার অপরিণত বয়সের রচনা ছিল বলিয়া উদ্দিষ্ট দেবতা যেমন সম্ভুত হইতে পারেন নাই তেমনই পাঠকের স্মৃতি হইতেও সহজেই তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

ইহার পরই কবি কৃষ্ণরাম তাঁহার রায়মঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক নিয়মানুসারে কবি কৃষ্ণরামের গ্রন্থোৎপত্তি কৃষ্ণরামও তাঁহার গ্রন্থোৎপত্তির একটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। “তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

‘শুনহ সকল ধীর অপূর্ব্ব কথন ।

যেমতে হইল এই কবিতা রচন ॥

খানপুর পরগণা নামে মনোহর ।

বড়িস্তা তাহার এক তপ বিশ্বাধর ॥ (?)

তথায় গেলাম ভাদ্র মাস সোমবারে ।

নিশিতে শুইলাম গোয়ালার গোণ ঘরে ॥

রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন ।

বাঘপীঠে আরোহণ এক মহাজন ॥

করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায় ।
 পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায় ॥
 পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার ।
 আঠার ভাটীর মধ্যে হইবে প্রচার ॥
 মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়ন ।
 অত্র গীত করাইয়া গায় জাগরণ ॥
 কাকুটি নাকুটি করে আর রঙ্গি ভঙ্গি ।
 পরম কৌতুকে শুনে মউল্যাম লঙ্গি ॥”

দক্ষিণরায় কবিকে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত করিবার জন্ত আর একটু
 বিশেষ ক্ষমতা তাঁহার হাতে দিয়া গেলেন, তাহা অত্রাঙ্গ মঙ্গলকাব্যের
 তুলনায় একটু অভিনব । তিনি বলিয়া দিলেন,

“তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে ।
 সংবশে তাহারে তবে সংহারিবা বাঘে ॥”

যে তাঁহার কাব্যকে অনাদর করিবে তাহাকে বাঘ দিয়া ধরিয়া
 খাওয়াইবার ক্ষমতা তিনি কবির হাতে দিয়া দিলেন । তথাপি কবি নিজেকে
 ‘শিশু’ বলিয়া গীত-রচনার অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, দেবতা তখন নিজের
 মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া কবিকে শুনাইলেন, ইহাতেই—

“রায়ের চরণ-চারু অরবিন্দ ভাবি ।
 রচিল পাঁচালী ছন্দ কৃষ্ণরাম কবি ॥”

কবি তাঁহার কাব্য রচনার কাল-সম্বন্ধেও গ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

“কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল ।
 বসু শূন্য ঋতুচয় শকের বৎসর ॥”

ইহা হইতেই দেখা যায় যে, ১৬০৮ শক বা ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরামের
রায়মঙ্গল কাব্য রচিত হয়। কবির আত্ম-পরিচয়
কৃষ্ণরামের পরিচয়
সম্বন্ধে গ্রন্থ-মধ্যে উল্লেখ আছে,—

“নিমিত গ্রামেতে বাস, নাম ভগবতী দাস,

কায়েস্থ কুলেতে উৎপত্তি।

হইয়ে একচিত, রচিয়া রায়ের গীত

কৃষ্ণরাম তাঁহার সন্ততি।”

কবির বাসস্থান নিমিতা। অতএব এই কৃষ্ণরাম ও কালিকামঙ্গলের কবি
কৃষ্ণরাম অভিন্ন ব্যক্তি। এই নিমিতা সম্বন্ধে স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়
লিখিয়াছেন,—“কলিকাতা হইতে চারি ক্রোশের মধ্যে, বেলঘরিয়া ষ্টেশনের
অর্ধক্রোশ পূর্বে, নিমিতায় কৃষ্ণরামের বাড়ী। তিনি যখন জীবিত ছিলেন,
তখন কবি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। কারণ, এখনও নিমিতা গ্রামে
হুই একজন লোক কবি কৃষ্ণরামের নাম করে, এবং তাঁহার ভিটা দেখাইয়া
দেয়। সে ভিটায় একশত বৎসরেরও অধিক কাল কেহ বাস করেনা,
অথচ প্রাচীন লোকেরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন—উহা কৃষ্ণরামের ভিটা।
কৃষ্ণরামের বংশ নাই, কিন্তু তিনি নিজে নিঃসন্তান ছিলেন কিনা, কেহ
বলিতে পারে না।” ১

কৃষ্ণরাম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কালিকামঙ্গল রচনায়ও তাঁহার যথেষ্ট
পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তিনি পণ্ডিত হইলেও তাঁহার রচনা
সরল, তাঁহার কালিকামঙ্গলের আলোচনায়ও তাহা উল্লেখ করিয়াছি।
রায়মঙ্গল কালিকামঙ্গলের পরবর্তী রচনা, ইহার রচনায়ও এই বৈশিষ্ট্য
লক্ষ্য করা যায়। রচনার একটু নিদর্শন উল্লেখ করা যাইতেছে, কাব্যের
শেষে সদাগর কর্তৃক দক্ষিণরায়ের এই স্তব বর্ণিত আছে,—

১ ‘কবি কৃষ্ণরাম’—সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ সাল, পৃঃ ১১২—১১৩।

“স্তব করে সদাগর হইয়া কাতর ।

ভকত বৎসল তুমি গুণের সাগর ॥

অপরাধ ক্ষমা কর বলি যোড় পাণি ।

•কৃপার সাগর প্রভু রায় গুণমণি ॥

ইন্দু হেন বদন মদনজিনি রূপ ।

তোমা বিনে দক্ষিণের কেবা আছে ভূপ ॥”

বায়মঙ্গল কাব্যখানি সুবৃহৎ । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ইহার পুঁথি সংগৃহীত আছে, ^১ কিন্তু আজিও তাহা মুদ্রিত হয় নাই ।

কৃষ্ণরামের পর আর কেহ রায়মঙ্গল কাব্য লিখিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না । রায়-মঙ্গলের দেবতাও একটি স্থানীয় (local) লৌকিক দেবতা মাত্র ।^২ নিম্নবঙ্গেই ব্যাঘ্রের অত্যাচার অধিক বলিয়া সেইখানেই এই কাব্য ও দেবতার পরিকল্পনা উদ্ভূত হইয়াছিল, অতএব ইহার প্রসার সম্ভব হয় নাই । প্রাচীন হিন্দু পুরাণ কিম্বা হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাষ্যে

দক্ষিণরায়
স্থানীয় দেবতা

ব্যাঘ্র-বাহন কোন দেবতার সন্ধান পাওয়া যায় না ।

অতএব একান্ত ভাবে এই কাব্য ও দেবতা বাংলার বিশেষ একটি অঞ্চলের কবির নিজস্ব কল্পনা-প্রসূত । * নিম্নবঙ্গের মুসলমান সমাজকে আশ্রয় করিয়া বড় গাজীখাঁ, কালু গাজীখাঁ, বনবিবি প্রভৃতির সঙ্গে দক্ষিণরায় আজিও নামে মাত্র বাঁচিয়া আছেন । হিন্দু সমাজেও বড় গাজীখাঁ ও কালু গাজীখাঁর যেমন প্রতিপত্তি, তদেন্দীয় মুসলমান সমাজে দক্ষিণরায়েরও তেমনই প্রতিপত্তি বর্তমান রহিয়াছে । সমগ্র চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুরের দক্ষিণ ভাগে বড় গাজি, কালু গাজি ও দক্ষিণ রায় বাঘের

— ^১ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৬ সাল, প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, পুঁথি সংখ্যা ৩১৫ ।

^২ The cult of Dakshina Roy in Southern Bengal (S. C. Mitra) Hindusthan Review (Calcutta) Jan. 1923, pp. 167—171

দেবতা বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান সমাজে সমভাবে শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছেন। সেইজন্য এই দেবতার সম্পর্কিত সাহিত্যও এই উভয় সমাজেরই উপাদানে গঠিত হইয়াছে।

বাসুলী মঙ্গল

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় অধ্যায়ে মঙ্গল চণ্ডীর দেবত্বের ইতিহাস আলোচনা-সম্পর্কে বাসুলী দেবীর নাম ও পরিচয়-সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উল্লেখ করিয়াছি। তাহাতে দেখাইয়াছি যে, বাসুলী একটি লৌকিক দেবী, পরবর্তী কালে তিনি পুরাণের চণ্ডীর সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। চণ্ডীর আবির্ভাবের পূর্বে সমাজে যে বাসুলীর অত্যন্ত ব্যাপক প্রভাব বর্তমান ছিল বাংলার প্রাচীন সাহিত্য হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দেবীর প্রকৃত পরিচয় কি? এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। কারণ, ধর্মপূজা-বিধান হইতে তাঁহার যে ধ্যান উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা নিশ্চিতই পরবর্তী কালের রচনা, বিশেষতঃ

এই ধ্যানের অনুরূপ কোন বাসুলী মূর্তি আজ পর্যন্তও
বাসুলীর পরিচয়
আবিষ্কৃত হয় নাই। চণ্ডীদাসের বাসুলী বলিয়া

নাম্নুরে যে দেবীর এখনও পূজা হইয়া থাকে তাহার সহিত ধর্মপূজা বিধানোক্ত ধ্যানের কোন মিল নাই। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, বোধ হয় প্রকৃত মূর্তি লুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার এই অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ বিশালাক্ষী ও বাসুলীকে অভিন্ন কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ধর্মপূজা বিধানেও দেখা যায় বাসুলী ও বিশালাক্ষী স্বতন্ত্র দেবতা, তাঁহাদের ধ্যান ও আবাহন মন্ত্র স্বতন্ত্র এবং তাঁহারা ধর্মপূজার স্বতন্ত্র দুইটি আবরণ দেবতা, অতএব তাঁহারা এক নহেন, কিম্বা এক দেবতা হইতে অপরের

উদ্ভবও হয় নাই। তাহা হইলে বাসুলীর উদ্ভব ও পরিচয় সম্বন্ধে একটু গোলযোগ দেখা যাইতেছে।

দাক্ষিণাত্যের মহীশূর ও কর্ণাট অঞ্চলে বিসলমরী বা বিসল মরীঅম্মা নামে এক ঋতি প্রতাপশালিনী গ্রাম্য-দেবতা আছেন।^১ মরী অথবা মরীঅম্মা বাংলা দেশের চণ্ডী কথাটির মত দাক্ষিণাত্যের বহু গ্রাম্য স্ত্রীদেবতার নামের পরেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব, উক্ত গ্রাম্য দেবতাটির প্রকৃত নাম বিসল, বাংলায় স্ত্রী-দেবতা বুঝাইতে হইয়াছে বিসলী, অতঃপর বিসুলী, বাসুলী। ধ্বনিতত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মেই এই পরিবর্তন হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে তাহা বিসল মরী বলিয়া উক্ত হয়। উড়িষ্যাতেও এই দেবী বাসুলী বলিয়াই পরিচিত। ইনিও প্রকৃত পক্ষে একটি প্রস্তর খণ্ড মাত্র, তবে তাঁহার অনেকটা নির্দিষ্ট গঠন পাওয়া যায়। প্রস্তরটি ক্রমে হ্রস্ব হইয়া উল্লের দিকে উঠিয়াছে।^২ দাক্ষিণাত্যের এই বিসল মরীই যে বাংলার বাসুলী এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই লৌকিক দেবতার পূজাও আদিম সমাজের প্রস্তরোপাসনার প্রবৃত্তি হইতেই

বিসল মরী

বাসুলী

জাত। পৌরাণিক আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার

পূর্বে এই দেশেও প্রস্তর খণ্ড রূপেই এই দেবতার

পূজা হইত। দাক্ষিণাত্যের নিম্ন শ্রেণীর সমাজ ও

উচ্চতর বর্ণের হিন্দু সমাজের সূদূর পার্থক্য হেতু নিম্ন শ্রেণীর সমাজে এই দেবতাটির অক্ষত স্বরূপটি আজিও রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু বাংলার সকল স্তরের সমাজেই পৌরাণিক চণ্ডীর প্রভাবের ফলে চণ্ডীর পরিকল্পনায় এই লৌকিক দেবতাটি একেবারে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ধর্মপূজা

^১ The Village gods of South India, pp' 29. 80. 81. 83.

^২ The Village gods of South India, (H. Whitehead) Plate XV. XVI, Pg. 82, 83,

বিধানের বাসুলীর ধ্যানের সঙ্গে যে চণ্ডীদাসের নার্নরের বাসুলীর মিল নাই, ইহার অর্থই এই যে, ধর্মপূজা বিধানের ধ্যান যেমন এই দেবীর মূল প্রকৃতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া রচিত হয় নাই, তেমনই নার্নরে পূজিত চণ্ডীদাসের তথাকথিত বাসুলী মূর্তিও পরবর্তী কালে চণ্ডীদাসের প্রকৃত বাসুলীর স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন মাত্র। বাংলার লৌকিক দেবী বাসুলী ও দাক্ষিণাত্যের লৌকিক দেবী বিসল মরীর অভিন্নতা হইতেও বাংলায় দ্রাবিড় সংস্কারের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। উড়িষ্যায় বাসুলীর অস্তিত্ব তদ্বশেও দ্রাবিড় সংস্কারেরই নিদর্শন।

‘বাসুলী-মঙ্গল নামে দুই এক খানি মঙ্গল কাব্য পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ ইঙ্গিত দিয়াছেন।’^১ কিন্তু তাহাদের বিস্তৃত পরিচয় কেহ কোথাও প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। মনে হয়, চণ্ডীর সহিত যখন বাসুলী আসিয়া অভিন্না হইয়া গেলেন তখন কোন কোন চণ্ডীমঙ্গলই বাসুলী-মঙ্গল নামে অভিহিত হইয়াছে, ইহা ছাড়া স্বতন্ত্র কোন উপাখ্যান লইয়া বাসুলী-মঙ্গল নামে স্বতন্ত্র কোন কাব্য রচিত হয় নাই।*

তীর্থমঙ্গল

আর একখানি একটু অভিনব প্রকৃতির মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া এই পুস্তকের উপসংহার করিব। ইহা পৌরাণিক বৈষ্ণব কিশা লৌকিক কোন মঙ্গল কাব্যেরই অন্তর্গত নহে। ইহার বিষয়-

বস্তু স্বতন্ত্র ও অভিনব।* কাব্যখানির নাম তীর্থমঙ্গল।

স্বতন্ত্র বিষয়ক

মঙ্গল কাব্য

ক্রমে ‘মঙ্গল’ শব্দটি এত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল যে, যে কোন বিষয়ক মাহাত্ম্যপূর্ণ কাব্য হইলেই

তাহা মঙ্গল কাব্য নামে অভিহিত হইত। তীর্থ মঙ্গলও এই জাতীয় মঙ্গল।

১ শিবায়ন (ভূমিকা) বঙ্গবাসী সংস্করণ।

কাব্য। ইহা প্রকৃত পক্ষে একখানি তীর্থভ্রমণ কাহিনী এবং এই প্রসঙ্গেই ইহাতে তীর্থের মাহাত্ম্যাদিও বর্ণনা করা হইয়াছে। এই জন্তই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে তীর্থমঙ্গল।*

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যেও যে ভ্রমণ কাহিনী কাব্যাকারে লিখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা চৈতন্য চরিতকারদিগের চৈতন্যের বিস্তৃত ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা হইতেই জানা যায়। অবশ্য তীর্থ যাত্রা ব্যতীত পূর্বে কেহ দেশান্তর

ভ্রমণে বাহির হইত না। সেই জন্ত এই ভ্রমণ
ভ্রমণ কাব্য

ব্যাপদেশে দেশ দেশান্তরের রীতি নীতির যে রকম বর্ণনা করা হইয়াছে তেমনই তীর্থের দেবতাদিগেরও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশ্য দেব-মাহাত্ম্যই ছিল তাহার মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয়।

এই তীর্থমঙ্গল রচয়িতার নাম বিজয়রাম সেন। তাঁহার নিবাস ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত ভাজন ঘাট। তিনি জাতিতে বৈষ্ণব ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল বিশারদ। পলাশীর যুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক

কালে চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত খিদিরপুরে
রচয়িতা

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল নামে এক অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। কাশী যাত্রার মানসে তিনি বহু লোকজন সহ নৌকা সাজাইয়া গঙ্গাপথে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে পুঁটিমারীতে তাঁহার নৌকা আসিয়া লাগিল। এখান হইতে দুইজন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচন্দ্রের সহযাত্রী হইলেন। কবি বিজয়রাম সেনও আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহানুগমনের প্রার্থনা জানাইলেন। সঙ্গে একজন চিকিৎসক লওয়া ভাল বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ইহাতে আর আপত্তি করিলেন না। কবি সেখান হইতেই তাঁহার সঙ্গী হইলেন। অতঃপর নবদ্বীপ, হাঁড়রা,

—বিষ্ণুঘাটা, টুঙ্গিবালী, জলঙ্গী, রাজমহল, মুন্সের, গয়া, রামনগর, কাশী, প্রয়াগ, বিদ্যাগিরি হইয়া পুনরায় কাশীর পথে মুন্সের মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ

হইয়া ১১৭৭ সন ভাদ্র মাসে তাঁহারা সকলে খিদিরপুর প্রত্যাবর্তন করেন,

“সাতাত্তরি সনেতে আর ভাদ্রপদ মাসে ।

বিশারদে কহে পুঁথি কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে ॥”

শিবনিবাস সন্নিধানে ভাজন ঘাট ধাম ।

কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে কহে সেন বিজয়রাম ॥

শুন শুন মহাশয় বলিগো তোমারে ।

মহাশয়ে আত্মা দিলাম বিদায় কর মোরে ॥”

তীর্থযাত্রীদিগের মধ্যে একবার মারাত্মক বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হয়, বিজয়রামের চিকিৎসায় অনেকেই আরোগ্য লাভ করে, এই কারণে বাটি ফিরিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন ।

অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বিজয়রাম প্রত্যেকটি স্থানের বর্ণনা দিয়াছেন । বিদ্যাগিরি দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে তাঁহারা মির্জাপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মির্জাপুরের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন,

“গঙ্গার তীরেতে গ্রাম বড়ই সহর ।

জাহা চাহে তাহা মিলে সামগ্রী বিস্তর ।

স্নান পূজা ভোজন করিয়া মহাশয় ।

আনন্দে সামগ্রী লয়েন জাহা মনে লয় ॥

হুলিচা গালিচা আদি শতরক্ষি শীল ।

নানাবর্ণে ছিট লয়েন হয়্যা হৃষ্ট দিল ॥

অল্প কর্যা দিব্য লৈল জার কিছু নাই ।

শীল জাঁতা লয়া কৈল নৌকার বোঝাই ।”

কবি তাঁহার পুস্তককে তীর্থমঙ্গল বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন,—

“তীর্থ মঙ্গল গানে, মনোযোগে যেই শুনে

তাঁহাকে সদয় হন শিব ।”

কবির রচনা লালিত্যহীন, কিন্তু তাঁহার বর্ণনাগুলি সর্বত্র স্পষ্ট ও যথাযথ। পুস্তকখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক মুদ্রিত হইয়া প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ষি বনেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

উপসংহার

সাম্প্রদায়িক বিশিষ্ট বিষয়-বস্তু লইয়া মধ্যযুগে যে সমস্ত উচ্চাঙ্গের কাব্য বা মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল গ্রন্থভাগে তাহাই বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করা গেল। কিন্তু এতদ্ব্যতীতও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচালীর আকারে সেই যুগে অসংখ্য দেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পদ্য রচনা আবির্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অধিকাংশই মঙ্গলকাব্যের মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। দেবতার লোকপ্ৰীতির উপরেই যে সকল সময় কাব্যেব প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিত তাহা নহে। দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মঠাকুরের মত একটি স্থানীয় দেবতা লইয়া এত উচ্চাঙ্গের কাব্য রচিত হইল, অথচ ষষ্ঠীদেবীর মত একটি ব্যাপক প্রচারিত দেবতার মাহাত্ম্যও সামান্য কয়েকটি পাঁচালী রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে, পুরাণে ষষ্ঠীদেবীর যথেষ্ট গুণকীর্তন করা হইয়াছে, পুরাণে যে সমস্ত দেবতার স্থান হয় নাই, মঙ্গলকাব্য তাহাঁদেরই জগ্ন লিখিত হইত। ইহা হইতেই দেখা যায় যে, দেবতাই মঙ্গল কাব্যগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, কোন কোন দেবতাকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া এই সমস্ত কাব্যে বাংলার বিশিষ্ট লোক-চরিত্রের মাহাত্ম্যই কীর্তিত হইয়াছে। অনেক সময় লোক-চরিত্রের মহিমা বর্ণনা হইতেই কাব্যগুলির সূচনা হইয়াছিল পরবর্ত্তী কালে হয়ত দেবতার নাম আসিয়া তাহাতে যুক্ত হইয়াছে, সেইজগ্ন একাধারে বাস্তব জাতীয় কাব্য স্রসের পিপাসা ইহাতে যেমন চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে, তেমনই ইহা হইতে জাতির আদর্শ পূজা ও কিয়ৎ পরিমাণে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই

জাতীয় কাব্যের পর্ধ্যায়ে বাহা উন্নীত হইতে পারে নাই তাহা সর্বতোভাবে সাম্প্রদায়িকতার পঙ্কিলাবর্তে আবদ্ধগতি হইয়া পর্যুষিত হইয়া রহিয়াছে। পাঁচালীগুলি বিশেষ করিয়াই এই শ্রেণীর বস্তু। মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে এই জাতীয় অসংখ্য পাঁচালী রচিত হইয়াছিল, যে কোন পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতাকে লইয়াই এই জাতীয় পাঁচালী রচনা করা হইত। এই সম্বন্ধে পূর্বেও একবার আলোচনা করিয়াছি। প্রচলিত অসংখ্য

পাঁচালী

পাঁচালীর মধ্যে মাত্র কয়েকটির নামোল্লেখ করিতেছি, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, সূর্যের পাঁচালী, মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী, যজ্ঞীর পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী, ত্রিনাথের পাঁচালী, সুবচনীর পাঁচালী, মনসার পাঁচালী, জন্মযজ্ঞীর পাঁচালী ইত্যাদি।'

এই পাঁচালীরই প্রাচীনতম রূপ ব্রতকথা। বিভিন্ন লৌকিক দেবতার কাহিনী লইয়া ইহা গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত করিয়া চম্পূকাব্যের মত রচিত হইত, অতঃপর তাহা মৌখিক প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। জ্ঞী সমাজই ইহার রচয়িতা এবং প্রতিপালক, প্রাচীনতম রূপকাণ্ডগুলিই সাম্প্রদায়িক প্রেরণায়

ব্রতকথা

ব্রতকথার রূপ ধারণ করিয়াছে।' মেয়েলি ব্রতকথা বলিয়া অনেক স্থল হইতে তাহা সংকলিত হইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পাঁচালীতে উক্ত দেবতা-দিগের নূতন এক রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষের হাতে পড়িয়া এই শ্রেণীর অনেক ব্রতকথা পাঁচালীর রূপ ধারণ কবিয়াছে। অবশ্য তৎসঙ্গেও জ্ঞী-সমাজে ব্রত কথার লোকপ্ৰীতি কোন অংশেই হ্রাস পায় নাই, আজিও কোন কোন লৌকিক দেবদেবীর ব্রতপূজায় জ্ঞীলোকের মুখ হইতে এই সমস্ত ব্রতকথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সহিতও মঙ্গলকাব্যের এই বহু সূত্র সম্পর্ক বর্তমান রহিয়াছে।

পরিশিষ্ট

(ক)

দ্বিতীয় ভাগ

তৃতীয় অধ্যায়

বলরাম কবিকঙ্কণ

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর আলোচনা গ্রন্থে কবিকঙ্কণ বলরাম নামক অপরাধ এক কবির কথা উল্লেখ মাত্র করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার কাব্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য তথ্য জানা যায় না বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক আলোচনা করিতে পারি নাই। বলরামের কোন পুঁথি কিম্বা অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন পদও পাওয়া যায় না, কিম্বা তাঁহার কোন পরিচয়ও নাই। কিন্তু ‘বিষকোষ’ ও ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে’^১ এই বলরাম কবিকঙ্কণকে মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবি ও তাঁহার সম্রীতগুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইতেই চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ‘চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী’তে এই কথাই পুনরুক্তি করিয়াছেন। মুকুন্দরামের কাব্যের বন্দনা-ভাগে একটি চরণ আছে, “বল্লীমু গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ।” কিন্তু ইহাতে বলরামের নাম নাই, তাঁহার কাব্য-মধ্যে কোথাও বলরাম নামে কাহারও উল্লেখ মাত্র নাই। তাহা হইলে উক্ত পদে “গীতের গুরু” বলিতে কবি কাহাকে বুঝাইয়াছেন? অনেকে মনে করেন, গীতের গুরু বলিতে কবিকঙ্কণ উপাধিধারী বলরামকে বুঝাইতেছে। কিন্তু উক্ত পদটির এমনও অর্থ হয়, আমি শ্রীকবিকঙ্কণ আমার গীতের যিনি গুরু তাঁহাকে বন্দনা করিলাম। তাঁহার গীত শিক্ষক (ওস্তাদ) হয় ত হইত ছিলেন, তিনি তাঁহার নাম করেন নাই, শুধু গীতের গুরু বলিয়াই স্মৃতি হইয়াছেন। যে উপকরণ হইতে বিষকোষ ও বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে বলরাম কবিকঙ্কণের তথ্য সংকলিত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেই বুঝা যাইবে, ইহা কত অনিশ্চিত।

১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসের সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় মহেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানিধি মহাশয় কর্তৃক লিখিত 'মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ' নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে লেখক প্রসঙ্গতঃ বলরাম কবিকঙ্কণের কথা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়া বলেন যে, বলরামই মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের পরবর্তী লোক এবং তিনি মুকুন্দরামের শিষ্য। এই প্রবন্ধটি হইতেই উপকরণ গ্রহণ করিয়াও উক্ত দুই গ্রন্থের গ্রন্থকার ইহার বিপরীত মতটিই গ্রহণ করিয়াছেন, উক্ত সংখ্যা সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা অধুনা হুত্ৰাপ্য হইয়াছে। অতএব তাহা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে, ইহা হইতে দেখা যাইবে, বলরাম কবিকঙ্কণের বৃত্তান্তের মূলে কোন ভিত্তি নাই, —“একদিন কথা-প্রসঙ্গে সাহিত্য-পরিষদ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সংবাদ পাইলাম, শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ হইতে পৃথক্ অপর কবিকঙ্কণের কৃত অপর এক চণ্ডীর প্রতিলিপি রহিয়াছে। দেখিলাম, তাঁহার নিকট কয়েক পৃষ্ঠা পরিমিত প্রতিলিপি আছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রতিলিপি বা আদর্শ তাঁহার নাই। সেই প্রতিলিপির কিয়দংশ মাত্র অত্র উদ্ধৃত হইতেছে,

“অভয়া অস্তর চরণ করি ধান।

বলরাম শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥”

“বলরাম কবিকঙ্কণের এই ভণিতাযুক্ত কবিতায়, আর মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ভণিতায় বিশেষ পার্থক্য নাই। তুলনার অনুরোধে মুকুন্দরামের কতিপয় লিপি উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইল,

১। “অভয়া চরণে মজুক নিজ চিত।

শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥”

২। “শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।”

“সেই “অভয়া” “চরণে”—সেই “রস”—“সেই গান” উভয়ত্র সমান। এখন কথা হইতে পারে, কে কাহার অনুকারী? বলরাম অন্ততঃ বলিতেছেন,

“দক্ষমুখে সরস্বতী

নিম্নান শুনিয়া অতি

সদানন্দ শিবের মহিমা।

শিবনিন্দা শুনি কোপে,

নন্দীশ্বর ধায় দাপে,

বিরচিল কবি বলরাম ॥”

“এখানে হৃদয়ের অমুরোধে উপরের ছত্রের “মহিমা” শব্দের সহিত মিলনের নিমিত্ত আকারান্ত বলরামা ব্যবহৃত হইয়াছে। “বলরাম” তাঁহার যে প্রকৃত নাম, তাহা প্রথম উক্তাংশের প্রতি লক্ষ্য করিলে অনুধাবন করা যায়। প্রমাণান্তর দেখুন,

“অভয়া চরণে মজুক নিজ চিত।

বিজ বলরাম গান মধুর সঙ্গীত ॥”

“অস্থান হইতে যথেষ্ট অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি, বলরাম কবিকঙ্কণের কবিত্বে কিছু গুণশালিত্ব আছে কি না। আমাদের এ’ প্রকার করিবার একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে। একটা কথা উঠিয়াছে, একজন অস্থজনের শিষ্য। তুলনার পক্ষে বিস্তর সুযোগ ঘটিবে বলিয়া কিঞ্চিৎ সমুদ্রুত করিতে হইল।

“শুন সতী পশুপতি ছাড়িয়া কৈলাসে।

কোন্ গুণে অপমানে যাবে পিতৃবাসে ॥

তিনয়ন নিবেদন শুন গুণবতী।

দেবিনন্দা শিববন্দে দক্ষ প্রজাপতি ॥” ১

“ঈশানচন্দ্র বাবুর নিকট দক্ষযজ্ঞ পর্ধ্যন্ত প্রতিলিপি আছে। তাহাতেই ডিমাই কাগজের (ছোট আকারের) খাতার ২৬ পৃষ্ঠা অধিকৃত। মেদিনীপুরের লোকদিগের সংস্কার, এই বলরাম কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের শিক্ষাগুরু। (কিন্তু এই সংস্কারের মূল কি?—গ্রন্থকার) আমাদের এ বিষয়ে বক্তব্য এই, যদি গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ ধরিতে হয়, তবে মুকুন্দরামই গুরু, বলরাম তদীয় শিষ্য।”

বিশেষতঃ ‘ডিমাই কাগজের’ খাতায় লেখা অতি আধুনিক আদর্শহীন কোন প্রতিলিপি হইতে সম্পূর্ণ পরিচয়হীন একজন কবির সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছান যাইতে পারে না।

১ এই ~~হল~~ মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী রচনা হইতে পারে না, মনে হয়, ইহা ভারতচন্দ্রেরও পরবর্তী ~~রচনা~~ রচনা।—গ্রন্থকার।

(২৫)

মঙ্গল কাব্যে প্রচলিত বিশিষ্ট কতকগুলি

শব্দ ও তাহাদের ব্যাখ্যা

অষ্ট মঙ্গল—মঙ্গল কাব্যের উপসংহারে যে ফলশ্রুতির বর্ণনা করা হয় তাহাই অষ্ট মঙ্গল। প্রথমতঃ চণ্ডীমঙ্গল হইতেই শব্দটির উৎপত্তি হয়, কারণ চণ্ডীমঙ্গল আট দিনে গীত হইত, আট দিনের গীতের পর শ্রোতৃবর্গের মঙ্গল কামনা করিয়া যে পদ রচিত হইত তাহাই অষ্ট মঙ্গল। ক্রমে ধর্মমঙ্গলেও কথটি গৃহীত হইয়াছে, ধর্মমঙ্গল দ্বাদশ দিনে গীত হইলেও তাহার উপসংহারের ফলশ্রুতিকণ্ডে অষ্ট মঙ্গল বলে।

নায়ক বা নায়ক—বাঁহার গৃহে মঙ্গলকাব্য গীত হয় তিনিই নায়ক বা নায়ক, প্রায় মঙ্গল কাব্যেই নায়কের জন্ত কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে।

পায়েন দোহার ও পাইল—পায়ে নুপুর ও হাতে চামর লইয়া আসরে দাঁড়াইয়া যে নাচিয়া গান গায় সেই গায়েন। যাহারা পিছনে বসিয়া ধূয়া ধরে তাহারা দোহার বা পাইল। যাহারা মন্দিরা বা মুদঙ্গ বাজায় তাহারা বায়েন।

চৌতিশা—কাব্যের বিপন্ন নায়ক কর্তৃক বর্ণানুক্রমিক পদে দেবতা-স্তব। ‘অ’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘হ’ পর্য্যন্ত পদের আठ চৌতিশটি অক্ষর দ্বারা এই স্তব রচিত হয় বলিয়া ইহার নাম চৌতিশা।

বারমাসা—অগ্রহায়ণ (মার্গ শীর্ষ) হইতে আরম্ভ করিয়া কার্তিক পর্য্যন্ত নারিকার বার মাসের সুখ দুঃখ বর্ণনা। ইহা মঙ্গল-কাব্যের একটি অপরিহার্য বিষয়।

পালা—প্রত্যেক দিনের গীত দুই অংশে বিভক্ত, দিবা ও রাত্রি, এক এক অংশকে পালা বলে, দিবা পালা ও রাত্রি পালা। দিবা পালা সকাল হইতে আরম্ভ হইয়া ত্রিপ্রহর পর্য্যন্ত ও রাত্রি পালা সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত চলে।

জাগরণ—যে সমস্ত কাব্য একমাত্র রাত্রিতেই গীত হয়, দিনে হয় না তাহাদের নাম জাগরণ। মঙ্গল-চণ্ডীর গীত-সাধারণতঃ রাত্রিতেই দুই পালা সম্পন্ন হইত বলিয়া ইহার নাম জাগরণের পুঁথি। তুলনীয়, ‘মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে’—চে, ভা, আদি ৭৩।

বার্ধতি—ধর্মপূজার নাম বারমতি, তাহা হইতে সংস্কৃত প্রভাবে বার্ধতি বা ব্রহ্মতি।
বার সংখ্যক বহুত্বে ধর্মের পূজা হয় বলিয়া ক্রিয়া 'বার' অর্থাৎ বহু লোকের সম্মতি-
ক্রমে পূজা বলিয়া ধর্মপূজার নাম বারমতি। 'বারোয়ারী' শব্দটি ইহার সহিত তুলনা
করা যাইতে পারে।

খেতমক্ষী—নায়ক বিপন্ন হইলে তাহার চোতিশাস্ত্রব শুনিয়া উদ্ধারকর্তা দেবতা খেতমক্ষীর
রূপ ধরিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হ'ন, এতোক মঙ্গলকাব্যেই ইহা দৃষ্ট হয়।

জরতী—মঙ্গলকাব্যের স্ত্রীদেবতার ছদ্ম বেশিনী জরাগ্রস্তা বৃদ্ধার রূপ, এই রূপ ধারণ
করিয়াই তাঁহার সাধারণকে ছলনা করিয়া থাকেন।

ডোমচিল—যাত্রাকালে অন্তঃ নিমিত্ত-সূচক গন্ধবিশেষ। মঙ্গলকাব্যে কুসংস্কার বর্ণনার
ইহা একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।

নগর-পত্তন—কাব্যের নায়ক দেবতার অনুগ্রহে সম্পদ বৃদ্ধির প্রথম নিদর্শন স্বরূপ বন-
জঙ্গল কাটিয়া নগর স্থাপন করিতে দেখা যায়। ইহা হইতেই অনুমিত হয়, নাগরিক
সভ্যতার বাহিরে আরণ্য জাতির মধ্যেই মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের আশীর্বাদ
বর্ষিত হইত।

পাক-প্রণালী—কোন ভোজনের আয়োজন উপলক্ষ করিয়া বিবৃত রান্নাবান্নার বর্ণনা
মঙ্গলকাব্যগুলির অত্যন্ত সাধারণ বস্তু।

প্রহেলিকা—কাব্যের নায়ককে বিপন্ন করিবার জন্য কোন থল চরিত্র তাহাকে কতকগুলি
দুর্যোধ্য হেয়ালীর অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, কাব্যের নায়ক তাহার আরাধ্য
দেবতার অনুগ্রহে তাহাদের উত্তর দিয়া থাকে। নাথ-সাহিত্য হইতে ইহা মঙ্গলকাব্যে
আসিয়া প্রবেশলাভ করিয়াছে।

নৃপতি-লক্ষণ—মঙ্গলকাব্যের প্রত্যেক নায়ক সাধারণতঃ বত্রিশ রাজ-লক্ষণবৃত্ত ও নারিকী
পদ্মিনী জাতীয়া কণ্ঠা হইয়া থাকে। ইহা সংস্কৃত অলঙ্কারের অনুকরণজাত।

কমলা-বিলাস, মেঘডুবুর—রমণীর সর্বোৎকৃষ্ট পরিধেয় বসন।

থুঞা—দুঃখের দিনে নায়িকার পরিধেয় অত্যন্ত সাধারণ বস্ত্র বিশেষ।

কাগড় খোঁপা—কর্ণটি অঞ্চলের নারীদিগের সৌখীন খোঁপা।

পাটন—নগর বা বন্দর।

